

बुद्ध-चर्या

(भगवान् बुद्धकी जीवनी और उपदेश)

लेखक

राहुल सांकृत्यायन

महाबोधि सभा

सारनाथ, बनारस

द्वितीय संस्करण]

बुद्धाब्द २४९५
ई० सन् १९५२

[मूल्य ८]

प्रकाशक
ग्रहचारी देवप्रिय, धी० ए०
प्रधान-मन्त्री
महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस

लेखक के इस विषय के अन्य ग्रन्थ

१. बौद्ध संस्कृति	२. बौद्ध दर्शन
३. दीघ निकाय (हिन्दी)	४. मज्झिम निकाय (हिन्दी)
५. विनय पिटक (हिन्दी)	६. धम्मपद (हिन्दी)
७. अभिधर्म कोश (संस्कृत)	

मुद्रक

ओम् प्रकाश कपूर

प्रानमण्डल यन्त्रालय, काशी २७५२-०७

मेरे गृह-त्यागसे जिनके अ-चार्षक्य जीवनके अंतिम वर्ष दुःखमय
बन गये ; उन्हीं सांकृत्य-सगोत्र, मल्लव-पांडेय, स्वर्गीय-पिता
श्री गोवर्धनकी स्मृतिमें ।

प्राक्-कथन ।

भगवान् बुद्धकी जीवनी और उपदेश दोनोंही इस ग्रन्थमें ससिविष्ट हैं । बुद्धकी जीवन-घटनाएँ पालि त्रिपिटकमें जहाँ-तहाँ बिखरी हुई हैं, मैंने उन्हें यहाँ संग्रह किया है, साथही रिक्त स्थानको त्रिपिटककी अट्ठ-कथाओंसे पूरा कर दिया है । पालिका अनुवाद यहाँ प्रायः शब्दशः हुआ है । बीच-बीचमें कुछ अंश छोड़ दिये हैं, जिनमें, पुनरुक्तके लिए (०) चिह्न, और सर्वथा अनावश्यकके स्थानपर (...) चिह्न कर दिये हैं । शब्दशः अनुवाद करनेके कारण भाषा कहीं-कहीं खटकतीसी है । कुछ विद्वानोंने कहा भी कि शब्दशः का ख्याल छोड़-कर स्वतन्त्र-अनुवाद होना चाहिए; किन्तु मैंने यहाँ, त्रिपिटकमें आई, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक सामग्रियोंको भी एकत्रित कर दिया है; स्वतन्त्र अनुवाद होनेपर ऐतिहासिकोंके लिए उनका मूल्य कम हो जाता, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया । मेरी इस रायसे आचार्य नरेन्द्रदेव भी सहमत रहे । इस तरह भाषा कुछ खटकतीसी जरूर मालूम होगी, किन्तु १००-५० पृष्ठ पढ़ जानेपर यह साधारणसी बन जायेगी; और पालिके मुहाविरें घरकी हिन्दी एवं स्थानीय भाषाओंसे—विशेषकर पूर्वी-अवधी तथा बिहारकी भाषाओंसे—बिल्कुल मिलते-जुलते हैं, इसलिए कोई दिक्कत न मालूम होगी । बौद्धोंके कुछ अपने दार्शनिक शब्द हैं, मैंने कोष्टक तथा टिप्पणियोंमें जहाँ-तहाँ उनको समझानेकी कोशिश की है, किन्तु संक्षेपके कारण हो सकता है, कहीं अर्थ स्पष्ट न हो पाया हो; इसके लिए शब्द-सूचीमें देखना चाहिए, आशा है, यहाँसे काम चल जायेगा । बौद्ध दार्शनिक भावोंके लिए पाठकको दर्शनका सामान्य ज्ञान होना तो आवश्यक ही है । बुद्धके जन्म, निर्वाण आदि समयके बारेमें मैंने सिंहल-परम्परामें ६० वर्ष कम कर दिये हैं, जिसको चिक्रमसिंह आदिने माना है; और जिसके करने से यवनराजाओंके कालसे भी ठीक मेल हो जाता है ।

त्रिपिटक कालके क्रमसे एकत्रित नहीं किया गया है । त्रिपिटकका आरम्भ सुत्त-पिटक से होता है, और सुत्त-पिटकका आरम्भ “मज्झजाल-सुत्त” से; लेकिन यह सुत्त भगवान् ने बुद्धत्व-प्राप्तिके बाद ही नहीं उपदेश किया । उसके बादका “सामन्नाफल-सुत्त” तो आयुके बहत्तरवें वर्षके बादका है, जब कि श्रोता मगधराज अजात-शत्रु राजगृहीपर बैठ चुका था । इस प्रकार सभी घटनाओं और उपदेशोंका कालानुसार लगाना बहुत ही कठिन काम था; इस काममें मुझे कोई वैसा अपना पूर्वगामी भी नहीं मिला । यद्यपि यहाँ बिल्कुल ही सभी बातोंका क्रम ठीक कालानुसार है—यह मैं नहीं कहता, तो भी प्रजापतीका संन्यास—छियों को भिक्षुणी बननेका अधिकार-प्रदान, मैंने बुद्धत्व-प्राप्तिसे पाँचवें वर्ष दिया है—जरूर ठीक होगा; इसी प्रकार बुद्धत्वके तीसरे वर्ष अनाथ-पिटकका जेतवन-प्रदान करना, एवं वहाँ बुद्धका वर्षावास करना भी सूत्र, और विनयकी सहायतासे निश्चय कर दिया गया है । यद्यपि यहाँ अट्ठकथाका विरोध पड़ता है, किन्तु मूल त्रिपिटकके सामने अट्ठकथाका विरोध कोई चीज नहीं है । इस पुस्तकमें कुछ जगह एक ही घटनाको “अट्ठकथा”, “विनय” और “सूत्र”

तीनोंके शब्दोंमें दिया गया है, उसके देखनेसे मालूम होगा, कि सूत्रोंकी अपेक्षा धिनयमें अधिक अतिशयोक्ति एवं अलौकिकतासे काम लिया गया है; और अटकथा तो इस बातमें धिनयसे बहुत आगे बढ़ी हुई है और इसीलिये इसके ही अनुसार इनकी प्रामाणिकताका तारतम्य मान लेनेमें कोई शक्ति नहीं है। काल-क्रममें कहीं-कहीं मुझे भी संदेह है, तथापि आशा है कि दूसरे संस्करण तक कुछ चार्तें और साफ हो जायेंगी। सभीके लिये तो उसी पक्ष आशा छूट गई, जब कि पिटकको कंठस्थ करनेवाले, कालपरम्पराको लिपिबद्ध न करदी इस लोकसे चले गये।

कितने ही अनिश्चित भौगोलिक स्थानोंके निश्रय करनेका भी मैंने प्रयास किया है, जैसे सहजातिको मैंने भीटा (जि० इलाहाबाद) से मिलाया है। वैजाली निवासी भिक्षु नाथपर सहजाति गये थे (पृष्ठ ५२३), इससे सहजातिको किसी घड़ी नदीके किनारे होना चाहिये। नदी द्वारा व्यापारमें उस समय आसानी होनेसे, यह एक अच्छा बाजार होगा यह भी अनुमान होता है। इसके बाद हम भीटाकी खुदाईमें मिली एक मुहरपर "सहजा-तिय-नेगमे (?)" (सहजातिका नैगम) पाते हैं; इन तीनों यात्रोंको इकट्ठा करनेसे भीटाका सहजाति होना निश्चित होता है। सहजाति चेदी देशमें थी, यह भीटाके यमुनाके दक्षिण तटपर स्थित होनेसे, ठीक मालूम होता है; यास और चेदी यमुनाके आर-पार थे ही। इसी प्रकार और भी कितने ही स्थान दिये गये हैं, विस्तार भयसे उनके बारेमें यहाँ कुछ लिखना असंभव है। इस ग्रन्थके देखने तथा त्रिपिटकसे भी पता लगता है, कि भगवान् बुद्ध कौसी-कुक्षेत्र विन्ध्य-हिमालयसे घिरे मध्य-देशके बाहर नहीं गये। समयाभावके कारण अनेक नकशे नहीं दिये गये। इस एक नकशेमें मध्यदेशके लिये जितना स्थान है, उतनेमें सभी आवश्यक स्थानोंका नाम देना असंभव समझ, इसे भी द्वितीय संस्करणके लिये छोड़ दिया। मुझे अफसोस है कि किताबसे भी अधिक भक्ष्य गलतियाँ नकशेमें हो गई हैं। जल्दीके कारण इलाहाबादसे मैगाकर, नकशेका प्रूफ न देस सका।

बुद्धके धार्मिक विचारोंका सारांश यहाँ देना कठिन है। किन्तु पाठक इस दृष्टिसे पुस्तक पढ़नेके पूर्व, यदि एक बार "केसपुत्तिय-मुत्त" (पृष्ठ ३२५) और "सामगाग मुत्त" (पृष्ठ ४४०) समझ लेंगे, तो उन्हें बुद्धके वास्तविक मंतव्यके समझनेमें आसानी होगी।

१९२७-२८ में, जिस समय मैं लंकामें त्रिपिटक पढ़ रहा था; उसी समय बहुत सी चार्तें नोट भी करता जाता था। उस समय मेरा विचार था, कि त्रिपिटक और उसकी अटकथाओं (= भाष्यों) में प्राप्य ऐतिहासिक और भौगोलिक सामग्रीपर एक ग्रंथ लिखूँ। इसी स्थालसे लंकामें रहते ही पक्क, मैंने आवश्यक-जैतवनपर एक परिच्छेद लिख भी डाला; तब मुझे आशा न थी कि तत्काल मैं इस ग्रन्थके लिखनेमें हाथ लगाऊँगा। लंकासे मैं तिष्ठत जानेंके लिये भारत आया। उस समय यात-चीत करनेमें एक ऐसी पुस्तककी आवश्यकता प्रतीत हुई। नेपाल और रुद्रासाके नेपाली पौद्धोंसे यात-चीत करनेपर रद्द कर लेना पड़ा, कि मौका मिलते ही हम ग्रन्थमें हाथ लगाऊँगा। किन्तु, उस समय मुझे यह विश्वास न था, कि मैं हतनी जल्दी (१४ मासमें) अपनी यात्रा समाप्त कर पाऊँगा।

१९३० में मैं तिब्बतसे लंका लौट गया। वहाँ अपने ज्येष्ठ सग्रहचारी आयुष्मान् आनन्दकी प्रेरणाने और मदद दी; फलतः १९३० की आश्विन पूर्णिमा या महाप्रवारणासे इस ग्रंथको लिखना आरंभ कर पौष कृष्ण अष्टमी तक कुल ६८ दिनमें समाप्त कर दिया। इसके तीसरे दिन पौष कृष्ण १० को मुझे भारतके लिये प्रस्थान करना था, इसलिये इच्छा रहते भी 'ग्रहजाल-सुत्त' और 'सिगालोवाद-सुत्त'को नहीं शामिलकर सका, जिनमें छपते वक्त "सिगालोवाद"को तो ले लिया, लेकिन समयभावसे इस संस्करणमें "ग्रहजाल" के देनेके लोभको संवरण करना पड़ा।

भारतमें चूँकि मुख्यतः मैं देशके आंदोलनमें भाग लेने आया था, इसलिये पुस्तककी ओर ध्यान देनेका विचार न था। किंतु, अशुद्धियोंकी भरमारके दरसे अपने "अभिधर्मकोश" (जो हाल हीमें काशी-विद्यापीठकी ओरसे संस्कृतमें छपा है) के प्रूफ-संशोधनका भार लेना पड़ा। उसी समय मैं इस पुस्तकके नामकरणके लिये सलाह कर रहा था और एकाएक "बुद्धचर्या" नाम सामने आया। तबतक मैंने ग्रंथको दुबारा देखा भी न था, मैंने यह काम भद्रन्त आनन्दको सौंपा, और उन्होंने कुछ दिनोंमें समाप्त भी कर दिया। जनवरीके अंतमें मैं अपने कार्य-क्षेत्रमें चला गया। फिर वर्षावासके लिये मुझे कहीं एक जगह ठहरना था, मैंने इसके लिये बनारसको चुना। मेरे मित्रोंमें विशेषकर श्रीधूपनाथसिंहने 'बुद्धचर्या'के छपानेका बहुत आप्रह किया, और पांचसौ रुपये देने भी तै कर लिये, दोसौ रुपये और भी जमा थे। बनारस आनेपर मैंने निश्चय किया कि, इन सातसौ रुपयोंसे पुस्तकका जितना हिस्सा छप जाये, उतना पहिले छपा लेना चाहिये, बाकी पीछे देखा जायेगा। छपाई शुरू होगई। इसी बीच बाबू शिवप्रसादगुप्तसे बात हुई और उन्होंने इसे अपनी ओरसे छपाना स्वीकार किया। श्रीधूपनाथने इस निश्चयके पूर्वही कहला भेजा था कि, पुस्तक सभी छप जानी चाहिये, और भी जो दाम छुगेगा, मैं दूंगा। इस तरह पुस्तकके इतनी जल्दी प्रकाशित होनेमें सबसे बड़े कारण श्रीधूपनाथ ही हैं। बाबू शिवप्रसादजीकी उदारताके बारेमें कुछ कहना तो व्यर्थ ही होगा। मेरे मित्र आचार्य नरेन्द्रदेवजी तो मुझसे भी अधिक इस पुस्तकके छपनेके लिये उत्सुक थे; और उन्होंने इसके लिये बहुत कोशिश की, जिसका फल यह आपके सामने है।

जल्दी, असावधानी, या न जाननेके कारण पुस्तकमें बहुतसी अशुद्धियाँ रह गई हैं। मैंने शुद्धाशुद्ध पत्रको चेकार और समयापेक्ष समझ, छोड़ दिया।

काशी-विद्यापीठ, काशी।

आश्विन कृष्ण १४, १९८८

}

राहुल सांकृत्यायन ।

द्वितीय संस्करण—"बुद्धचर्या" कई वर्षोंसे दुर्लभ हो गई थी, किन्तु कागजकी महंगा के जमाने में देर से निकले वाली इतनी बड़ी पुस्तक को छपाये कौन? यदि पहिले संस्करणके लिये श्री धूपनाथ तथा अनेक या मधुर स्मरणीय बाबू शिव प्रसाद गुप्त जैसे अवलंब मिले थे, तो अब के महाबोधि सभा के सेक्रेटरी श्री देवप्रिय आगे आये।

राहुल सांकृत्यायन

मंसूरी १२-१-५२

प्रकाशकीय निवेदन

हिन्दी पाठकोंके सम्मुख आज 'बुद्धचर्या' के दूसरे संस्करणको महाबोधि सभाकी ओरसे उपस्थित करते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। आज तक किसी भी भाषामें इतना पूर्ण और प्रामाणिक भगवान् बुद्धका जीवन-चरित नहीं प्रकाशित हुआ है। अतः इसकी बड़ी माँग रही है। 'बुद्धचर्या' की बढ़ती हुई माँगने ही हमें इसके दूसरे संस्करणको प्रकाशित करनेके लिए बाध्य किया है। आशा है इसके प्रकाशनसे हिन्दीप्रेमियोंको प्रसन्नता होगी।

महाबोधि सभाने अभीतक त्रिपिटकके कई मुख्य ग्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है और शीघ्र ही संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और विसुद्धिमग्ग भी प्रकाशित होनेवाले हैं। इस प्रकार हिन्दीमें बौद्धसाहित्यका खटकता हुआ अभाव पूर्ण हो जायेगा। आशा है हिन्दी-पाठकोंका सहयोग पूर्ववत् बना रहेगा।

इस पुस्तकके प्रकाशनमें व्यय अधिक हुआ है, जिसका भार मैं आप विद्यानुरागी महानुभावोंकी सहायताके भरोसे पर ही चहन कर रहा हूँ। अभीतक जो दान प्राप्त हुआ है उसका व्योरा निम्न प्रकार है :—

1. Mr. Richard Salgado, Panadura, Ceylon.	Rs. 250/-/-
2. Mr. T. A. Gunasekera, Colombo, Ceylon.	" 250/-/-
3. Ven'ble Dikwella Seclaratana Maha Thera, Godauda, Ceylon.	" 200/-/-
4. Mr. P. Tikiri Henaya, Hanguranketa, Ceylon.	" 50/-/-
5. Mr. T. S. Weerasingha, Uduwara, Ceylon.	" 40/-/-
6. Mr. M. T. Robosingho, Kurunegala, Ceylon.	" 30/-/-
7. Ayurvedic Physician A. H. Gunasekera, Kurunegala, Ceylon.	" 20/-/-
8. Mr. M. D. D. Perera, Horana, Ceylon.	" 5/-/-
9. Mr. K. M. Perera, Horana, Ceylon.	" 5/-/-
10. Mr. Mr. A. Edirisingha, Timbirigasyaya, Ceylon.	" 5/-/-

निवेदक

ब्रह्मचारी देवप्रिय वलिसिंह, बी० ए०

प्रधान-मन्त्री,

महाबोधि सभा, सारनाथ

भूमिका ।

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन

बौद्ध-धर्म भारतमें उत्पन्न हुआ । इसके संस्थापक गौतम बुद्धने कोसी-कुक्षेत्र और हिमाचल-विंध्याचलके भीतर ही विचरते हुए ४५ वर्ष तक प्रचार किया । इस धर्मके अनुयायी चिरकाल तक, महान् सम्राटोंसे लेकर सधारण जन तक, बहुत अधिकतासे सारे भारतमें फैले हुये थे । इसके भिक्षुओंके मठों और विहारोंसे देशका शायद ही कोई भाग रिक्त रहा हो । इसके विचारक और दार्शनिक हजारों वर्षोंतक अपने विचारोंसे भारतके विचारको प्रभावित करते रहे । इसके कला-विशारदोंने भारतीय कलापर अमिट छाप लगायी । इसके वास्तु-शास्त्री और प्रस्तर-शिल्पी हजारों वर्षोंतक सजीव पर्वतवर्षोंको मोमकी तरह काटकर, अजंता, पलौरा, कालें, नासिक जैसे गुहा-विहारोंको बनाते रहे । इसके गंभीर मंतव्योंको अपनाानेके लिये यवन और चीन जैसी समुद्रत जातियाँ लालयित रहती रहीं । इसके दार्शनिक और सदाचारके नियमोंको आरम्भसे आजतक सभी विद्वान् बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते रहे । इसके अनुयायियोंकी संख्याके बराबर आज भी किसी दूसरे धर्मकी संख्या नहीं है ।

ऐसा प्रतापी बौद्ध-धर्म अपनी मातृभूमि भारतसे कैसे लुप्त हो गया ? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण तथा आश्चर्यकर प्रश्न है । इसी प्रश्नपर मैं यहाँ संक्षिप्त रूपसे विचार करूँगा । भारतसे बौद्ध धर्मका लोप तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दियोंमें हुआ । उस समयकी स्थिति जाननेके लिये कुछ प्राचीन इतिहास जानना जरूरी है ।

गौतम बुद्धका निर्वाण ई०पूर्व ४८३में हुआ था । उन्होंने अपने सारे उपदेश मौखिक दिये थे; तो भी शिष्य उनके जीवन-कालमें ही कंठस्थ कर लिया करते थे । यह उपदेश दो प्रकारके थे, एक साधारण-धर्म और दर्शनके विषयमें, और दूसरे भिक्षु-भिक्षुणियोंके नियम । पहलेको पालीमें "धम्म" (धर्म) कहा गया है, और दूसरेको "विनय" । बुद्धके निर्वाण (वैशाख-पूर्णिमा) के बाद उनके प्रधान शिष्योंने (आगे मतभेद न हो जाय, इसलिये) उसी वर्षमें राजगृह (जिला पटना) की सप्तपर्णी गुहामें एकत्रित हो, "धर्म" और "विनय" का संगायन किया । इसीको प्रथम-संगीति कहा जाता है । इसमें महाकाश्यप भिक्षु-मंथके प्रधान (संघ-स्थविर) की हैसियतसे, धर्मके विषयमें बुद्धके चिर-अनुचर 'आनन्द' से और विनयके विषयमें बुद्ध-प्रशंसित 'उपालि' से प्रश्न पूछते थे । अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि सुकर्मोंको पालिमें 'शील' कहते हैं, और स्कंध (रूप आदि), आयतन (रूप-चक्षु-चक्षुर्विज्ञान आदि) धातु (पृथिवी, जल आदि) आदिके सूक्ष्म दार्शनिक विचारको प्रज्ञा, दृष्टि या दर्शन कहते हैं । बुद्धके उपदेशोंमें शील और प्रज्ञा, दोनोंपर बरा बरा जोर दिया गया है । "धर्म"के लिये पालिमें दूसरा शब्द 'सुत्त' (सूक्त, सूत्र) या "सुत्तन्त" भी आया है । प्रथम संगीतिके स्थविर भिक्षुओंने "धर्म" और "विनय"का इस प्रकार संग्रह किया । पीछे भिन्न-भिन्न भिक्षुओंने उनको पृथक् पृथक् कंठस्थ कर, अध्ययन-अध्यापनका भार अपने ऊपर लिया । उनमें जिन्होंने "धम्म" या "सुत्त"की रक्षाका भार लिया, वह "धम्म-धर", "सुत्त-धर" या "सुत्तंतिक" (सौत्रांतिक) कहलाये । जिन्होंने "विनय"की रक्षाका भार लिया, वह "विनय-धर" कहलाये । इनके अतिरिक्त

सूत्रोंमें दर्शन-संबंधी अंश कहीं-कहीं बड़े ही संक्षेप रूपमें थे, जिन्हें “मातिका” (=मायिका) कहते थे। इन मातिकाओंके रक्षक “मातिकापर” कहलाये। पीछे मातिकाओंको समझानेके लिये जब उनका विस्तार किया गया, तब इसीका नाम “अभिधम्म” (=अधिधर्म=धर्म-मेंसे) हुआ, और इसके रक्षक “आभिधम्मिक” (=आभिधर्मिक) हुये।

प्रथम-संगीतिके सौ वर्ष बाद (ई. पू. ३८३) वैशाखीके भिक्षुओंने विनयके कुछ नियमोंकी अवहेलना शुरू की। इसपर विवाद आरम्भ हुआ, और अंतमें फिर भिक्षु-संघने एकत्र हो उन विवाद-ग्रस्त विषयोंपर अपनी राय दी, एवं “धर्म” और “विनय”का संगायन किया। इसीका नाम द्वितीय संगीति हुआ। कितने ही भिक्षु इस संगीतिसे सहमत न हुए और उन्होंने अपने महासंघका कौशाभीमें वृथक् सम्मेलन किया, तथा अपने मतानुसार “धर्म” और “विनय”का संग्रह किया। संघके स्थविरों (बुद्ध-भिक्षुओं) का अनुगमन करनेवाला होनेसे पहला समुदाय (=निकाय) आर्यस्थविर या स्थविरवादके नामसे प्रसिद्ध हुआ, और दूसरा महासांघिक। इन्हीं दो समुदायोंसे भगले सवा सौ वर्षोंमें, स्थविरवादसे—वज्रिपुत्रक महोपासक, धर्मशुक्ति, सौत्रांतिक, सर्वास्त्रियाद, काश्यपीय, स्कंधांतिक, समि-सीय, पाण्णागरिक, भद्रयानिक, धर्मोत्तरीय, और महासांघिकसे—गोकुलिक, एकव्यवहारिक, प्रज्ञप्तिवाद (=लोकोत्तरवाद), बाहुलिक, चैत्यवाद; यह १८ निकाय हुये। इनका मतभेद विनय और अभिधर्मकी बातोंको लेकर था। कोई-कोई निकाय आर्यस्थविरोंकी तरह बुद्धको मनुष्य न मानकर उन्हें लोकोत्तर मानने लगे। यह बुद्धमें अद्भुत और दिव्य-शक्तियोंका होना मानते थे। कोई-कोई बुद्धके जन्म और निर्वाणको दिखावा मात्र समझते थे। इन्हीं भिन्न-भिन्न मान्यताओंके अनुसार उनके सूत्र और विनयमें भी फर्क पड़ने लगा। बुद्धको अमानुषिक लोलाओंके समर्थनमें नये-नये सूत्रोंकी रचना हुई। बुद्धके निर्वाणके प्रायः सवा दो सौ वर्ष बाद सम्राट् अशोकने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया। उनके गुरु मोग्गलिपुत्त तिसस (मौद्गलि-पुत्र तिष्य) उस समय आर्यस्थविरोंके संघ-स्थविर थे। उन्होंने मतभेद दूर करनेके लिये पटनामें अशोकके धनवाये “अशोकराम” विहारमें भिक्षु-संघके द्वारा बुने गये हजार भिक्षुओंका सम्मेलन किया; जिन्होंने मिलकर सभी विवाद-ग्रस्त विषयोंका निर्णय तथा धर्म और विनयका संगायन किया। यही सम्मेलन तृतीय संगीतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसी समय आर्यस्थविरोंसे निकाले सर्वास्त्रियाद निकायोंने नालन्दामें अपना वृथक् संगीति की। नालन्दा, जो समय-समयपर बुद्धका निवास-स्थान होनेसे पुनीत स्थानोंमें गिनी जाती थी, इसी समयसे सर्वास्त्रियादियोंका मुख्य-स्थान बन गई।

तृतीय संगीति समाप्त कर मोग्गलिपुत्त तिससने सम्राट् अशोककी सहायतासे भिन्न-भिन्न देशोंमें धर्म-प्रचारक भेजे। यह पहला अवसर था, जब एक भारतीय धर्म संगठित रूपमें भारतकी सीमासे बाहर प्रचारित होने लगा। यह प्रचारक जहाँ पश्चिममें यवन-राजाओंके राज्यों (ग्रीस, मिस्र, सिरिया आदि देशों)में गये, वहाँ उत्तरमें मध्य-एशिया तथा दक्षिणमें ताग्रपर्णी [लंका] और सुवर्ण-मूमि [यर्मा]में भी पहुँचे। लंकामें अशोकके पुत्र तथा मोग्गलिपुत्त तिससके शिष्य ‘भिक्षु महेंद्र’ और उनकी सहोदरा ‘संघमित्रा’ गयीं। लंकाके राजा ‘देवानपिय तिसस’ बौद्ध-धर्ममें दीक्षित हुये। कुछ ही दिनोंमें वहाँ की सारी जनता बौद्ध हो

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

गयी । आर्य-स्थविरवादका तभीसे ही यहाँ प्रचार रहा । बीचमें बारहवीं-तेरहवीं शताब्दियोंमें जब बर्मा और स्याममें महापान बौद्ध-धर्म विकृत तथा जर्जरित हो, हास प्राप्त होने लगा, तब आर्य-स्थविरवाद वहाँ भी पहुँच गया । लंकामें ही ईसाकी प्रथम शताब्दीमें सूत्र, विनय और अभिधर्म—तीनों पिटक (=त्रिपिटक), जो अबतक कंठस्थ चले आते थे—लेखबद्ध किये गये; और यही आजकलका पालि त्रिपिटक है ।

मौर्य-सम्राट् बौद्ध-धर्मपर अधिक अनुरक्त थे, इसलिये उनके समयमें अनेक पवित्र स्थानोंमें राजाओं और धनिकोंने बड़े-बड़े स्तूप और संघाराम (मठ) बनवाये, जिनमें मिथु सुख-पूर्वक रहकर धर्म-प्रचार किया करते थे । ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दीमें, मौर्योंके सेनापति पुष्यमित्रने अन्तिम मौर्य-सम्राट्को मारकर अपने शुङ्गवंशका राज्य स्थापित किया । यह नया राजवंश राजनीतिक उपयोगिताके विचारसे ब्राह्मण-धर्मका पक्का अनुयायी और अब्राह्मणधर्मद्वेषी था । शताब्दियोंसे परित्यक्त पशु-बलिभय अधमेष आदि यज्ञ, महाभाष्यकार पतञ्जलिके पौरोहित्यमें फिरसे होने लगे । ब्राह्मणोंके माहात्म्यसे भरे मनुस्मृति जैसे ग्रन्थोंकी रचनाका सूत्रपात हुआ । इसी समय महाभारतका प्रथम संस्करण हुआ तथा मृत संस्कृत-भाषाके पुनरुद्धारकी चेष्टा की गयी । परिस्थितिके अनुकूल न होनेसे घरे-धीरे बौद्ध लोग बौद्ध-धर्मके केन्द्रोंको मगध और कोसलसे दूसरे देशोंमें हटाने पर मजबूर होने लगे । आर्य-स्थविरवाद मगधसे हटकर विदिशाके समीप चैत्य-पर्वत (वर्तमान 'साँची') पर चला गया; सर्वा-स्तिवाद मथुराके उरुमुण्ड-पर्वत (= गोवर्धन) चला गया । इसी तरह और निकायोंने भी अपने-अपने केन्द्रोंको अन्यत्र हटा दिया ।

स्थविरवाद सबसे पुराना निकाय है, और इसने पुरानी बातोंकी बड़ी कड़ाईसे सुरक्षित रखा । दूसरे निकायोंने देश, काल और व्यक्ति आदिके अनुसार अनेक परिवर्तन किये । अबतक त्रिपिटक मगधकी भाषामें ही था, जो कि पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा बिहारकी साधारण भाषा थी । सर्वास्तिवादियोंने मथुरा पहुँचकर अपने त्रिपिटकको ब्राह्मणोंकी प्रशंसित संस्कृत-भाषामें कर दिया । इसी तरह महासांघिक, लोकोत्तरवाद आदि कितने ही और निकायोंने भी अपने पिटकोंको संस्कृतमें कर दिया । यह संस्कृत पाणिनीय संस्कृत न थी; आज कल इसे गाथासंस्कृत कहते हैं ।

मौर्य-सम्राज्यके विनष्ट हो जानेपर पश्चिमी भारतपर यवन राजा 'मिनान्द्र' ने कब्जा कर लिया । मिनान्द्रने अपनी राजधानी साकला (वर्तमान 'स्यालकोट') बनायी । उसके तथा उसके वंशजोंके क्षत्रप मथुरा और उज्जैनमें रहकर शासन करने लगे । यवन-राजा अधिकांश बौद्ध थे; इसलिये उनके डब्बानके क्षत्रप साँचीके स्थविरवादियोंपर तथा मथुराके क्षत्रप सर्वास्तिवादियोंपर बहुत स्नेह और श्रद्धा रखते थे । मथुरा उस समय एक क्षत्रप की राजधानी ही न थी, बल्कि पूर्व और दक्षिणसे तक्षशिलाके घणिक-पथपर व्यापारका एक सुसज्ज प्रधान केन्द्र थी; इसलिये सर्वास्तिवादके प्रचारमें बड़ी सहायक हुई । मगधके सर्वास्तिवादसे इसमें कुछ अन्तर हो चुका था, इसलिये यहाँका सर्वास्तिवाद आर्य-सर्वास्तिवादके नामसे प्रसिद्ध हुआ ।

यवनोंको परास्तर यूधियों (शकों) ने पश्चिमी भारतपर कब्जा किया । हन्हूकी शाखा कुषाण थी, जिसमें प्रतापी सम्राट् कनिष्क हुए । कनिष्ककी राजधानी पुरुषपुर (=पेशावर) थी । उस समय सर्वास्तिवाद गान्धारमें पहुँच चुका था । कनिष्क स्वयं सर्वास्तिवादियोंका अनुयायी था । इसीके समयमें महाकवि अश्वघोष और आचार्य वसुमित्र आदि पैदा हुए । उस समय गान्धारके सर्वास्तिवादमें—जो मूल सर्वास्तिवाद कहा जाता था—कश्मीर और गान्धारके आचार्योंका मतभेद हो गया था । देवपुत्र कनिष्ककी सहायतासे वसुमित्र, अश्वघोष आदि आचार्योंने सर्वास्तिवादी बौद्ध भिक्षुओंकी एक यज्ञी सभा बुलायी । इस सभामें आपसके मतभेदोंको दूर करनेके लिये उन्होंने अपने त्रिपिटकपर 'विभाषा' नामकी टीकाएँ लिखीं । विभाषा के अनुयायी होनेसे मूल-सर्वास्तिवादियोंका दूसरा नाम 'वैभाषिक'-पड़ा । बौद्ध धर्ममें दुःखों से मुक्ति यानी निर्वाणके तीन रास्ते माने गये हैं (१) जो सिर्फ स्वयं दुःखविमुक्त होना चाहता है, वह आर्य, अष्टांगिक मार्गपर आरुढ़ हो जीवन्मुक्त हो अर्हत् कहा जाता । (२) जो उससे कुछ अधिक परिश्रमके लिये तैयार होता है, वह जीवन्मुक्त हो प्रत्येक-बुद्ध कहा जाता है । (३) जो असंख्य जीवोंका मार्गदर्शक बननेके लिये अपनी मुक्तिकी फिला न कर, बहुत परिश्रम और बहुत समयबाद उस मार्गसे स्वयं प्राप्य निर्वाणको प्राप्त होता, उसे 'बुद्ध' कहा जाता है । ये तीनों ही रास्ते क्रमशः अर्हत् (=श्रावक) यान, प्रत्येक-बुद्ध-यान और बुद्ध-यान कहे जाते हैं । कुछ आचार्योंने बाकी दो यानोंकी अपेक्षा बुद्ध-यानपर बड़ा जोर दिया और इसे महायान कहा । इस तरह पीछे कुछ लोग दूसरे यानोंको स्वार्थपूर्ण कह, केवल बुद्धयान या महायानकी प्रशंसा करने लगे । यह स्मरण रहे कि, अटारहों निकाय तीनों यानोंको मानते थे । उनका कहना था, किसी यानका चुनना मुमुक्षुकी अपनी स्वाभाविक दृष्टिपर निर्भर है ।

ईसाकी प्रथम शताब्दीमें, जिस समय वैभाषिक-संप्रदाय उत्तरमें बढ़ता जा रहा था, उसी समय दक्षिणके विदर्भ [चरार] देशमें आचार्य नागार्जुन पैदा हुए । उन्होंने माध्यमिक या क्षून्यवाद दर्शनपर ग्रन्थ लिखे । कालान्तरमें महायान और माध्यमिक दर्शनके योगसे क्षून्यवादी महायानसंप्रदाय चला, जिसके त्रिपिटककी अवश्यता समय-समयपर घटे हुए अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता आदि ग्रन्थोंने पूरी की । चौथी शताब्दीमें पेशावरके आचार्य वसुवन्धुने वैभाषिकोंसे कुछ मतभेद करके "अभिधर्मकोश" ग्रन्थ लिखा और उनके घटे भाई 'असंग' विज्ञानवाद या योगाचार-संप्रदायके प्रवर्तक हुए । इस प्रकार चौथी शताब्दी तक बौद्धोंके वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक, चार दार्शनिक संप्रदाय बन चुके थे । इनमें पहले दोनोंको माननेवाले तीनों यानोंको मानते थे, इसलिये उन्हें महायानियोंने हीनयानका अनुयायी कहा; और बाकी दो सिर्फ बुद्ध-यानही का मानते थे; इसलिये उन्होंने अपनेको महायानका अनुयायी कहा ।

महायानी बुद्धयानके एकान्त-अर्थ थे, इतना ही नहीं, बल्कि अपने उत्साहमें वे बाकी दो यानोंको बुरा-भला कहनेसे बाज न आते थे । बुद्धके अलौकिक चरित्र उन्हें बहुत उपयुक्त मालूम हुए, इसलिये उन्होंने महासाधिकाँ और लोकोपरायियोंकी बहुत-सी बातें ले लीं । रत्नहूट और पैगुल्य नामवाले बहुत-से सूत्रोंकी भी उन्होंने रचना की । बुद्धयानपर अच्छी प्रकार

आरुढ़, बुद्धत्वके अधिकारी, प्राणीको बोधिसत्त्व कहा जाता है । महायानके सूत्रोंमें हर एकको बोधिसत्त्वके मार्गपरही चलनेके लिए जोर दिया गया है—हर एक को अपनी मुक्तिकी पर्वाह छोड़कर संसारके सभी प्राणियोंकी मुक्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिये । बोधिसत्त्वोंकी महत्ता दरसानेके लिए जहाँ अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, आकाशगर्भ आदि सैकड़ों बोधिसत्त्वोंकी कल्पना की गयी, वहाँ सारिपुत्र, मोग्गल्लान आदि अर्हत् (=मुक्त) शिष्योंको अ-मुक्त और बोधिसत्त्व बना दिया गया । सारांश यह कि, जिस प्राचीन सूत्र आदि परम्पराको अठारहों निकाय मानते आ रहे थे, महायानियोंने उन सभीको बोधिसत्त्व और बुद्ध बननेकी धुनमें एकदम उलटनेमें कोई कसर न रखी ।

कनिष्कके समय अर्थात् बुद्धसे चार सदी बाद पहले-पहल बुद्धकी प्रतिमा (मूर्ति) बनायी गयी । 'महायानके प्रचारके साथ जहाँ बुद्ध-प्रतिमाओंकी पूजा-अर्चा बढ़े ठाट-बाटसे होने लगी, वहाँ सैकड़ों बोधिसत्त्वोंकी भी प्रतिमाएँ बनने लगीं । इन बोधिसत्त्वोंको उन्होंने ब्राह्मणोंके देवी-देवताओंका काम सौंपा । उन्होंने तारा, प्रज्ञापारमिता आदि अनेक देवियोंकी भी कल्पना की । जगह-जगह इन देवियों और बोधिसत्त्वोंके लिए बड़े-बड़े विशाल मंदिर बन गये । उनके बहुतसे स्तोत्र आदि भी बनने लगे । इस बादमें इन लोगोंने यह ख्याल न किया कि, हमारे इस कामसे किसी प्राचीन परम्परा या भिक्षु-नियमका दहलंघन होता है । जब किसीने दलील पेश की, तो कह दिया—विनय-नियम तुच्छ स्वार्थके पीछे मरनेवाले हीनयानियोंके लिए हैं; सारी दुनियाकी मुक्तिके लिए मरने-जीनेवाले बोधिसत्त्वको इसकी घंसी पाबन्दी नहीं हो सकती । उन्होंने हीनयानके सूत्रोंसे अधिक महात्म्यवाले अपने सूत्र बनाये । सैकड़ों पृष्ठोंके सूत्रोंका पाठ जल्दी नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने हर एक सूत्रकी दो-तीन पंक्तियोंमें छोटी-छोटी धारणी घंसे ही बनायी, जैसे भागवतका चतुःश्लोकी भागवत; गीताकी सप्तश्लोकी गीता । इन्हीं धारणियोंकी और संक्षिप्त करके मन्त्रोंकी सृष्टि हुई । इस प्रकार धारणियों, बोधिसत्त्वों, उनकी अनेक दिव्य-शक्तियों तथा प्राचीन-परम्परा और पिटकोंकी निःसंकोच की जाती उलट-पलटसे उत्साहित हो, गुप्तसाम्राज्यके आरम्भिक कालसे हर्षवर्धनके समयतक मंजुश्री मूलकल्प, गुह्यसमाज और चक्रसंवर आदि कितनेही तन्त्रोंकी सृष्टि की गई । पुराने निकायोंने अपेक्षा-कृत सरलतासे अपनी मुक्तिके लिए अर्द्धयान और प्रत्येक-बुद्धयानका रास्ता खुला रखा था । महायानने सबके लिए सुदुश्चर बुद्ध-यानको ही एक-मात्र रास्ता रखा । आगे चलकर इस कठिनाईको दूर करनेके लिए ही उन्होंने धारणियों, बोधिसत्त्वोंकी पूजाओंका आविष्कार किया । इस प्रकार जय सहज दिशाओंका मार्ग खुलने लगा, तब उसके आविष्कारकोंकी भी संख्या बढ़ने लगी । मंजुश्री-मूलकल्पने तन्त्रोंके लिए रास्ता खोल दिया । गुह्य-समाजने अपने भैरवीचक्रके शराव, खीसंभोग तथा मन्त्रोच्चारणसे उसे और भी आसान कर दिया । यह मत महायानके भीतरहीसे उत्पन्न हुआ, किन्तु पहले इसका प्रचार भीतर-ही-भीतर होता रहा, भैरवी-चक्रकी सभी कार्यवाहियाँ गुप्त रखी जाती थीं । प्रवेशाकांक्षीको कितनेही समयतक डम्मेद्वारी करनी पड़ती थी । फिर अनेक अभिषेकों और परीक्षाओंके बाद वह समाजमें मिलाया जाता था । यह मंत्रयान (=तंत्रयान, 'वज्रयान') संप्रदाय इस प्रकार सातवीं शताब्दी तक गुप्त रीतिसे चलता रहा । इसके अनुयायी बाहरसे

अपनेको महायानी ही कहते थे । महायानी भी अपना ग्रन्थ विनय-पिटक नहीं बना सके थे, इसीलिए उनके भिक्षु लोग सर्वास्तिवाद-आदि निकायोंमें दीक्षा लेते थे । आठवीं शताब्दीमें भी, जब कि नालन्दा महायानका गढ़ थी, वहाँके भिक्षु सर्वास्तिवाद-विनयके अनुयायी थे, और वहाँके भिक्षुओंको विनयमें सर्वास्तिवादकी, बोधिसत्त्वचर्यामें महायानकी और भैरवीचक्रमें वज्रयानकी दीक्षा लेनी पड़ती थी ।

आठवीं शताब्दीमें एक प्रकारसे भारतके सभी बौद्ध-संप्रदाय वज्रयान गमित महायानके अनुयायी हो गये थे । बुद्धकी सीधी-सादी शिक्षाओंसे उनका विश्वास उठ चुका था, और वे मनगदन्त हजारों लोकोत्तर कथाओंपर विश्वास करते थे । बाहरसे भिक्षुके कपड़े पहननेपर भी भीतरसे वे गुह्यतमाजी थे । बड़े-बड़े विद्वान् और प्रतिभाशाली कवि आये पागल हो, चौरासी सिद्धोंमें दाखिल हो, संध्या-भाषामें निर्गुण गान करते थे । आठवीं शताब्दीमें उड़ीसाके राजा इन्द्रभूति और उसके गुरु सिद्ध अनेकवज्र तथा दूसरे पंडित-सिद्ध स्त्रियोंको ही मुक्तिदात्री 'प्रज्ञा', पुरुषोंको ही मुक्तिका 'उपाय' और शराबको ही 'अमृत' सिद्ध करनेमें अपनी पण्डिताई और सिद्धाई खर्च कर रहे थे । आठवींसे बारहवीं शताब्दी तकका बौद्धधर्म वस्तुतः वज्रयान या भैरवीचक्र का धर्म था । महायानने ही धारणियों और पूजाओंसे निर्वाणको सुगम कर दिया था, वज्रयानने तो उसे एकदम सद्ग कर दिया, इसीलिए आगे चलकर वज्रयान 'सहजयान' भी कहा जाने लगा ।

वज्रयानके विद्वान् प्रतिभाशाली कवि चौरासी सिद्ध^१ विलक्षण प्रकारसे रहा करते थे । कोई पनहीं बनाया करता था; इसलिये उसे पनहीपा कहते थे । कोई कन्यल ओढ़े रहता था इसलिये उसे कमरीपा कहते थे । कोई डमरू रखनेसे डमरूपा कहा जाता था । कोई ओखल रखनेमें ओखरीपा । ये लोग शराबमें मग्न, खोपड़ीका प्याछा लिए श्मशान या विकट जंगलोंमें रहा करते थे । जन साधारणको जितना ही ये लोग फटकारते थे, उतनाही लोग इनके पीछे दौड़ते थे । लोग बोधिसत्त्व-प्रतिमाओं तथा दूसरे देवताओंकी भाँति इन सिद्धोंको अद्भुत चमत्कारों और दिव्य शक्तियोंके धनी समझते थे । ये लोग सुल्टमसुल्ट स्त्रियों और शराबका उपभोग करते थे । राजा अपनी कन्याओंतकको इन्हें प्रदान करते थे । यह लोग घाटक या हेमादिशमकी कुछ प्रक्रियाओंसे वाकिफ थे । इसीके चलपर अपने भोले-भाले अनुयायियोंको कभी-कभी कोई चमत्कार दिखा देते थे, कभी-कभी हाथकी सफाई तथा श्लेष्म-युक्त अस्पष्ट वाक्योंसे जनतापर अपनी घाक जमाते थे । इन पाँच शताब्दियोंमें धीरे-धीरे एक तरहसे सारी भारतीय जनता इनके चक्करमें पड़कर काम-न्यसनी, मद्यप और मूढ़ विश्वासी बन गयी । राजा लोग जहाँ राज-रक्षाके लिए पट्टनें रखते थे, वहाँ उसके लिए 'किसी सिद्धाचार्य' तथा उसके सँकड़ों तान्त्रिक अनुयायियोंकी भी एक बट्ट-व्यय माप्य पट्टन रखा करते थे । देवमन्दिर्वाँमें परायर ही यलिपूजा चढ़ती रहती थी । लाभ-सकार द्वारा उन्मुक्त होनेसे माह्मणों और दूसरे धर्मानुयायियोंने भी बहुत अंशमें इनका अनुकरण किया ।

भारतीय जनता जब इस प्रकार दुराचार और मूढ़-विश्वासके पंक्में कंठतक दूबी हुई थी । माह्मण भी जातिभेदके विष-वीजोंसे शताब्दियोंतक वो जातिको टुकड़े-टुकड़े बाँटकर,

१. देखो पृष्ठ १३५-३०४ । २. जयचन्द्र महद्वारके गुरु सिद्धाचार्य जगन्निग्रानंद थे । देखो पृष्ठ १५८ ।

घोर गृह-कलह पैदा कर चुके थे। शताब्दियोंसे श्रद्धालु राजाओं और धनिकोंने चढ़ाया चढ़ाकर, मठों और मंदिरोंमें अपार धन-राशि जमा कर दी थी। इसी समय पश्चिमसे मुसल-मानोंने हमला किया। उन्होंने मंदिरोंकी अपार-सम्पत्तिको ही नहीं लूटा, बल्कि अगणित दिव्य-शक्तियोंके मालिक देव-मूर्तियोंको भी चकनाचूर कर दिया। तांत्रिक लोग मंत्र, बलि और पुरश्चरणका प्रयोग करते ही रह गये; किन्तु उससे मुसलमानोंका कुछ नहीं बिगड़ा। तेरहवीं शताब्दीके आरम्भ होते-होते तुर्कोंने समस्त उत्तरी भारतको अपने हाथमें कर लिया। बिहारके पालवंशी राजाने राज्य-रक्षाके लिये उदन्तपुरीमें एक तांत्रिक विहार बनाया था, उसे मुहम्मद बिन-यस्तिथारने सिर्फ दो सौ घुड़सवारोंसे जीत लिया। नालन्दाकी अद्भुत शक्तिवाली तारा टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दी गयी। नालन्दा और विक्रमशिलाके सैकड़ों तांत्रिक भिक्षु तलवारके घाट उतार दिये गये। यद्यपि इस युद्धमें अपार जन-धनकी हानि हुई, अपार ग्रन्थ-राशि भस्मशाव् हुई, सैकड़ों कला बौशलके उत्कृष्ट नमूने नष्टकर दिये गये; तो भी इससे एक फायदा हुआ—लोगोंका जादूका स्वप्न टूट गया।

बहुत दिनोंसे बात चली आती है कि, “शंकराचार्यके ही प्रतापसे बौद्ध भारतसे निकाले गये। शंकरने बौद्धोंको शास्त्रार्थसे ही नहीं परास्त किया, बल्कि उनकी आज्ञासे राजा सुधन्वा आदिने हजारों बौद्धोंको समुद्रमें डुबो और तलवारके घाट उतारकर उनका संहार किया।” यह कथायें सिर्फ दन्तकथायें ही नहीं हैं, बल्कि इनका सम्बन्ध आनन्दमिरि और माधवाचार्यकी “शंकर-दिग्विजय” पुस्तकोंसे है; इसीलिये संस्कृतज्ञ विद्वान् तथा दूसरे शिक्षित जन भी इनपर विश्वास करते हैं, इन्हें ऐतिहासिक तथ्य समझते हैं। कुछ लोग इससे शंकरपर धार्मिक-असहिष्णुताका कलंक लगता देखकर, इसे माननेसे आनाकानी करते हैं; किन्तु, यदि यह सत्य है, तो उसका अपलाप न करना ही उचित है।

शंकरके कालके विषयमें विवाद है। कुछ लोग उन्हें विक्रमका समकालीन मानते हैं। Age of Shankar के कर्त्ता तथा पुराने ढंगके पण्डितोंका यही मत है। लेकिन इतिहासज्ञ इसे नहीं मानते। यह कहते हैं—चूँकि शंकरके शारीरक-भाष्यपर वाचस्पति मिश्रने “भामती” टीका लिखी है, और वाचस्पति मिश्रका समय ईसाकी नवीं शताब्दी उनके अपने ग्रन्थमें ही निश्चित है; इसलिये शंकरका समय नवीं शताब्दीसे पूर्व तो हो सकता है, किन्तु शंकर कुमारिल-भट्टसे पूर्वके नहीं हो सकते हैं। कुमारिल बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्तिके समकालीन थे, जो सातवीं शताब्दीमें हुए थे; इसलिये शंकर सातवीं शताब्दीके पहलेके भी नहीं हो सकते। शंकर कुमारिलके समकालीन थे, और दोनोंने एक दूसरेका साक्षात्कार किया था, यह बात हमें “दिग्विजय”से मालूम होती है। इनमें अन्तिम बातमें, जहाँ तक उनके ग्रंथोंका सम्बन्ध है, कोई पुष्टि नहीं मिलती। स्वेन्-चाड् (सातवीं शताब्दी) के पूर्व, किसी ऐसे प्रचल बौद्ध विरोधी शास्त्रार्थी और शास्त्रार्थीका पता नहीं मिलता। यदि होता, तो

१. “आसेतोरातुपारादेर्वेदिनाबुद्धमालकम् ।

न हन्ति यः स हन्तव्यो मृत्यानित्यन्वशान्नुपः ॥” माधवीय शं० दि० १:९३ ॥

“(कुमारिल)-भट्टपादानुसारि-राजेन सुधन्वना

धर्मद्विषो बौद्धा विनाशिताः ।” शं० दि० द्विदिमटीका १:९५ ॥

श्वेन्-चाङ् अवश्य उसका वर्णन करता । यदि यह कहा जाय कि, शंकराचार्य भारतके दक्षिणी छोरपर हुए थे और उनका कार्यक्षेत्र भी दक्षिण-भारत ही रहा होगा; इसलिये संभव है, दक्षिण-भारतके बौद्धोंपर उपरोक्त आस्थाचार हुए हों । लेकिन यह भी बात ठीक नहीं जैचती; क्योंकि, छठी शताब्दीके बाद भी कांची और कावेरीपट्टनके रहनेवाले आचार्य धर्मपाल आदि बौद्ध पालि-ग्रन्थकार हुए हैं, जिनकी कृतियाँ अब भी सिंहल आदि देशोंमें सुरक्षित हैं । सिंहलका इतिहास ग्रन्थ "महावंस" राजनीतिक इतिहासकी अपेक्षा धार्मिक इतिहासकी अधिक महत्व देता है । केरल देश (जहाँ शंकराचार्य पैदा हुए), और द्रविड़ देश, सिंहलके विद्वत्कुल समीप हैं । यदि ऐसी कोई बात हुई होती, तो यह ठीकी संभव नहीं था कि, "महावंस" उसका कोई जिक्र न करता । बौद्ध ऐतिहासिकोंका शंकरके शास्त्रार्थपर मौन रहना ही इस बातका काफी प्रमाण है कि, ये घटनाएँ वस्तुतः हुई ही नहीं । यदि रामानुज आदि के चरित्तोंमें भी भिन्नमतपक्षियोंके साथ ऐसा ही बर्ताव देखकर तो और भी सन्देह होने लगता है ।

बात असल यह है : शंकराचार्य दक्षिणमें एक प्रतिभाशाली पण्डित हुए । उन्होंने "शारीरक-भाष्य" ग्रन्थ लिखा । यद्यपि यह भाष्य एक नये ढंगका था और उसमें कितने ही दार्शनिक सिद्धान्तोंपर बहस की गई थी, तो भी दिङ्नाग, उद्योतकर, कुमारिल, धर्मकीर्तिके युगके लिये यह कोई उतना ऊँचा ग्रन्थ न था । उत्तर-भारतीयोंका बंगल और द्रविड़ देशीयोंके साथ पक्षपात भी बहुत था । इस पक्षपातका हम अच्छा अनुमान कर सकते हैं, यदि सातवीं शताब्दीके महाकवि बाणभट्टकी कादम्बरीके उस अंशकी पढ़ें, जहाँ वह शायरोंके साथ किसी जंगलमें वसे एक द्रविड़ ब्राह्मणका वर्णन करता है । वस्तुतः उत्तरी भारतकी पण्डित-मण्डली, — जो उस समयकी दूर-असल पंडित-मंडली थी — शंकरको आचार्य माननेके लिये तय्यतक तैयार न हुई, जबतक उत्तरीय भारतमें दार्शनिकोंकी भूमि मिथिलाके अपने समयके अहितीय दार्शनिक सर्व-शास्त्र-निष्णात वाचस्पति-मिश्रने शारीरक-भाष्यकी टीका "भामती" लिखकर शङ्करको भी न सूझनेवाले तथैव उसमेंसे निकाल डाले । यथार्थमें वाचस्पतिके कंठपर चढ़कर ही शंकरको यह कीर्ति और वरदान मिला, जो आज देखा जाता है । यदि "भामती" न लिखी गई होती, तो शंकर-भाष्य कभीका उपेक्षित और विलुप्त हो गया होता; और शंकरके भारतमें आजके गौरव और प्रभावकी तो बात ही क्या ? वाचस्पतिने उत्तरी भारतकी पंडित मण्डलीके सामने शंकरकी वकालत की । वाचस्पति मिश्रसे एक शताब्दी पूर्व नालान्दामें आचार्य शान्तरक्षित हुए थे । इनका महान् दार्शनिक ग्रन्थ "तत्त्व-संग्रह" मंस्कृतमें उपलब्ध होकर बौद्धासत् प्रकाशित हो चुका है । इस ग्रन्थरसमें शान्तरक्षितने अपनेसे पूर्वके पचमाँ दार्शनिकों और दर्शन-ग्रन्थोंके सिद्धान्त उद्धृत कर बंदिन किये हैं । यदि वाचस्पति मिश्रसे पूर्व ही शंकर अपनी विद्वत्ता और दिग्विजयसे प्रसिद्ध हो चुके होते, तो कोई कारण नहीं कि, शान्तरक्षित उनका स्मरण न करते ।

एक ओर कहा जाता है, शंकरने बौद्धोंको भारतमें मार भगाया और दूसरी ओर हम उनके बाद गौड़-देश (बिहार-प्रदेश) में पालयंशीय बौद्ध नरेशोंका प्रचण्ड प्रताप देखा देते हैं; तथा उसी समय उद्धमपुरी (बिहार शरीफ) और विक्रमशिला जैसे बौद्ध विधविद्यालयोंको

स्थापित होते देखते हैं । ११वीं शताब्दीमें जब कि, उक्त दन्तकथाके अनुसार भारतमें कोई भी बौद्ध न रहना चाहिये, तब तिब्बतसे कितने ही बौद्ध भारतमें आते हैं; और वह सभी जगह बौद्ध और भिक्षुओंको पाते हैं । पाल-कालके बुद्ध, बौधिसत्त्व और तान्त्रिक देवी-देवताओंकी गृहस्थों हजारों खण्डित मूर्तियाँ उत्तरी-भारतके गाँवोंतकमें पाई जाती हैं । मगध, विशेषकर गया जिलेमें तो शायद, ही कोई गाँव होगा, जिसमें इस कालकी मूर्तियाँ न मिलती हों (गया-जिलेके जहानाबाद सब हिंजीजनके कुछ गाँवोंमें इन मूर्तियोंकी भरमार है, केरपा, चंजन आदि गाँवोंमें तो अनेक बुद्ध, तारा, अवलोकितेश्वर आदिकी मूर्तियाँ उस समयके कुटिलाक्षरोंमें “ये धर्मा हेतुमभवा” “” श्लोकसे अङ्कित मिलती हैं) । यह बातला रही है कि, उस समय बौद्धोंको किसी शंकरने नेस्तनाबूद न कर पाया था । यही बात सारे उत्तर-भारतमें प्राप्त ताम्र-लेखों और शिला-लेखोंसे भी मालूम होती है । गौड़नृपति तो मुसलमानोंके बिहार बङ्गाल विजय तक बौद्ध धर्म और कलाके महान् संरक्षक थे, अन्तिम काल तक उनके ताम्र-पत्र, बुद्ध भग-वान्के प्रथम धर्मोपदेश-स्थान सुगदाव (सारनाथ) के लाटन दो मृगोंके बीच रखे चक्रसे अलंकृत होते थे । गौड़-देशके पश्चिममें कान्यकुब्जका राज्य था, जो कि यमुनासे गण्डक तक फैला हुआ था । वहाँके प्रजा-जन और नृपति-गणमें भी बौद्ध-धर्म खूब संमानित था । यह बात जयचन्द्रके दादा गोविन्दचन्द्रके जेतवन-बिहारको दिये पाँच गाँवोंके दान-पत्र तथा उनकी रानी कुमारदेवीके वनवाये सारनाथके महान् बौद्ध-मन्दिरसे मालूम होती है । गोविन्द-चन्द्रके पोते जयचन्द्रकी एक प्रमुख रानी बौद्धधर्मावलम्बिनी थी, जिसके लिये लिखी गई प्रज्ञापारमिताकी पुस्तक अब भी नेपाल-द्वार-पुस्तकालयमें मौजूद है । वझौजमें गहदवारोंके समयकी कितनीही बौद्धमूर्तियाँ मिलती हैं, जो आज किसी देवी-देवताके रूपमें पूजी जाती हैं ।

कालिङ्गरके राजाओंके समयकी वनी महोवा आदिसे प्राप्त सिंहनाद-अवलोकितेश्वर आदिकी सुन्दर मूर्तियाँ बतला रही हैं कि, तुर्कोंके आनेके समय तक पुण्डेलखण्डमें बौद्धोंकी काफी संख्या थी । दक्षिण-भारतमें देवगिरि (दौलताबाद, निजाम) के पासके प्लोराके भव्य गुहा-आसनोंमें भी कितनी ही बौद्ध गुहायें और मूर्तियाँ, मलिक-काफूरसे कुछ ही पहले तककी वनी हुई हैं । यही बात नासिकके पाण्डवलेनीकी कुछ गुहाओंके विषयमें भी है । क्या इससे नहीं सिद्ध होता कि, शंकर-द्वारा बौद्ध-धर्मका देश-निर्वासन कल्पना मात्र है । खुद शंकरकी जन्मभूमि केरलसे बौद्धोंका प्रसिद्ध तंत्र-ग्रन्थ “मंजुश्री-मूलकल्प” संस्कृतमें मिला है, जिसे यहीं त्रिवेन्द्रमुसे स्व० महाप्रहोपाध्याय गणपतिशास्त्रीने प्रकाशित कराया है । क्या इस ग्रन्थकी प्राप्ति इस बातको नहीं बतलाती कि, सारे भारतसे बौद्धोंका निकालना तो अलग खुद केरलसे भी वह बहुत पीछे लुप्त हुए । ऐसी ही और भी बहुत सी घटनाएँ और प्रमाण पेश किये जा सकते हैं, जिनसे इतिहासकी उक्त छूटी धारणा खण्डित हो जाती है ।

लेकिन प्रश्न होता है : तुर्कोंने तो बौद्धों और ब्राह्मणों दोनोंके ही मन्दिरोंको तोड़ा, पुरोहितोंको मारा; फिर क्या वजह है, जो ब्राह्मण भारतमें बच भी हैं, और बौद्ध न रहे ? बात यह है : ब्राह्मणधर्ममें गृहस्थ भी धर्मके अगुवा हो सकते थे; बौद्धोंमें भिक्षुओंपर ही धर्मप्रचार और धार्मिक ग्रन्थोंकी रक्षाला भार था । भिक्षुलोग अपने कपड़ों और मटकोंके

निवाससे आसानीसे पहचाने जा सकते थे । यही घट्ट है, जो बौद्धभिक्षुओंको तुर्कोंके आरम्भिक शासनके दिनोंमें रहना मुश्किल हो गया । ब्राह्मणोंमें भी यद्यपि वाममार्गी थे ; किन्तु सभी नहीं । बौद्धोंमें तो सबके सब घञ्जयानी थे । इनके भिक्षुओंकी प्रतिष्ठा उनके सदाचार और विद्यापर नहीं, बल्कि उनके तथा उनके मंत्रों और देवताओंकी अद्भुत शक्तियोंपर निर्भर थी । तुर्कोंकी तलवारोंने इन अद्भुत शक्तियोंका दिवाला निवाल दिया । जनता समझने लगी, हम धोखेमें थे । इसका फल यह हुआ कि, जब बौद्धभिक्षुओंने अपने दूटे, मठों और मन्दिरोंको फिरसे मरम्मत कराना चाहा, तब उसके लिये उन्हें रुपया नहीं मिला । वस्तुतः, इन आचारहीन, शराबी भिक्षुओंको उस समय—जब कि तुर्कोंके अत्याचारके कारण लोगोंकी एक-एक पैसा बहुमूल्य मालूम होता था—कौन रुपयोंकी धैली सौंपता ? फल यह हुआ कि, बौद्ध अपने दूटे धर्मस्थानोंकी मरम्मत करानेमें सफल न हो सके और इस प्रकार उनके भिक्षु अशरण हो गये । ब्राह्मणोंमें यह घात न थी । उनमें सबके-सब वाममार्गी न थे, कितने ही अब भी अपनी विद्या और आचरणके कारण पूजे जाते थे । इसलिये उन्हें फिर अपने मन्दिरोंको बनवानेके लिये रुपये मिल गये । बनारसके पास ही बौद्धोंका अत्यन्त पवित्र तीर्थ-स्थान कृषि-पतन भृगुदाय (वर्तमान गारनाथ) है । वहाँकी खुदाईसे मालूम होता है कि, कान्यकुब्जेश्वर गोविन्दधन्वकी रानी कुमारदेवीका बनवाया विहार, वहाँका सबसे पिछला विहार था । तुर्कोंने जब इसे नष्ट कर दिया, तो फिर इसके पुनर्निर्माणकी कोशिश नहीं की गयी । इसके विरुद्ध बनारसमें विन्धनाथका मन्दिर, एकके बाद एक, चार बार नये तिरसे बना । सबसे पुराना मन्दिर विश्वेश्वरगंजके पास था, जहाँ अब मस्जिद है, और शिवरात्रिको लोग अब भी उसमें जल चढ़ाने जाते हैं । उसके दूटेनेके बाद वहाँ बना, जिसे आजकल आदिविश्वेश्वर कहते हैं । उसके भी ताँड़ देनेपर ज्ञानवापीमें बना, जिसका दूटा हुआ भाग अब भी औरंगजेबकी मस्जिदके एक कोनेमें मौजूद है । इस मन्दिरको जब औरंगजेबने तुड़वा दिया, तब वर्तमान मन्दिर बना । नालंदा, उदन्तपुरी, जेतवन आदि बौद्ध पुनीत स्थानोंमें भी हम बारहवीं शताब्दीके बादकी इमारतें नहीं पाते । लामा तारानाथके इतिहाससे भी हम जानते हैं कि, विहारोंके सोड़ दिये जानेपर उनके निवासी भिक्षु भाग-भागकर तिब्बत, नेपाल तथा दूसरे देशोंकी ओर चले गये । मुसलमानोंकी भांति हिन्दुओंसे पृथक् बौद्धोंकी जाति न थी । एक ही जाति क्या, एक ही धरमें ब्राह्मण और बौद्ध दोनों मत्तोंके अनुयायी रहा करते थे । इसलिये अपने भिक्षुओंके अमावस्यमें उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये, जहाँ उनके ब्राह्मण-धर्मी रक्त-सम्बन्धी आकर्षण पैदा कर रहे थे, वहाँ उनमेंसे जुलाहा, धुनिया आदि कितनी ही छोटी समझी जानेवाली जातियोंको मुसलमानोंकी आरम्भ में भय और प्रलोभन पेश किया जाता था, जिसके कारण एक दो शताब्दियोंमें ही बौद्ध या तो ब्राह्मण-धर्मी बन गये, या मुसलमान ।

—राहुल सांकृत्यायन ।

विषय-सूची

परिच्छेद	पृष्ठ	परिच्छेद	पृष्ठ
प्राक्-कथन ...	...	१२. कपिलवस्तु-गमन ...	५१
भूमिका ...	...	नन्द और राहुलकी प्रमज्या ...	५४
विषय-सूची ...	...	१३. अनुसूद आदिकी प्रमज्या ...	५५
प्रथम-खण्ड		१४. नलक-पान-सुत्त ...	५९
१. जन्म ...	१	१५. राहुलोवाद-सुत्त ...	६०
बाल्य ...	४	१६. अनार्थपिण्डकरी दीक्षा ...	६३
२. यौवन ...	६	अग्रपिण्ड-योग्य ...	६६
गृह-त्याग ...	९	तिसिर जातक ...	६८
प्रमज्या प्राप्ति ...	११	जेतवन-दान ...	७०
...	...	भगवान् बुद्धके वर्षावास ...	७०
३. तप ...	१२	१७. दक्षिणनाविभंग-सुत्त ...	७१
बुद्धत्व प्राप्ति ...	१५	(पञ्जापतीपव्यञ्जा-) सुत्त ...	७३
४. बोधिवृक्षके नीचे ...	१६	(पञ्जापति-) सुत्त ...	७५
वाराणसीको ...	२०	दिष्य-शक्ति-प्रदर्शन ...	७६
५. प्रथम धर्मोपदेश ...	२१	यमक-प्रातिहार्य ...	८१
धम्म-चक्र-पवत्तन-सुत्त ...	२२	संकाश्यमे' अवतरण ...	८४
यशस्वी प्रमज्या ...	२४	१९. (जटिल-सुत्त) ...	८५
६. चारिका-सुत्त ...	२७	कुल भिक्षु-नियम ...	८६
उपसम्पदा-प्रकार ...	२८	द्वितीय-खण्ड	
भद्रवर्गीयोंकी प्रमज्या ...	२९	१. भिक्षु-संघमें कलह ...	९१
काश्यप-बंधुओंकी " ...	२९	(फोसंवक-) सुत्त ...	९२
७. आदिच्छ-परियाय-सुत्त ...	३२	२. पारिलेयक-सुत्त ...	९७
विंशारकी दोषा ...	३४	२. पारिलेयकसे भावस्त्री ...	१००
८. सारिपुत्र, मौद्गल्यानकी प्रमज्या ...	३६	३. असिबंधक-सुत्त ...	१०३
९. महाकाश्यप-प्रमज्या ...	३८	✓ (निर्गठ-) सुत्त ...	१०५
कस्तप-सुत्त ...	४३	पिण्ड-सुत्त ...	१०७
१०. महाकात्यायनकी प्रमज्या ...	४५	४. मार्गद्विष-संवाद ...	१०८
११. उपाध्याय, आचार्य, शिष्यके कर्तव्य ...	४७	५. महासतिपट्टान-सुत्त ...	११०
उपसम्पदा ...	४७	६. महानिदान-सुत्त ...	१२०

परिच्छेद	पृष्ठ	परिच्छेद	पृष्ठ
७. (छव)-सुत्त (पति-पत्नी गुण)	१२८	महानाम-सुत्त ...	२३५
८. वेरंजक-सुत्त ...	१२८	कीटागिरि-सुत्त ...	२३८
वेरंजामें वर्षावास ...	१३१	८. हत्यक-सुत्त ...	२४२
९. चारिका ...	१३२	सन्दक-सुत्त ...	२४३
(गोयोग पिलम्ब-) सुत्त	१३५	महासुकुलदायि-सुत्त ...	२४८
वैशालीमें मुदिन्न-प्रव्रज्या ...	१३५	सिगालोवाद-सुत्त ...	२५७
१०. सीह-सुत्त ...	१३८	९. चूल-सुकुलदायि-सुत्त...	२६२
११. भदियामें मंडक-दीक्षा ...	१४१	१०. दिट्ठिपज-सुत्त ...	२६७
विशाला-जन्म ...	१४२	चूल-अस्सपुर-सुत्त ...	२६९
आपणमें पंच-गोरत-विधान...	१४४	फजंगला-सुत्त ...	२७१
१२. पोतलिय-सुत्त ...	१४५	११. इन्द्रिय-भावना-सुत्त ...	२७२
जम्बूद्वीप ...	१४५	संयहुल-सुत्त ...	२७४
१३. सेल-सुत्त ...	१५०	उदायि-सुत्त ...	२७५
१४. केणिय-जटिलका पान ...	१५५	मेघिय-सुत्त ...	२७६
रोजमण्ड डपासक ...	१५५	१२. जीयक-चरित ...	२७८
कुलीनारासे आनुमा ...	१५६	१३. पाराजिका (१) ...	२८८
आनुमासे भावली ...	१५७	त्रिचीवर-विधान ...	२९२
१५. चूलद्विपदोपम-सुत्त...	१५८	पाराजिका (१) ...	२९३
१६. महाद्विपदोपम-सुत्त...	१६३	१४. पाराजिका (३) ...	२९६
१७. अस्सलायण-सुत्त ...	१६७	पाराजिका (४) ...	२९८
१८. महाराहुलोवाद-सुत्त ...	१७२	चतुर्थ-खण्ड	
अवखण-सुत्त ..	१७४		
१९. पोट्टपाद-सुत्त ...	१७५	१. चौवर-विषय ...	३०५
तृतीय-खण्ड		विशाला-चरित ...	३११
		विशालाको आठ घर ...	३१३
१. तेविज-सुत्त ...	१८९	२. आनन्द-चरित ...	३१४
२. अम्बट्ट-सुत्त ...	१९५	धिच्चा-कोट ...	३१६
३. चंफि-सुत्त ...	२०६	रोगि-मुश्रूपक बुद्ध ...	३१७
४. चूल-नुक्कलपरांध-सुत्त...	२१२	पूर्वोराम-निर्माण ...	३२८
५. कुट्टदन्त-सुत्त ...	२१६	आलयक-सुत्त ...	३२८
६. सोणदंड-सुत्त ...	२२४	३. देवदह-सुत्त ...	३१९
महालि-सुत्त ...	२२८	४. केसपुत्तिव-सुत्त ...	३२५
तेविज-चच्छगान-सुत्त...	२३१	पूर्वोराममें प्रथम वर्षावास	३२७
७. भरंड-सुत्त ...	२३३	५. रट्टपाल-सुत्त ...	३२९
शाक्य-कालिय-विवाद...	२३४	६. सुन्दरी-सुत्त ...	३३८
		कुत्ता गोतमो-चरित ..	३४०

परिच्छेद	पृष्ठ	परिच्छेद	पृष्ठ
ब्राह्मण-धर्मिय-सुत्त ...	३४०	पञ्चम-खण्ड	
७. अंगुलिमाल-सुत्त ...	३४३	१. संगम-सुत्त ...	४०९
८. अट्ठकवग्ग ...	३४९	कोसल-सुत्त ...	४१०
९. सुनक-सुत्त ...	३६०	वाहीतिक-सुत्त ...	४११
दोण-सुत्त ...	३६१	चंकम-सुत्त ...	४१३
सहस्सभिक्खुनी-सुत्त...	३६३	२. उपालि-सुत्त ...	४१४
सुन्दरिक्क भारद्वाज-सुत्त	३६४	३. अश्वमेधराजकुमार-सुत्त...	४२४
अत्तदीप-सुत्त ...	३६६	४. सामञ्जफल-सुत्त ...	४२६
उदान-सुत्त ...	"	५. एतदग्गवग्ग ...	४३६
मल्लिका-सुत्त ...	३६८	६. धम्मचेतिय-सुत्त ...	४४०
१०. सोण-सुत्त ...	"	७. सामगम-सुत्त ...	४४०
सोण भगवान्के पास ...	३७०	८. संगीतिपरियाय-सुत्त ...	४५२
जटिल-सुत्त ...	३७२	९. चुन्द-सुत्त ...	४७७
पियजातिक-सुत्त ...	३७३	सारिपुत्र-परिनिर्वाण ...	"
पुण्ण-सुत्त ...	३७६	मौद्गल्यायन-परिनिर्वाण ...	४८२
११. मखादेघ-सुत्त ...	३७७	उक्काचेल-सुत्त ...	४८३
सारिपुत्त-सुत्त ...	३७९	१०. महापरिनिर्वाण-सुत्त ..	४८४
थपति-सुत्त ...	"	११. प्रथम-संगीति ...	५११
(विसाखा)-सुत्त ...	३८२	१२. द्वितीय-संगीति ...	५१८
पधानीय-सुत्त ...	"	१३. अशोक-राजा ...	"
जरा-सुत्त ...	३८४	तृतीय-संगीति ...	५२८
१२. घोधि-राजकुमार-सुत्त...	"	१४. स्थविर-वाद-परम्परा ...	५३६
१३. कण्णत्थलक-सुत्त ...	३९४	विदेशमें धर्म-प्रचार ...	"
संघभेदक-संघक ...	३९८	ताम्रपर्णी-द्वीपमें महेन्द्र ...	५३७
✓ (देवदत्त)-सुत्त ...	३९९	त्रिपिटकका लेख-बद्ध करना	५४०
सकलिक-सुत्त ...	४०२	परिशिष्ट	
✓ देवदत्त-विद्रोह ...	"	१. ग्रन्थ-सूची ...	५४१
विसाखा-सुत्त ...	४०५	२. नामानुक्रमणी ...	५४२
जटिल-सुत्त ...	४०६	३. शब्दानुक्रमणी ...	५७३

प्रथम-खंड ।

आयु-वर्ष १-४३ ।

(ई. पू. ५६३-४८३) ।

चार लाखका दान दे...सब अलंकारोंसे विभूषित हो, सुन्दर भोजन ग्रहण कर, उपोसथ (व्रत) के नियमोंको ग्रहण कर, सु-अलंकृत शयनागारमें, सुन्दर पलंगपर लेट निद्रित अवस्था में यह स्वप्न देखा —

...बोधिसत्त्व श्वेत सुन्दर हाथी वन, ...रूपहली मालाके समान सूँठमें श्वेत कमल लिये, मधुर नाद कर...माताकी शय्याको तीन चार प्रदक्षिणा कर, दाहिनी बगल चार, कुक्षिमें प्रविष्ट हुये जान पड़े। इस प्रकार (बोधिसत्त्वने) उत्तरापाठ नक्षत्रमें गर्भमें प्रवेश किया।

दूसरे दिन जागकर देखाने इस स्वप्नको राजाके कहा। राजाने ६४ प्रधान ब्राह्मणोंको बुलाकर, गोधर (=हरित) से लिपि, धानकी शीलों आदिसे मङ्गलाचार की हुई भूमिपर महाघं आसन बिछवा; वहाँ चढ़े ब्राह्मणोंको घी मधु-क्षपकरकी बनी सुन्दर खीरसे भरी और सोने चाँदीकी थालियोंमें दही की थालियाँ परोसी, (तथा) नये कपड़ों और कपिला गौ आदिसे उन्हें सन्निपत किया। बाद में—“स्वप्न (का फल) क्या होगा”— पूछा। ब्राह्मणोंने कहा—“महाराज, चिन्ता न करें। आपको देवीकी कुक्षिमें गर्भ-धारण हुआ है; यह गर्भ बालक है, कन्या नहीं। आपको पुत्र होगा। यह यदि घरमें रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा; और यदि घर छाड़ परिमार्जक (=माधु) हुआ, तो कपाट-सुखा (=महाजानी) बुद्ध होगा।”

बोधिसत्त्वके...गर्भमें आनेके समयसे ही बोधिसत्त्व और उनकी माताके उपद्रवके निवारण करनेके लिये चारों देवपुत्र (महाराज) हाथमें खड्ग लिये पहरा देते थे। (उसके बाद) बोधिसत्त्वकी माताको (फिर) पुरुषमें राग नहीं हुआ। यह बड़े लाभ और वशको प्राप्त हो, सुखी, अश्रुनन्त-शरीर (बनी रही)। ...बोधिसत्त्व जिस कुक्षिमें धाम करते हैं, यह चौरपके गर्भके समान (फिर) दूसरे प्राणीके रहने या उपभोग करनेके योग्य नहीं रहती, इसी लिये (बोधिसत्त्वकी माता) बोधिसत्त्वके जन्मके (एक) मप्ताह बादही मरकर गुपित लोकमें जन्म ग्रहण करती है। जिस प्रकार दूसरी स्त्रियाँ दम मांसमें कम (या) अधिक में भी, बैठी या लेटी भी, प्रसव करती हैं; ऐसा बोधिसत्त्व-माता नहीं (करती)। यह दम मांस बोधिसत्त्वकी कोरमें धारण कर खदी ही प्रसव करती है। यह बोधिसत्त्वकी माता की धर्मता (=विशेषता) है।

महामाया देवी भी पात्रमें तेलकी भाँति, बोधिसत्त्वको दस मास कोरमें धारण कर गर्भके परिपूर्ण होने पर, नहर (पीटर) जानेकी इच्छासे शुद्धोदन महाराजसे बोलीं—“देव, (अपने पिताके) कुलके देवदत्त-नगरको जाना चाहती हूँ”। राजा ने “अच्छा” कह, फलिष्ठस्तुम् देवदत्त-नगरतकके मार्गको बराबर, और कैला, पूर्णपट, ध्वज, पताका आदि से अलंकृत करा, देवीको सोनेकी पालकीमें बैठा, एक हजार अफाउर तथा बहुत भारी परिजन के साथ भेज दिया।

दोनों नगरोंके बीचमें, दोनों ही नगरवालोंका तृप्तिस्थानी वन नामक एक मंगल

शाल-वन था। उस समय (वह वन) मूलसे लेकर शिखरकी शाखाओं तक पाँतीसे फूला हुआ था। फूलों और डालियोंपर पाँच रङ्गोंके अमर-गण, और नाना प्रकारके पक्षि-संघ मधुर-स्वरसे कूजन करते विचर रहे थे। सारा लुम्बिनी-वन चित्र (=विचित्र)-रत्ना वन जैसा, प्रतापी राज्यके सुसज्जित बाजार जैसा (जान पड़ता) था। उसे देख, देवीके मनमें शाल-वनमें सैर करनेकी इच्छा हुई। अफसर लोग देवीको ले, शाल-वनमें प्रविष्ट हुये। वह एक सुन्दर शालके नीचे जा, उस शाल (=साखू) की डाल पकड़ना चाहती थी। शाल-शाखा अच्छी तरह मिढ़ किये बेतकी छड़ीके नोककी भाँति मुड़कर देवीके हाथके पास आ गई। उसने हाथ फैला शाखा पकड़ ली। उस समय उसे प्रसव-वेदना आरम्भ हुई। लोग (इदं-गिदं) कनात घेर (स्वयं) अङ्ग हो गये। शाल-शाखा पकड़े खड़ेही खड़े, उसे गर्भ-उत्थान हो गया। उस समय चारों शुद्धचित्त महाब्रह्मा सोनेका जाल (हाथमें) लिये हुये पहुँचे, और जालमें बोधिसत्त्वको लेकर माताके सन्मुख रखकर बोले—“देवी! सन्तुष्ट होओ, तुम्हें महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है”।

जिस प्रकार दूसरे प्राणी माताकी कोखसे गन्दे, मल-विलिप्त निकलते हैं, वैसे बोधिसत्त्व नहीं निकलते। बोधिसत्त्व तो धर्मासन (=ध्यास-गद्दी) से उतरते धर्मकधिक (=धर्मोपदेशक) के समान, सीढ़ीसे उतरते पुरुषके समान, दोनों हाथ और दोनों पैर पसार खड़े हुये (मनुष्य) के समान, माताकी कोखके मलसे बिलकुल अलिप्त, काशी-देशके शुद्ध, निर्मल वस्त्रमें रक्खे मणि-रत्नके समान चमकते हुये माताकी कोखसे निकलते हैं।

तब चारो महाराजाओंने उन्हें मुचर्णजालमें लिये खड़े ब्रह्माओंके हाथसे लेकर “कोमल भृगुचर्म”में ग्रहण किया। उनके हाथसे मनुष्योंने दूकूलके करण्डमें ग्रहण किया। मनुष्योंके हाथसे छूटकर (बोधिसत्त्वने) पृथिवी पर खड़े हो, पूर्व दिशा की ओर देखा। उनके लिए अनेक सहस्र चक्रवाल एक आँगन (से) हो गये। वहाँ देवता और मनुष्य गंध-माला आदिसे पूजा करते हुए बोले—“महापुरुष! यहाँ आप जैसा कोई नहीं है, यहाँ तो कहाँसे होगा”। बोधिसत्त्वने चारों दिशाएँ चारों अनु(=कोण)-दिशाएँ, नीचे-ऊपर दूरों ही दिशाओंका अवलोकन कर, अपने जैसा (किसीको) न देख; उत्तर-दिशा (की ओर) “सात पग गमन किया। (उस समय) महाब्रह्माोंने श्वेतच्छत्र धारण किया, सुयामाोंने ताल-व्यजन (पंखा), और अन्य देवताओंने राजाओंके अन्य ककुथ-भाण्ड हाथमें लिये। सातवें पगपर पहुँच—“मैं संसारमें सर्वश्रेष्ठ हूँ” (पुरुष-) पुंगवाँकी इस प्रथम वाणीका उच्चारण करते हुये सिंहनाद किया।

जिस समय बोधिसत्त्व लुम्बिनी वनमें उत्पन्न हुये, उसी समय राहुल-माता, छत्र (=छन्दक)-अमात्य (=अफसर), काल-उद्गारी अमान्य, आज्ञानीय गजराज, कन्यक अधिराज, महाबोधि-वृक्ष, और खजाने-भरे चार घड़े उत्पन्न हुये। उनमें (क्रमसे) पहिला गव्यूति (=३ योजन) पर, दूसरा आधे योजनपर, तीसरा तीन गव्यूतिपर और चौथा एक

१. खड्ग, छत्र, पगड़ी, पादुका और व्यजन (=पंखा)।
२. उत्तम जातिका।
३. बोध-गया, जि० गया (बिहार) का पीपल-वृक्ष।

योजनपर पैदा हुआ। यह सब एकही समय पैदा हुये। दोनों नगरोंके निवासी योधिसत्त्वको लेकर कपिलवस्तुको लौटे।

२. बाल्य—उस समय शुद्धोदन महाराजके कुलमान्य, भाठ समाधियोंवाले, काल-देवल नामक तपस्वी, भोजन करके...देवताओंकी देख...उनकी बात सुन, शीघ्र ही देवलोकमें उगार, राजमहलमें प्रवेश कर...आमनपर अमीन हो चले—“महाराज, आपको पुत्र हुआ, मैं उसे देवना चाहता हूँ।” राजा सुअलंकृत कुमारको मंगा, तापसकी पन्दी कराने को ले गया। योधिसत्त्वके चरण उठकर तापसकी जटामें जा लगे। योधिसत्त्वके लिये...वर्द्धनीय कोई नहीं है, यदि अनजानमें योधिसत्त्वका शिर तापसके चरणपर लग जाता, तो तापसका शिर साग टुकड़े हो जाता। तापसने—“मुझे अपने को बिनष्ट करना नहीं चाहिये” सोच, आसनसे उठ योधिसत्त्वको हाथ जोड़ कर (प्रणाम किया)। राजाने इस आश्रयको देख, अपने पुत्रको पन्दी की।... तापसने...योधिसत्त्वके लक्षण-संपन्नको देख, “यह बुद्ध होगा या नहीं” इस बातका विचार कर मालूम किया, कि यह “अवश्य बुद्ध होगा”। “यह पुरुष अद्भुत है” यह जान वह मुशकराया, फिर (सोचने लगा), “इसके बुद्ध होने पर (मैं) इसे देख पाऊँगा, या नहीं”। सोचने में (मालूम हुआ) “नहीं देख पाऊँगा”।... “तुम्हें अद्भुत पुरुषको बुद्ध होनेपर न देख पाऊँगा, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है”—सोच रो उठा। लोगोंने जब देखा, कि “हमारे आर्य (=अर्य=याथा) अभी हमें और फिर रोने लग गये” तो उन्होंने पूछा—“क्यों भग्नो, हमारे आर्यपुत्रको कोई संकट तो नहीं होनेवाला है?”।

“इनको संकट नहीं है, यह निःसंशय बुद्ध होंगे”।

“तो, (आप) क्यों रोते हैं?”

“इस प्रकारके पुरुषको बुद्ध हुये नहीं देख सकूँगा, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है” यही सोच अपने लिये रो रहा हूँ”।

फिर “मेरे संवन्धियोंमेंसे कोई इसे उठ-हुआ देखेगा या नहीं”—विचार, अपने भोजि नालकको इस योग्य जान, अपनी बहिनके घर जाकर (पूछा)—“मेरा पुत्र नालक कहाँ है?”

“घर में है आर्य!”।

“उसे बुला”

(भोजिक) पास आनेपर बोला—“तब, महाराज शुद्धोदनके कुलमें पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह बुद्ध-अंकुर है। पैंतीस वर्ष बाद वह बुद्ध होगा; और तू उसे देख पायेगा। आजही परिमात्रक होजा।”

वह—“मत्तामी करोड़ धनवाले कुलमें उत्पन्न बालक हूँ, (लेकिन) मुझे मामा अनपमं नहीं लगा रहा है”—सोच, उसी समय बाजारमें कापाय (पात्र) तथा मर्त्यका पात्र मंगा, गिर-दार्दी सुँवा, कापाय वस्त्र पहिन “जो लोकमें उत्तम पुरुष है, उसीके नामपर

१. भग्नो स्वामी या पूज्यकेलिये कहा जाता था।

मेरी यह प्रव्रज्या है”, यह (कहते) बोधिसत्त्वकी ओर अंजली जोड़, पाँचों अंगोंसे वन्दना कर, पात्रको झोलीमें रख, और उसे कंधेपर लटका, हिमालय में प्रवेश कर श्रमण-धर्म (का पालन) करने लगा । फिर तथागतके परम-बोधि प्राप्त कर लेनेपर पास आ, उनसे ‘नाक-ज्ञान’ को सुन कर, फिर हिमालयमें प्रविष्ट हो, वहाँ अर्हत् पदको प्राप्त हुआ ।

बोधिसत्त्वको पाँचवे दिन शिरसे नहला, नामकरण करनेके लिये, राजाने राजभवनको चारों प्रकारके गंधोंसे लिपवा कर, खीलों सहित चार प्रकारके पुष्पोंको बिखेर, निर्जल खीर पकवा, तीनों वेदके पारंगत एक-सौ आठ ब्राह्मणोंको निमंत्रित कर, राजभवनमें बैठा, सु-भोजन करा, महान् सत्कार कर, “बोधिसत्त्व (का) भविष्य क्या है” (कहते) लक्षण पुछवाया । उनमें लक्षण-जाननेवाले (= देवज्ञ) ब्राह्मण आठही थे—

राम धजा मंत्री लखन, कौंडिनि भोज सुयाम ।

दिज सुदत्त पद्-अंग-युत, आठहुँ मंत्र यखान ॥

गर्भधारणके दिन इन्होंने ही सगुन विचार था । उनमेंसे सातने दो अंगुलियाँ उठा, दो प्रकारका भविष्य कहा—“ऐसे लक्षणावाला (पुरुष) यदि गृहस्थ रहे, तो चक्रवर्ती राजा होता है; और प्रव्रजित होने पर बुद्ध ।” उनमें सबसे कम-उमरके कौण्डिन्य (नामक) तरुण ब्राह्मणने बोधिसत्त्वके सुन्दर लक्षणोंको देखकर, एक अँगुली उठा कर कहा—“इसके घरमें रहनेका कोई कारण नहीं है, अवश्यही यह विवृत-कपाट बुद्ध होगा ।”

यह सातों ब्राह्मण आयु पूर्ण होने पर, अपने कर्मानुसार (परलोक) सिधारे; अकेले कौण्डिन्य ही जीवित रहा । वह महासत्त्व (बोधिसत्त्व) की ओर ध्यान रख गृह त्याग, क्रमशः उल्टेवेल जा, “यह भूमि-भाग बड़ा रमणीय है, योगार्थी कुल-पुत्रको योगकेलिये यह उपयुक्त स्थान है” (विचार) वही रहने लगा । (फिर) “महापुरुष प्रव्रजित हो गये”— सुन, उन (सात) ब्राह्मणोंके लड़कोंके पास जाकर कहा—“सिद्धार्थ-कुमार प्रव्रजित हो गये, वह निःसंशय बुद्ध होंगे । यदि तुम्हारे पिता जीवित होते, तो वह आज घर छोड़ प्रव्रजित हुये होते । यदि तुम चाहते हो, तो आओ हम उस पुरुषके पीछे प्रव्रजित होंगे” । सब (लड़के) एकराय न हो सके । तीनने प्रव्रज्या न ग्रहण की । कौण्डिन्य ब्राह्मणको मुखिया बना शेष चार जनोंने प्रव्रज्या ग्रहण की । वह पाँचो जने (आगे चलकर) पंचवर्गीय स्थविरोंके नामसे प्रसिद्ध हुये ।...

राजाने बोधिसत्त्वके लिये उत्तम रूपवाली सब दोपोंसे रहित धाड़ियाँ नियुक्त कीं । बोधिसत्त्व अनंत परिवार, तथा महती शोभा और श्रीके साथ बढ़ने लगे । एक दिन राजाके यहाँ (खेत) योनेका उत्सव था । उस (उत्सवके) दिन लोग सारे नगरको देवताओंके धिमानकी भाँति अलंकृत करते थे । सभी दास (= गुलाम), कर्म-कर आदि नये वस्त्र पहिन, गंध-माला आदिसे विभूषित हो, राजमहलमें इकट्ठे होते थे । राजाकी खेतीमें एक हजार हल चलते थे । उस दिन बैलोंकी रूपहली रस्सीकी जोतके साथ एक-कम-आठसौ हल थे । राजाका हल रस-सुवर्ण-जटित था । बैलोंकी स्तीने, और घोड़े भी सुवर्ण-रचित थे । राजा वड़े दलबलके साथ पुत्रको भी ले वहाँ पहुँचा । खेतोंके पामही बहुत पत्तों तथा

घनीछायावाला एक जामुनका वृक्ष था। उसके नीचे ऊपर सुवर्ण-तार-व्यधित धितान चँधवां, कनातकी दीवारमें घिरवा, पहरा लगवा कुमार का बिछौना बिछवा, सब अलंकारोंसे अलंकृत हो, अमात्य-गण-सहित राजा हल जोतनेके स्थानपर गया। वहाँ उसने सुनहले हलको पकड़ा और अमात्योंने (अन्य) एक-कम-आठसौ हलोंको, (शेष) जोतनेवालोंने दूसरे हलोंको। इस प्रकार हलोंको पकड़ कर, वे इधर-उधर जोतने लगे। राजा इस पारमें उस पार, उस पार से इस पार आता था। वहाँ बड़ी भीड़ थी, तमासा था। बोधिसत्त्वको देखकर बड़ी धाड़्यों भ, तमासा देखनेकेलिये कनातके भीतरसे बाहर चली गईं। बोधिसत्त्व इधर उधर किस को न देख, जल्दीमें उठ, आमन मार श्वास-प्रश्वास को रोक, प्रथम-ध्यानमें स्थित हो गये। धाड़्योंने स्वाद्य-भोज्यमें कुछ देर कर दी। सभी वृक्षोंकी छाया घूम गई, किन्तु (बोधिसत्त्व-वाले) वृक्षकी छाया गोल ही बड़ी रही। “आर्यपुत्र अकेले हैं” ख्याल कर जल्दीमें कनात उठाकर घुमकर, (धाड़्योंने) बोधिसत्त्वको बिछौनेपर आसन मारे बड़े देखा। उस चमत्कार (=प्रतिहार) को देख उन्होंने जाकर राजासे कहा—“देव, कुमार इस तरह बैठा है, सभी वृक्षोंकी छाया लम्बी हो गई हैं, लेकिन जम्बू-वृक्षकी छाया गोलाकार ही खड़ी है।” राजाने बेगसे आ, उस चमत्कारको देख, दूसरी बार पुत्रकी वन्दना की।

×   ×   ×   ×   ×

(२)

यौवन, गृहत्याग (ई० पू०-५३१)

१. यौवन—‘अमरातः बोधिसत्त्वः सोलह-वर्ष के हुये। राजाने बोधिसत्त्वके पालने तीनों क्रतुओंके लिये तीन महल बनवा दिये। उनमें एक नौ तल, दूसरा मान तल, तीसरा पाँच तलका था। (वहाँ) ४४ हजार नट्य-करने-वाली स्त्रियोंको नियुक्त किया। बोधिसत्त्व अप्पराओंके समुदायमें घिरे देवताओंकी भाँति, अलंकृत नटियोंमें परिवृत्त, गिर्यों-द्वारा चलाये-गये चाचोंमें सेवित, महा-सम्पत्ति उपभोग करने हुये, क्रतुओंके अनुकूल प्रामादों में विहार करते थे। राहुल-माता देवी इनकी अग्रमहिषी (=पत्नी) थी।

इस प्रकार महा-सम्पत्ति उपभोग करते हुये (बोधिसत्त्वके चारोंमें) जाति-विराद्री में चर्चा छिड़ी—“सिद्धार्थ भोगोंमें ही लिप्त हो रहे हैं, किन्हीं कलाको नहीं सीख रहे हैं, युद्ध आने पर क्या करेंगे?” राजाने बोधिसत्त्वको बुलाकर कहा—“तान, तेरी जातिवाले कहते हैं, कि सिद्धार्थ जित्नी शिष्य-कलाको न सीखकर सिर्फ भोगोंमें ही लिप्त हो रहे हैं। तू इस विषय में क्या उचित समझते हो?”

“देव! मुझे शिष्य सीखनेकी नहीं है। नगरमें मेरा शिष्य देखनेकेलिये उँडोरा पिटवा दे, आजमें मातृपे दिन, जातिवालोंको (मेँ अपना) शिष्य (करनय) दिखनाउँगा।”

१ जातकट्ट-कथा (निदान)।

राजाने वैसाही किया। बोधिसत्त्वने अ-क्षण वेध, बाल-वेध जानने-वाले धनुर्धारियों को एकत्रित कर, लोगोंके मध्यमें अन्य धनुर्धारियोंसे (भी) विशेष वारह प्रकारके शिल्प (=कला) जाति-विरादरी वालोंको दिखलाये।.....तब उनके जातिवाले सन्गुष्ट हुये।

एक दिन बोधिसत्त्वने बगीचा देखनेकी इच्छासे सारथीको रथ जोतनेको कहा। उसने 'अच्छा' कह महार्घ उत्तम रथको सब अलङ्कारोंसे अलंकृत कर, श्वेत-कमलपत्रके रंगके चार मङ्गल मिन्धु-देवीय (घोड़ों) को जोत, बोधिसत्त्वको सूचना दी। बोधिसत्त्व देव-विमान-सदृश रथ पर चढ़कर बगीचेकी ओर चले। देवताओंने (सोचा), सिद्धार्थकुमारके बुद्धत्व प्राप्तिका समय समीप है, इसे पूर्व-शकुन दिखलाने चाहिये; और एक देव-पुत्रको जरासे जजरित, दूटे-दाँत, पकें-केश, टेढ़े-झुके-हुए-नारीर, हाथमें लकड़ी लिये, काँपते हुये दिखलाया—उसे सारथी और बोधिसत्त्व ही देखते थे। तब बोधिसत्त्वने सारथीसे पूछा—'सौम्य, यह कौन पुरुष है, इसके केश भी औरोंके समान नहीं हैं?' .....सारथीका उत्तर पा—'अहो! धिक्कार है जन्मको, जहाँ जन्म-लेने-वालेको (ऐसा) बड़ापा...हो इत्यादि कह, यहाँसे लौट महलमें चले गये। राजाने जल्दी लौट आनेका कारण पूछा। 'घूटे आदमीका देखना' सुन...(राजाने) "मेरा सर्वनाश मत करो, जल्दी ही पुत्र केलिये नाटक तैयार करो, जिसमें भोग भोगते हुए उसे गृह-त्याग याद न आयेगा" यह कह (और) बड़ाकर चारों दिशाओंमें आधे योजनतक पहरा रख दिया।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उसी प्रकार बगीचे जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित रोगी पुरुषको देख, पहिलेकी भाँति पूछ, दाँकाकुल हृदयसे महलमें आये। राजाने सुन, पहिले की भाँति, चारों-ओर पौन योजनतक पहरा बैठा दिया।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उसी प्रकार उद्यान जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित मृतकको देख, पहिलेकी भाँति पूछ, उद्विग्न-हृदय महलमें लौट आये। राजाने सुन, पहिलेकी भाँति चारों ओर एक योजनतक पहरा बैठा दिया।

फिर एक दिन बोधिसत्त्वने उद्यान जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित, भली प्रकार पहिने, भली प्रकार (चीवरसे) ढँके एक प्रमजित (=संन्यासी) को देखकर, सारथीसे पूछा—'सौम्य! यह कौन है?' सारथीने...देवताओंकी प्रेरणासे—'देव! यह प्रमजित है' कह संन्यासियोंके गुण वर्णन किये। बोधिसत्त्वके प्रमज्यामें रुचि हुई। वहाँ उस दिन उद्यानको गये। (यहाँ पर) 'दीर्घ-भाणक' कहते हैं—"चारों शकुनोंको एकही दिन देख कर गये।"

यहाँ दिन भर खेलकर, सुन्दर पुष्करिणीमें स्नानकर, सूर्यास्तके समय सुन्दर शिला-पट्ट पर अपनेको आभूषित करानेकेलिये बैठे। जिस समय उनके परिचारक नाना रत्नके दुन्नाले, नाना भाँतिके आभूषण, माला, सुगन्धि, उवटन लेकर चारों ओरसे घेर कर खड़े हुये थे, उसी समय इन्द्रका आसन गर्म हो गया। उसने "कौन मुझे इस सिंहासनमें उतारना चाहता है" मोचने हुए बोधिसत्त्वके अलंकृत होनेका काल देख, विरवकर्माको बुलाकर कहा—

१. दीर्घ-निकायके १७३ करने वाले पुराने आचार्योंको दीर्घ-भाणक कहा जाता था।

“सौम्य विश्वकर्मा ! सिद्धार्थकुमार आज आधी रातके समय महाभिनिष्क्रमण (=गृह-त्याग) करेंगे। यह उनका अन्तिम श्रद्धार है। उद्यानमें जाकर महापुरुषको दिग्घ्न अलंकारोंसे अलंकृत करो।”

उमने ‘अच्छा’ कह, देव-श्रलसे उमी क्षण आकर, बोधिसत्त्वके जामा-मात्रा के हाथमें बैठन-शुशाला लेलिया। बोधिसत्त्व उसके हाथके स्पर्शसे ही जान गये, कि यह मनुष्य नहीं है, कोई देव-पुत्र है। पगड़ीसे शिरको घेष्टित करते ही दारमें, मुकुटके रत्नोंकी भाँति एक सहस्रशुशाला उत्पन्न हो गये, फिर बाँधनेपर दम सहस्र, दम प्रकार दम बार बैठने पर दम सहस्र शुशाला उत्पन्न हुये। शिर छोटा, और शुशाला बहुत, इसकी शंका न होनी चाहिये, (क्योंकि) उनमें सबसे बड़ा शुशाला श्यामा-लताके फूलके बराबर था; (और) दूसरे तो कुलुशुक पुष्पके बराबर ही थे। बोधिसत्त्वका शिर किजलक-पुष्पके कुट्यक फूलके समान था। सब आभूषणोंसे आभूषित हो..... प्राद्वर्णोंके ‘जय हो’.....आदि यच्चनों, सूतमागधोंके नागा प्रकारके मंगल-वचनों तथा स्तुति-घोषोंसे सज्जन हो, (बोधिसत्त्व) सर्वालङ्कार-विभूषित उत्तम रथपर आरुढ़ हुये।

उसी समय राहुल-माताने पुत्र प्रसव किया, यह सुन शुद्धोदनने उनको शुभ-समाचार सुनानेको हुकुम दिया। बोधिसत्त्वने उसे सुनकर कहा “राहु पैदा हुआ, यन्धन पैदा हुआ”। राजाने ‘पुत्रने क्या कहा’ पूछा, कहा—“अवधे मेरे पोतेका नाम ‘राहुल-कुमार’ हो”।

बोधिसत्त्व श्रेष्ठ-रथपर आरुढ़ हो, बड़े भारी यश, अतिमनोरम शोभा तथा सौभाग्यके साथ नगरमें प्रविष्ट हुये। उस समय कोठेपर बैठी, कुशागोतमी नामक क्षत्रिय-कन्याने नगरकी परिभ्रमा करते हुये बोधि-सत्त्वकी रूप-शोभाको देखकर, बहुत ही प्रसन्नता और इर्ष्यसे कहा—

परम शान्त माता सोई, परम शान्त पिता सोय ।

परम शान्त नारी सोई, जासु पति अव होय ॥

बोधिसत्त्वने यह सुना तो सोचा—“यह कह रही है, कि इस प्रकारके स्वरूपको देखते माताका हृदय परम-शान्त होता है, पिताका हृदय परम-शान्त होता है, पत्नीका हृदय परम शान्त होता है।” किसके शान्त होनेपर हृदय परम-शान्त होता है ? तब (रागादि) मल्लोंमें विरक्त-हृदय बोधिसत्त्वको ध्यात आया। राग-रूपी अग्निके शान्त होनेपर द्वेष-अग्नि शान्त हो जाती है। द्वेष-अग्निके शान्त होनेपर मोह-अग्नि शान्त होती है। मोह-अग्निके शान्त होनेपर अभिमान आदि उपधागत होते हैं। अभिमान आदि सभी मल्लोंके उपशान्त होनेपर, (मनुष्य) परम शान्त होता है। यह मुझे त्रिष-वचन सुना रही है। मैं निर्वाणको ईदगा फिर रहा हूँ। आज ही मुझे गृह-त्याग छोड़, निकलकर प्रमज्जित हो, निर्वाणकी गतिमें लगना चाहिये। “यह दूसरी शुद्ध-शिक्षणा होगी”—यह कह एक लाम्हा मोर्गीतर हार अपने गलेमें उतार कुशागोतमीके पाग भेज दिया। यह वही प्रसन्न हुई—सिद्धार्थ-कुमारने मेरे प्रेममें कैसकर भेद भेजा है।

२. गृहस्थांग-बोधिसत्त्व बड़े ही श्री-सौभाग्यके साथ अपने महलमें जा, सुन्दर पलंगपर टले रहे। उसी समय सभी अलंकारोंसे विभूषित, नृत्य, गीत आदिमें दक्ष, देवकन्या, समान अतीव सुन्दर स्त्रियोंने अनेक प्रकारके वाद्योंको लेकर, (कुमारको) सुश करनेके लिये नृत्य, गीत और वाद्य आरम्भ किया। बोधिसत्त्व (रागादि) मलोंसे विरक्त चित्त होनेके कारण, नृत्य आदिमें न रत हो, थोड़ी ही देरमें सो गये। उन स्त्रियोंने भी सोचा—“जिसके लिये हम नाच आदि करती हैं, वह ही सो गया, अब (हम) क्यों तकलीफ करें” (इसलिये वह भी) बाजोंको (साथ) लिये ही सो गईं। उस समय सुगन्धित-तेल-पूर्ण प्रदीप जल रहा था। बोधिसत्त्वने जागकर पलंगपर आसन मार वाद्योंको लिये सोई उन स्त्रियोंको देखा। (उनमें) किन्हीं के मुँहसे कफ निकल रहा था, किन्हीं का शरीर लारसे भीग गया था, कोई दाँत कटकटा रही थीं, कोई बर्रा रही थीं, किन्हीं के मुँह खुले हुये थे, किन्हीं के वस्त्र टटे होनेसे अति घृणोत्पादक गृह-स्थान दिखाई दे रहे थे। उन (स्त्रियों) के इन विकारोंको देखकर (वे) और भी हद हो कामनाओंसे विरक्त हुये। उन्हें वह सु-अलंकृत इन्द्र-भवन-सदृश महाभवन सदृशी हुई नाना प्रकारकी लाशोंसे पूर्ण कच्चे इमशानकी भाँति मालूम होता था। तीनों ही संसार जलते हुये घरकी तरह दिखाई पड़ रहे थे। ‘हा !! फट !! हा !! शोक !!!’ यह आह निकल रही थी। (उस समय) प्रमज्जाकेलिये उनका चित्त अत्यन्त आतुर हो उठा। ‘आज ही मुझे महाभिनिष्क्रमण (=गृह-त्याग) करना है’ यह सोच पलंगसे उतर द्वारके पास जाके पूछा—‘यहाँ कौन है ?’।

उम्मार (=ह्योडी) में शिर रखकर सोये हुये छन्नने कहा—‘आर्यपुत्र ! मैं छन्दक हूँ’।

‘मैं आज महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ, मेरे लिये एक घोड़ा तय्यार करो’।

‘अच्छा देव !’ कह, उसने घोड़ेका सामान ले, घोड़ेसारमें सुगन्धित तेलके जलते प्रदीपों (के प्रकाश) में, बेलबूटे वाले रेशमी चँदवेके नीचे, सुन्दर स्थानपर खड़े अध-राज कन्थकको देखा। यह सोच कि आज मुझे इमे ही सजाना है, उसने कन्थकको सजित किया। साज सजाये जाते समय (कन्थक) ने सोचा—‘(आजका) यह साज बहुत कड़ा है, अन्य दिनोंके बगीचा आदि जाने की भाँति नहीं है। आज आर्यपुत्र महाभिनिष्क्रमणके इच्छुक होंगे।’ इसलिये प्रसन्न मन हो जोरसे हिनहिनाया। वह शब्द सारे नगरमें फैल जाता, किंतु देवताओंने उस शब्दको रोककर किसीको न सुनने दिया।

बोधिसत्त्वने छन्दकको (तो) उधर भेजा, (और स्वयं) पुत्रको देखना चाहा। फिर अपने आसनको छोड़ राहुल-माताके वाम-स्थान की ओर जा, शयनागारका द्वार खोला। उस समय घरके भीतर सुगन्धित-तेलके प्रदीप जल रहे थे। राहुल-माता बेला, चमेली आदि फूलोंकी अम्मण (=मनों) भर बिखरी शय्या पर, पुत्रके मन्त्र पर हाथ रखे सो रही थीं। बोधिसत्त्वने देहलीमें पैर रख खड़े खड़े देखकर सोचा—“यदि मैं देवीके हाथको हटाकर अपने पुत्रको ग्रहण करूँगा, तो देवी जग जायगी और मेरे गमनमें विघ्न होगा। बुद्ध (होनेके पश्चात्) आकर ही पुत्रको देखूँगा” इसलिये महलसे उतर आये। जातकट्टकधामें

जो 'उम समय राहुल कुमार एक सप्ताहके थे' कहा है, यह दूसरी अटकथाओंमें नहीं है। इसलिये यहाँ यही समझना चाहिये।

हम प्रकार योधिसत्त्वने महलमें उतरकर, घोड़ेके पास जाकर कहा—'तात ! कन्यक ! आज तू मुझे एक रात तार दे, मैं तेरी महायतासे सुदृढ़ होकर, देवताओं महित मारे लोकको तारूँगा'। फिर कूदकर कन्यककी पीठपर सवार हुये। कन्यक गर्दनसे लेकर (पूँछ तक) १८ हाथ लम्बा था, जैसेही वह महाकाय, बल-बेग-सम्पन्न, और धुली शंखकी भांति गर्वश्रेष्ठ (भी) था। वह यदि हिनहिनाता यो धर खटखटाता, तो (शब्द) मारे नगरमें फैल जाता। इसलिये देवताओंने अपने प्रतापसे (गुंमा किया), जिसमें कि कोई उसे न सुने; (और) हिनहिनातेके शब्दको रोक भी दिया। देवताओंने उसकी टापोंको अपने हाथोंपर ही रोक लिया। योधिसत्त्व अश्व-पीठपर आरुढ़हो, छन्दकको उसकी पूँछ पकड़ा, आधी रातके समय महाद्वारके समीप पहुँचे। उस समय राजाने यह सोच, कि कहीं योधिसत्त्व जिस किसी समय नगर-द्वारको खोलकर, (बाहर) न निकल जायें, योधियोंके दोनों कपाटोंमें से प्रत्येकको एक एक हजार मनुष्यों द्वारा खुलने लायक बनवाया था। योधिसत्त्व महाबल-सम्पन्न द्वाधीकी गिनतीमें हजार-करोड़ द्वाधीके बलको धारण करते थे; और पुरुषके हिमाचलमें दस-हजार-करोड़ पुरुषोंका बल। उन्होंने सोचा—'यदि द्वार न खुला तो आज मैं कन्यककी पीठपर बैठे, उसकी पूँछ पकड़कर लटके छन्दकके साथही, उसको जंघेसे दबाकर अटारह हाथ ऊँचे प्राकारको कूदकर पार करूँगा।'।

छन्दकने भी सोचा—'यदि द्वार न खुला, तो मैं आर्यपुत्रको कंधे पर बैठा कन्यकको दाहिने हाथमें बगलमें दबा प्राकार फाँद जाऊँगा।'। कन्यकने भी सोचा—'यदि द्वार नहीं खुला, तो मैं अपने स्वामीको पीठपर बैसही बैठे, पूँछ पकड़कर लटकते छन्दकके साथही, प्राकारको लौघकर पार करूँगा।'। यदि द्वार न खुलता, तो तीनोंमेंसे कोई एक ऊपर-सोचे अनुसार करता, लेकिन द्वारमें रहनेवाले देवताने द्वार खोल दिया।

उसी समय योधिसत्त्वको (पापम) लौटानेके विचारसे आकाशमें खड़े मारने कहा—'माप'। मत निकलो। आजमें सातवें दिन तुम्हारे लिये चक्र-रथ' प्रादुर्भूत होगा। दो हजार छोटे द्वीपों महित चारों महाद्वीपोंपर राज्य करोगे। लौटो माप'।"

"तुम कौन हो ?"

"मैं यशस्वर्ती हूँ।"

"मार ! मैं भी अपने चक्र-रथके प्रादुर्भावको जानता हूँ, लेकिन मुझे राज्यमें कोई काम नहीं। मैं तो माहिरिक लोक' धातुओंको उद्योग कर पुनः बनूँगा।"

"आजमें जब कभी कामनामर्गबन्धी विनष्ट, मोहमर्गबन्धी विनष्ट या दिमार्गबन्धी

१. देवता अपने भगवानोंको माप' (= मारिम) कहकर पुकारते हैं। २. चक्रवर्तीके दिग्विजयका आयुष्य। ३. देवताओंका एक समुदाय। ४. एक महापुरुषको लोक-धातु कहते हैं।

वितर्क तुम्हारे चित्तमें पैदा होगा, उस समय मैं तुम्हें समझूँगा” यह कहकर मारने मौका ताकते, छायाकी भाँति जरा भी अलग न होते हुये, पीछा करना शुरू किया।

बोधिसत्त्व भी हाथमें आये चक्रवर्ती-राज्यको, थूककी भाँति फेंककर कामनारहित (हो) बड़े सन्मान-पूर्वक नगरसे निकले, (लेकिन उस) आपाड़की पूर्णिमाको उत्तरापाड़ नक्षत्रमें फिर नगर देखनेकी इच्छा हुई। चित्तमें ऐसा विचार उत्पन्न होते ही महापृथ्वी कुम्हारके चक्केकी भाँति कंपित हुई (मानो यह कहते)—“महापुरुष ! तूने लौटकर देखनेका काम कभी नहीं किया है।” बोधिसत्त्व नगरकी ओर मुँहकर नगरको देखते हुए, उस भूप्रदेशमें “कन्थक-निर्वर्तन-चैत्य” स्थान दिखा, गंतव्य मार्गकी ओर कंधकसा मुँह फेर... चल दिये। उस समय देवताओंने उनके सम्मुख साठ हजार, पीछे साठहजार, दाहिनी तरफ साठहजार और बाईं तरफ भी साठहजार मशाल धारण किये। दूसरे देवता, नाग, सुपर्ण (=गरुण) आदि दिव्य गंध, माला, चूर्ण, धूपसे पूजा करते चल रहे थे। घने मेघोंकी वृष्टिके समय (बरसती) धाराओंकी भाँति, पारिजात-पुष्प, मन्दार-पुष्प, (की वृष्टिसे) आकाश आच्छादित हो गया। उस समय दिव्य संगीत हो रहे थे। चारों ओर आठ प्रकारके, साठ प्रकारके अइसत-लाख बाजे बज रहे थे। समुद्रके उद्गममें मेघ-गर्जन-कालकी भाँति, युगन्धरके कुक्षिमें सागर-निर्घोषकालकी भाँति (शब्द) हो रहा था। इस श्री और सौभाग्यके साथ जाते हुए बोधिसत्त्व एकही रातमें तीन राज्यों को पार कर, तीस योजन पार अनोमा नामक नदीके तटपर जा पहुँचे।

बोधिसत्त्वने नदीके किनारे खड़े हो छन्दकसे पूछा—

‘यह कौनसी नदी है?’

‘देव ! अनोमा है।’

“हमारी भी प्रव्रज्या अनोमा होगी,” यह कह एड़ीसे रगड़कर घोड़ेको इशारा किया। घोड़ा छलाँग मारकर आठ क्षणों की दूरी पर जा खड़ा हुआ। बोधिसत्त्वने घोड़ेकी पीठसे उतर, रुपहले रेशम जैसे (नर्म) यालुका-तटपर खड़ेहो, छन्दकको कहा—‘सौम्य ! छन्दक ! तू मेरे आभूषणों तथा कन्थकको लेकर जा, मैं प्रव्रजित होऊँगा।’

‘देव ! मैं भी प्रव्रजित होऊँगा।’

बोधिसत्त्वने तीन बार ‘तुझे प्रव्रज्या नहीं मिल सकती, (लौट) जा’ कहकर उसे आभरण और कन्थकको दे दिया। फिर “यह मेरे केश ध्रमण (= संन्यासी) लोगोंके योग्य नहीं हैं। बोधिसत्त्वके केशको काटने लार्थक दूसरा कोई नहीं है, इसलिये अपनेही खड्गसे इन्हें काटूँ”—सोच, दाहिने हाथमें तलवार ले धायें हाथसे मोर-सहित जूड़ेको काट डाला। केश सिर्फ दो अंगुलके होकर, दाहिनी ओरसे घूम (प्रदक्षिणा क्रमसे) शिरमें लिपट गये। जिन्दगी भर उनका वही परिमाण रहा। मूँछ (दाढ़ी) भी उसके अनुसार ही रही। फिर शिर-दाढ़ी सुदानेका काम नहीं पड़ा। बोधिसत्त्वने मोर-महित जूड़ाको

१. शाक्य, कोलिय और राम-ग्राम (?)। २. औमी नदी (?) जि० गोरखपुर।

३. ४ धनुष=१६ हाथ।

लेकर—‘यदि मैं बुद्ध होऊँ, तो यह आकाशमें उड़े, भूमिपर न गिरे’ सोच (उसे) आकाशमें फेंक दिया। वह घृणामणि-चेष्टन योजनभर (ऊपर) जाकर, आकाशमें ठहरा। शक देवराजने दिव्य-दृष्टिसे देखा, (उसे) उपयुक्त रयमय करण्डमें ग्रहण कर (उस पर) त्रायस्त्रिंश (स्वर्ग) लोकमें चूड़ामण्डि-चैत्यकी स्थापना की—

छेदि मउर वर-नान्ध-युत, नर-वर फेंकु अकासु ।

महम-नयन वामव सिरिहिं, कनक पेठारी साजु ॥

फिर बोधिसत्त्वने सोचा—‘यह काशीके बने ‘घरघ भिक्षुके योग्य नहीं हैं।’ तब काश्यप बुद्धके समयके इनके पुराने मित्र घटिकार महाप्रह्वाने—‘मित्र-भावसे सोचा—‘आज मेरे मित्रने महाभिनिर्गमन किया है। उसके लिये धमग (=भिक्षु) के समान ले चलूँ।’

पात्र तीन-चापर मुहं, घृषा घन्धन (जान) ।

जल-छाया आटहु इहं, भियधुन केर समान ॥

(उसने) यह आठ धमणोंके परिष्कार (=सामान) (बोधिसत्त्वको) प्रदान किये। बोधिसत्त्वने—‘उत्तम परिमाजकके वेपकों धारण कर छन्दकको प्रेरित किया—

‘छन्दक ! मेरी यातसे माता पित्तकों आरोग्य कहना ।’ छन्दक बोधिसत्त्वकी यन्दना तथा प्रदक्षिणा कर चला गया। कन्थक खड़ा खड़ा छन्दकके साथ बोधिसत्त्वकी यातकी सुन—‘अथ फिर मुझे स्वर्माका दर्शन न होगा’ (गोप) आँखमें ओसल होनेके शोकको सहन न कर सका, और कल्लेजाफटनेसे मर कर त्रायस्त्रिंश (देव) लोकमें जा कन्थक नामक देव-पुत्र हुआ। छन्दकको पहिले एकही शोक था, कन्थककी मृत्युने (अथ) दूसरे शोकमें पीड़ित हो यह रोगी-काँदता नगरकों चला।

x

x

x

(३)

तप, बुद्धच-प्राप्ति (ई. पू.-५२८)

१.—तप बोधिसत्त्व भी प्रमज्जित हो उर्मी प्रदेशमें, अन्नूपिया नामक (नगरके) आमाँके घागमें एक सप्ताह प्रमज्जा-मुखमें बिठा, एक ही दिनमें तीस योजन मार्ग पैदल चमकर, राजगृह पहुँचे। नगरमें प्रविष्ट हो भिक्षाके लिये निकले। मारा नगर बोधिसत्त्वके रूपको देख धनपालने प्रविष्ट राजगृहकी भौति, अमुरेन्द्रने प्रविष्ट देवनगरकी भौति, मंक्षुच्च हो गया। राजगृहोंने जाकर राजासे कहा—‘देव ! इस रूपका एक पुरुष नगरमें मार्करी माँग रहा है; यह देव है या मनुष्य, नाग है या गरुड, कौन है हम नहीं जानते।’ राजाने महलके ऊपर गढ़े हो महापुरुषको देख आश्चर्यान्वित हो, (अपने) पुरवोंको आज्ञा दी—‘जाओ ! देखो ना, यदि भ-मनुष्य होगा, तो नगरसे निकलकर

अन्तर्धान हो जायगा, यदि देवता होगा, तो आकाशसे चला जायगा, यदि नाग होगा तो पृथिवीमें डुबकी लगा लुप्त हो जायगा, यदि मनुष्य होगा, तो मिली हुई भिक्षाका भोजन करेगा, महापुरुषने मिले हुए भोजनको संग्रहकर, 'इतना मेरे लिये पर्याप्त होगा' यह जान प्रवेशवाले नगरद्वारसे ही (बाहर) निकल, पाण्डव-पर्वत'की छायामें पूर्य-मुँह बैठ, भोजन करना आरम्भ किया। उस समय उनके आँत उलटकर मुँहसे निकलते जैसे मालूम हुये। तब इस जीवन में ऐसा भोजन आँखसे भी न देखा होनेसे, उस प्रतिकूल भोजनसे दुःखित हुये अपने आपको स्वयं यों समझाया—

“सिद्धार्थ ! तू, अन्न-पान-सुलभ कुलमें—नाना प्रकारके अत्युत्तम रसोंके साथ तीन वर्षके (पुराने) सुगन्धित चावल भोजन किये जानेवाले स्थान में पैदा होकर भी, एक गुदरीधारी (भिक्षु) की देखकर (सोचता था), कि मैं भी कब इसी तरह (भिक्षु) बनकर भिक्षा माँग के भोजन करूँगा, क्या वह भी समय होगा ? और यही सोच घरसे निकला था। अब यह क्या कर रहा है।” इस प्रकार...अपनेकी समझा विकार-रहित हो भोजन किया। राजपुरुषोंने उस समाचारको...जाकर राजासे कहा। राजाने दूतकी बात सुन तुरन्त नगरसे निकल, बोधिसत्त्वके पास जा, उनकी सरलचेष्टासे प्रसन्न हो बोधिसत्त्वको (अपने) सभी पेश्वयें अर्पण किये। बोधिसत्त्वने कहा—‘महाराज ! मुझे न वस्तु कामना है, न भोग-कामना। मैं महान् बुद्ध-ज्ञान (=अभिसंबोधि) के लिये निकला हूँ।’ राजाने, बहुत तरहसे प्रार्थना करनेपर भी, उनकी रधि न देख कहा—“अच्छा जब तुम बुद्ध होना, तो...पहिले हमारे राज्यमें आना।” यह यहाँ संक्षेप में है। विस्तार... के साथ ‘प्रव्रज्या-सूत्रकी अठ-कथामें देखना चाहिये।

बोधिसत्त्वने राजाको वचन दे, क्रमशः विचरण करते हुये, आलार कांलाम तथा उहक रामपुत्रके पास पहुँच समाधि (=समापत्ति) सीखी। (फिर) यह ज्ञान (=बोध) का रास्ता नहीं है, (ऐसा) सोच उस समाधिभावनाको अपर्याप्त समझ, देवताओं सहित सभी लोकोंको अपना बल वीर्य दिखानेके लिये, परमतत्त्वकी प्राप्तिके लिये, उहचेला में पहुँच—“यह प्रदेश रमणीय है” सोच, वहीं ठहर महान् तप आरम्भ किया।

कोण्डिन्य आदि पाँच परिघ्राजक भी गाँव, शहर, राजधानीमें भिक्षाचरण करते, बोधिसत्त्वके पास वहीं पहुँचे। “अब बुद्ध होंगे, अब बुद्ध होंगे” इस आशासे, छ वर्षतक वह आश्रमकी झाड़ू-वर्दारी आदि सेवाओंको करते, बोधिसत्त्वके पास रहे। बोधिसत्त्व दुप्कर तपस्या करते हुये, (अक्षत) तिलनंदुलसे काल क्षेप करने लगे; पीछे आहार ग्रहण करना भी छोड़ दिये। देवताने रोमकूपों द्वारा (उनके शरीरमें) ओज डाल दिया। (लेकिन फिर भी) निराहारसे वे बहुत दुबले हो गये। उनका कनक वर्ण शरीर काला होगया। (उनके शरीरमें विद्यमान), महापुरुषोंके (वर्त्तिस) लक्षण छिप गये। एक बार श्वास-रहित ध्यान करते समय, बहुत ही क्षणसे शीतल (पुर्व) बेहोश हो टहलनेके चवूतरेपर गिर पड़े। तब कुछ देवताओंने कहा—“श्रमण गौतम मर गये।”...इसपर

उन्होंने सोचा—“यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व-प्राप्ति का मार्ग नहीं है,” और स्थूल आहार ग्रहण करनेके लिये ग्रामों, और बाजारोंमें भिक्षाटनकर, भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया।... उनका शरीर फिर सुवर्ण-वर्ण होगया। पंच-वर्गीयोंने सोचा—“६ वर्ष तक दुष्कर तपस्या करनेपर भी यह बुद्ध नहीं होसका, अब ग्रामादिमें भिक्षा माँग, स्थूल आहार ग्रहण करनेपर क्या होगा ?। यह लालची है, तपके मार्गसे भ्रष्ट है। शिरोसे नहानेकी इच्छावालेके ओस-नूँदकी ओर ताकनेके समान, इसकी ओर हमारी यह प्रतीक्षा है। इससे हमारा क्या मतलब (सर्थगा) ?” ऐसा सोच महापुरुषको छोड़, अपने अपने पात्रचीवरको ले यह अन्नरह योजन दूर श्रमपितनको चले गये।

उस समय उरुवेला (प्रदेव) के सेनानी नामक कव्येमें, सेनानी कुटुम्बीके घरमें उत्पन्न सुजाता नामकी कन्याने तरुणी होनेपर, एक वरगदसे यह प्रार्थना की थी—“यदि समानजाति के कुल-घरमें जा, पहिले ही गर्भमें (पुत्र) प्राप्त करूँगी, तो प्रतिवर्ष एक लाखके स्वर्णसे घलिकर्म (=पूजा) करूँगी”। उसकी यह प्रार्थना पूरी हुई। महासत्त्व (=महापुरुष) की दुष्कर तपश्चर्याका छटा वर्ष पूरा होनेपर, पैशाव-मूत्रनिर्माणको घलिकर्म करनेकी इच्छासे, उसने पहिले हजार गायों को यष्टि-मधु (=जेठीमधु) के घनमें चरवाकर, उनका दूध दूसरी पाँचसौ गायोंको पिलवाया, (फिर) उनका दूध दार्द्री गायोंको, इम तरह (एकका दूध दूसरेको पिलाले) १६ गायोंका दूध आठ गायोंको पिलवाया। इस प्रकार दूधके गाढ़ापन मधुरता, और अंज के लिये उसने शीर-परिपतन किया। उसने पैशावमूत्रनिर्माणके प्रातः ही घलिकर्म करनेकी इच्छासे भिनसारको उठकर उन आठ गायोंको दुहवाया।... दूध लेकर नये घतनमें डाल, अपने हाथसे ही आग जलाकर (शीर) पकाना शुरू किया।...

सुजाताने (अपनी) पूर्णा (नामकी) दासीको कहा—“अम्म !...जल्दीसे जाकर देवस्थानको साफ़कर”। “आयें ! अच्छा” कह उसके यघनको ग्रहण कर, वह जल्दी जल्दी वृक्षके नीचेको गई। बोधिसत्त्व भी उस रातको पाँच महास्वप्नोंको देख, “निःश्वस्य आज मैं बुद्ध हूँगा” निश्चय कर उस रातके धीन जानेपर शीघ्र आदिमे निवृत्त हो, भिक्षा-कालकी प्रतीक्षा करते हुये, आकर उसी वृक्षके नीचे, अपनी प्रभासे सारे वृक्षको प्रभावित करते हुये बैठे। पूर्णानि आकर वृक्षके नीचे पूर्वकी ओर नाकते हुये, बोधिसत्त्वको देखा।...देखकर उसने सोचा—“आज हमारे देवता वृक्षमे उतर कर, अपने हाथमे ही घल ग्रहण करनेको बैठे हैं” और जल्दीसे जाकर वह घात सुजातासे कही। सुजाताने उसकी घातको सुनकर प्रसन्न हो “आजमे अब तू मेरी उपेक्ष पुत्री होकर रह” —यह लक्ष्मी के मांग्य आभरण आदि उसको दिये। वह शीरको घालमें रग दूसरे मोनेके घालमे डोढ़, कपड़ेमे बाँध, मध अलंकारोंमें अपनेको अलंकृत कर, घालको अपने शिरपर रग...वृक्षके नीचे जा, बोधिसत्त्वको देख बहुतही सन्तुष्ट हुई, (और उन्हें) वृक्षका देवता ममश, (प्रथम) देखनेकी जगह ही में (गौरवार्थ) शुककर जा, निरमे घालको उतार, गोल, मोनेको शरीरमें सुगंधित पुष्पोंमें सुपावित जलावे, बोधिसत्त्वके पाम जा रही हुई। घटिकार महाप्रमत्त-द्वारा

१. सारनाथ (O.T.Ry), जिया बनारस । २. गृहस्थ, बड़ा किमान ।

३. वर्तमान महादीर्घा में ‘मैयों’ ।

प्रदत्त मट्टीका पात्र (=भिक्षापात्र) इतने समय तक बराबर बोधिसत्त्वके पास रहा, लेकिन इस समय वह अदृश्य हो गया। बोधिसत्त्वने पात्रको न देखकर, दाहिने हाथको फैला जल ग्रहण किया। सुजाताने पात्र-महित खीरको महापुरुषके हाथोंमें अर्पण किया। महापुरुषने सुजाताकी ओर देखा। उसने इक्षितसे जानकर—“आर्य ! मैंने तुम्हें यह प्रदान किया, इसे ग्रहण कर यथारुचि पधारिये” कह वन्दना की, (और फिर)—“जैसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, ऐसे ही तुम्हारा भी पूर्ण हो” कह, लाख (मुद्राके) मूल्यकी उस सुवर्ण थालको पुराने पत्तलकी भाँति (छोड़) चल दिया।

बोधिसत्त्व बैठे हुए स्थानसे उठ, वृक्षकी प्रदक्षिणा कर, थालको ले 'नेरञ्जरा'के तीरपर जा...थालीको रख, (जलमें) उतरकर, स्नानकर...पूर्वकी ओर मुँहकरके बैठे, और...उन्चास ग्राम करके, उस सभी निर्जल मधुर पायसको (उन्होंने) भोजन किया। वही उनके बुद्ध होनेके बादवाले, 'बोधि-मण्ड'में वास करते सात सप्ताहके उन्चास दिनोंके लिये आहार हुआ। इतने काल तक न दूसरा आहार किया, न स्नान, न मुख धोना...। ध्यान-सुख, मार्ग-(लाभसे उत्पन्न)-सुख, फल-(=दुःख-क्षय)-सुखसे ही (इन सात सप्ताहोंको) बिताया। उस खीरको खा, सोनेकी थाल को...(नदीमें) फेंक दिया।...

२. बुद्धत्वप्राप्ति—बोधिसत्त्व नदीतीरेके सुपुष्पित शालवनमें दिनको विहार कर सायंकाल...बोधिवृक्षके पास गये।...उस समय घास लेकर सामनेसे आते हुये श्रोत्रिय नामक घास काटनेवालेने महापुरुषको आठ मुट्ठी तृण दिया। बोधिसत्त्व तृण ले बोधि-मण्ड पर चढ़, प्रदक्षिणा कर, पूर्वदिशामें जा, पश्चिमकी ओर मुँहकर खड़े हुये।... (उन्होंने) “यह सभी बुद्धोंसे अपरित्यक्त स्थान है, (यही) दुःख-पञ्चारेके दिव्यसंनका स्थान है”—जान उन तृणोंके अग्रभागको पकड़कर हिलाया, “जिससे...आसन बन गया। यह तृण ऐसे आकारमें पड़े, कि वैसा (आकार) सुचतुर चित्रकार या पुस्त-कार भी लिखनेमें समर्थ नहीं हो सकता। बोधिसत्त्व बोधिवृक्षको पीठकी ओर करके, दृढ़-चित्त हो—“चाहे मेरा चमड़ा, नसें, हड्डी ही क्यों न बाकी रह जाँय; चाहे शरीर, मांस, रक्त क्यों न सूख जाये; लेकिन तो भी 'सम्यक सम्वोधि' को प्राप्त किये बिना इस आसनको नहीं छोड़ूँगा”—निश्चय कर, पूर्वाभिमुख हो, सौ विज-लियोंकी कड़कसे भी न छूटनेवाला अ-पराजित आसन लगा बैठ गये।

उस समय मारदेव-पुत्र-सिद्धार्थकुमार मेरे अधिकारसे बाहर निकलना चाहता है, इसे नहीं निकलने दूँगा”—यह-सोच, अपनी सेनाके पास जा, यह बात कह, मार-घोषणा करवाकर, अपनी सेना ले, निकल पड़ा। मारसेनाके बोधि-मंड तक पहुँचते पहुँचते, (सेना) में (से) एक भी खड़ा न रह सका, (सभी) सामने आतेही भाग निकले।... महा-पुरुष अकेलेही बैठे रहे। मारने अपने अनुचरोंसे कहा—“तात ! शुद्धोदन-पुत्र सिद्धार्थके समान दूसरा पुरुष नहीं है। हम लोग सामनेसे युद्ध नहीं कर सकते, (अतः) पीछेसे करें।”...

१. निलाजन नर्द (जि० गया)। २. बोध-नायाके बुद्ध-मन्दिरका हाता। ३. बोधगयाका प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष। ४. चार घण्टे का एक 'याम' होता है। प्रथम-याम, रात्रि का प्रथम तृतीयांश। ५. “पटिष्ठ-समुत्पाद मुत्त” में विचार देना।

महापुरुष... मार-सेनाको देख—“यह इतने लोग मरे अकेलेके लिये क्या प्रयत्न कर रहे हैं। इस ग्यान पर मेरी माता, पिता, भाई या दूसरा कोई सम्बन्धी नहीं है। यह मेरी दस पारमितायें ही मेरे चिरकालमे पैसे हुये परिजनके समान हैं। इसलिये इन पारमिताओंको ही डाल बनाकर, (इस) पारमिता-दाशको ही चलाकर, मुझे इस सेना-समूहका विध्वंस करना होगा” (यह सोच), दस पारमिताओंका स्मरण करते हुये बैठे रहे।

...मार पायु, चर्पा, पाषाण, हृथिपार, धधकती राख, घालू, कीचड़ और अन्धकार-वृष्टिमे बोधिसत्त्वको न भगा सका।... (फिर) बोधिसत्त्वके पाप आकर बोला—“सिद्धार्थ ! इस आसनसे उठ, यह (आसन) तेरे लिये नहीं, मेरेलिये है।” महासत्त्वने उसके वचनको सुनकर कहा—“मार ! तूने न दस पारमितायें पूरी कीं, न उप-पारमितायें, न परमार्थकी पारमितायें, न पाँच महान् त्यागही तूने किये, न जाति-हितका काम, न लोक-हितका काम, न ज्ञानका आचरण किया। यह आसन तेरे लिये नहीं, मेरेही लिये है।”

मारने महापुरुषमे पूछा—“सिद्धार्थ तूने दान... दिया है, इसका कौन साक्षी है ?” महापुरुषने—“यह अचेतन डोम महापृथिवी है”—कह चौपरके भीतरमे दाहिने हाथको निकाल, “... मेरे दान देनेकी तू साक्षिणी है” कहा; (और) पृथिवीकी ओर हाथ लटका दिया।... मार-सेना दिशाओंकी ओर भाग चली।... इस प्रकार सूर्यके रहते रहते महापुरुषने मारसेनाको पराजित कर, चौपरके ऊपर धरसते बोधिचक्षुषके दूँसोंसे मानों लाल झूँगाँमे पूजित होते हुये, प्रथम-याममें पूर्वजन्मोंका ज्ञान, मध्यम-याममें दिव्य-चक्षु पा, अन्तिम-याममें प्रतीत्य-समुत्पाद-ज्ञानको उपलब्ध किया।... उस समय... (उन्होंने) यह उद्दान कहा—

“बहु जन्म जगमें शैङ्गता, फिरता परावर मैं रहा ।
जित दुःखता गृहकारको, दुख जन्मके सदृश रहा ॥
गृह-कार अब देखा गया, है फिर न घर करना मुझे ।
कष्टियाँ सभी दृष्टीं नेरी, गृह-दाघर भी विरता पड़ा ।
संस्कार-विरहित चित्त अब गुणा सर्वाँके नाश से ।”

x

x

x

(४)

बोधि-चक्षुके नीचे, पाराणसीको (ई. पू. ५२८)

१. बोधिचक्षुके नीचे—उस समय बुद्ध भगवान् उरुपेलामें नेरंजरा नदीके तीर बोधिचक्षुके नीचे, प्रथम अभिरमबोधिको प्राप्त हुये थे। भगवान् बोधिचक्षुके नीचे महादुःख पर एक आसनसे विमुक्ति (= मोक्ष) का आनंद लेते हुये बैठे रहे। रागको प्रथम याममें प्रतीत्य-समुत्पादका अनुलोम (आदिमें भग्नकी ओर) और, प्रतिलोम (अन्तमें आदिकी ओर) गहन किया।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान होता है, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण छ आयतन, छ आयतनोंके कारण स्थान, स्थानके कारण

वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जाति (=जन्म) के कारण जरा (=उद्वेग), मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त-खेद उत्पन्न होते हैं। इस तरह यह (संसार) जो केवल दुःखों का पुंज है, उसकी उत्पत्ति होती है। अविद्याके अन्वेष (=धिल्लुल) विरागसे, (अविद्याका) नाश होनेपर संस्कारका विनाश होता है। संस्कार-विनाशसे विज्ञानका नाश होता है। विज्ञान-नाशसे नाम-रूपका नाश होता है। नाम-रूप नाशसे छः आयतनोंका नाश होता है। छः आयतनोंके नाशसे स्पर्श नाश होता है। स्पर्श-नाशसे वेदनाका नाश होता है। वेदना-नाशसे तृष्णा नष्ट होती है। तृष्णा-नाशसे उपादानका नाश होता है। उपादान-नाशसे भव नाश होता है। भव-नाशसे जाति नाश होती है। जन्म नाशसे जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त-खेद नाश होते हैं। इस प्रकार इस केवल-दुःख-युञ्जका नाश होता है।” भगवान्ने इस अर्थको जान कर, उसी समय यह उदान कहा—

“जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्र (=अहंत्) को।

तब शांत हों कांक्षा सभी, देखै स-हेतू धर्मको ॥”

फिर भगवान्ने रातके मध्य-याममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम-प्रतिलोमसे मनन किया।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है० दुःखपुंजका नाश होता है”। भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उदान कहा—

“जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्रको।

तब शांत हो कांक्षा सभी ही जानकर क्षय कार्यको ॥”

फिर भगवान्ने रातके अन्तिम याममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम-प्रतिलोम करके मनन किया।—“अविद्या० केवल-दुःख-पुंजका नाश होता है”। भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उदान कहा—

जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्रको।

उहरै कँपाता मार-सेना, रवि प्रकाश गगन ज्यों ॥”

सप्ताह बीतनेपर भगवान् उस समाधिसे उठकर, बोधिवृक्षके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ अजपाल नामक बर्गदका वृक्ष था। वहाँ पहुँचकर अजपाल बर्गदके वृक्षके नीचे सप्ताह भर विमुक्तिका आनंद लेते हुये एक आसनसे बैठे रहे। उस समय एक अभिमानी ब्राह्मण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया। पास आकर भगवान्के साथ... (कुशलक्षेम पूछ कर)... एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये उस ब्राह्मणने भगवान्से यों कहा—“हे गौतम ! ब्राह्मण, कैसे होता है ? ब्राह्मण बनानेवाले कौनसे धर्म (=गुण) हैं ?” भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उदान कहा—

“जो विप्र वाहित-पाप मल-अभिमान-विनु संयत रहे।

वेदांत-पारंग ब्रह्मचारी ब्रह्मवादी धर्मसे।

सम नहीं कोई जिससा जगन्में ।”

गये, जहाँ मुचलिन्द (वृक्ष) था। यहाँ पहुँचकर मुचलिन्दके नीचे सप्ताह भर विमुक्तिका आनन्द लेते हुये एक आसनसे बैठे रहे। उस समय सप्ताह भर अन्तमय महामेघ, (और) ठंडी हवा-वाली यदली पड़ी। तब मुचलिन्द नाग-राज अपने घरसे निकलकर भगवान्‌के शरीरको सात बार अपने देहसे लपेटकर, शिरके ऊपर अपना बड़ा फण तान कर रखा हो गया; जिसमें कि भगवान्‌को शीत, उष्ण, हंस, मच्छर, घात, धूस तथा मरीच (रेंगने वाले) न छूँ। सप्ताह बाद मुचलिन्द नागराज आकाशको मेघ-रहित देख, भगवान्‌के शरीरसे (अपने) देहको हटाकर (और उसे) छिपाकर, बालकका रूप धारणकर भगवान्‌के सामने खड़ा हुआ। भगवान्‌ने इसी अर्थको जानकर उग्री समय यह उद्दान कहा—

“सन्नुष्ट देखनहार ध्रुतधर्मा, सुग्री एकान्तमें।

निर्द्वन्द्व सुख है लोकमें, संयम जो प्राणी मात्रमें ॥

सब कामनाएँ छोड़ना, वैराग्य है सुख लोकमें।

है परम सुख निश्चय यही, जो साधना अभिमान का ॥

सप्ताह बीतनेपर भगवान्‌ फिर उग्र समाधिसे उठ, मुचलिन्दके नीचेसे यहाँ गये, जहाँ राजायतन (वृक्ष) था। यहाँ पहुँचकर राजायतनके नीचे सप्ताहभर विमुक्तिका आनन्द लेते हुये एक आसनसे बैठे रहे। उस समय तपस्सु और भल्लिक (दो) व्यापारी (=वनजारे) उरकलदेवतासे उस स्थानपर पहुँचे। उनही जात-विराद्रीके देवताने तपस्सु-भल्लिक वनजारोंसे कहा—“मार्य ! शुद्धपदको प्राप्त हो यह भगवान्‌ राजायतनके नीचे विहार कर रहे हैं। जाओ उन भगवान्‌को मढ़े और लद्दू (=मधुपिंड) से सम्मानित करो, यह (ज्ञान) तुम्हारे लिये चिरकालतक हित और सुखका देनेवाला होगा।” तब तपस्सु और भल्लिक वनजारे मढ़ा और लद्दू ले जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। पाय जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक तरफ खड़े हो गये। एक तरफ खड़े हुए तपस्सु और भल्लिक वनजारोंने यह कहा—“भन्ते ! भगवान्‌ ! हमारे मढ़े (=मन्थ) और लद्दूओंको स्वीकार कीजिये, जिसमें कि चिरकालतक हमारा हित और सुख हो।” उस समय भगवान्‌ने सोचा—“तथागत हाथमें नहीं ग्रहण किया करते, मैं मढ़ा और लद्दू किस (पात्र) में ग्रहण करूँ।” तब थारों महाराजा भगवान्‌के मनकी बात जान, थारों दिशाओंमें चार पाथरके (भिक्षा-) पात्र भगवान्‌के पाय ले गये—“भन्ते ! भगवान्‌ ! इनमें मढ़ा और लद्दू ग्रहण कीजिये।” भगवान्‌ने उग्र अभिनय शिखामय पात्रमें मढ़ा और लद्दू ग्रहणकर भोजन किया। उग्र समय तपस्सु-भल्लिक वनजारोंने भगवान्‌से कहा—“भन्ते ! हम दोनों भगवान्‌ तथा धर्मकी शरण जाते हैं। आजमें भगवान्‌ हम दोनोंको गार्ज्जलि शरणागत उपासक जानें।” संतारमें यही दोनों दो वचनमें प्रथम उपासक हुये।

सप्ताह बीतनेपर भगवान्‌ फिर उग्र समाधिमें उठ राजायतनके नीचेमें जहाँ अजपाल बगंद था, यहाँ गये। यहाँ अजपाल बगंदके नीचे भगवान्‌ विहार करने लगे। तब एकान्तमें श्यामावर्णित भगवान्‌के चित्तमें चित्तकें पैदा हुआ—“मैंने संभार, दुर्दशांग, दुर्-संघ,

१. तब संघके न होनेमें यह शुद्ध और धर्म दो ही क शरण जा सकते थे।

ज्ञात, उत्तम, तर्कसे अप्राप्य, निपुण पण्डितोंद्वारा जानने योग्य, इस धर्मको पा लिया । यह जनता काम-तृष्णामें रमण करनेवाली काम-रत, काममें प्रसन्न है । काममें रमण करने वाली इस जनताके लिये, यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य-समुत्पाद (सिद्धान्त) है, वह दुर्दर्शनीय है । और वह भी दुर्दर्शनीय है, जो कि यह सभी संस्कारोंका शमन, सभी मन्त्रोंका परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध (दुःख-निरोध), और निर्वाण हैं । मैं यदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पायें, तो मेरे लिये यह तरद्दुद, और पीड़ा (मात्र) होगी । उसी समय भगवान्‌को पहिले कभी न सुनी यह अद्भुत गायार्थें सूझ पड़ीं—

“यह धर्म पाया” कष्टसे इसका न युक्त प्रकाशना ।
नहि राग-द्वेष-प्रलितको है सुकर इसका जानना ॥
गंभीर उल्टी-धारयुक्त दुर्दृश्य सूक्ष्म प्रवीणका ।
तम-पुंज-छादित रागरतद्वारा न संभव देखना ॥”

भगवान्‌के ऐसा समझनेके कारण, (उनका) चित्त धर्मप्रचारकी ओर न झुककर अल्प-उत्सुकताकी ओर झुक गया । तब सहापति ब्रह्माने भगवान्‌के चित्तकी बातको जानकर ख्याल किया—“लोक-नाश हो जायगा रे ! लोक-विनाश हो जायगा रे ! जब तथागत अर्हन् सम्यक् संबुद्धका चित्त धर्म प्रचारकी ओर न झुककर, अल्प-उत्सुकता (=उदासीनता) की ओर झुक जाये” (ऐसा ख्याल कर) सहापति ब्रह्मा...ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो, भगवान्‌के सामने प्रकट हुआ । फिर सहापति ब्रह्माने उपरना (=चहर) एक कंधेपर करके, दाहिने जानुको पृथिवीपर रख, जिधर भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड़, भगवान्‌से कहा—“भन्ते ! भगवान्‌ धर्मोपदेश करें, सुगत ! धर्मोपदेश करें । (दुनियामें) अल्प-मलवाले प्राणी भी हैं, धर्मके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे । (उपदेश करें) धर्मको सुननेवाले (भी होवेंगे)” । सहापति ब्रह्माने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा—“मगधमें मलिन चित्तवालोंसे चिन्तित, पहिले अशुद्ध धर्म पैदा हुआ । अमृतके द्वारको खोलनेवाले विमल (पुरुष) से जानेगये इस धर्मको (अथ लोक) सुनै ॥ पथरीले पर्वतके शिखरपर खड़ा (पुरुष) जैसे चारों ओर जनताको देखे । उसी तरह हे सुमेध ! हे सर्वत्र नेत्रवाले ! धर्मरूपी महलपर चढ़ सब जनताको देखो ॥ हे शोक-रहित ! शोक-निमग्न जन्म-जरासे पीड़ित जनताकी ओर देखो —

उठ वीर ! हे संप्रामजित् ! हे सार्थवाह ! उन्नत-श्रुणा ।

जग विचर धर्मप्रचार कर, भगवान्‌ ! होगा जानना ॥

तब भगवान्‌ने ब्रह्माको अभिप्रायको जानकर और प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेत्रसे लोकको देखा । बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुये भगवान्‌ने जीवोंको देखा, जिनमें कितने ही अल्प-मल, तीक्ष्ण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम प्राणियोंको भी देखा । उनमें कोई-कोई परलोक और दोष (बुराई) में भय करते विहर रहे थे । जैसे उत्पलिनी, पद्मिनी (=पद्मसमुदाय) या पुंढरीकिनीमें कितने ही उत्पल, पद्म या पुंढरीक उदकमें पैदा हुये उदकमें यँधे उदकमें बाहर न निकल (उदकके) भीतर ही दूबकर पोषित होते हैं । कोई कोई उत्पल (नीलकमल), पद्म (रक्तकमल), या पुंढरीक (श्वेतकमल) उदकमें उत्पन्न, उदकमें यँधे (भी) उदकके बराबर ही खड़े होते हैं । कोई-कोई उत्पल, पद्म या पुंढरीक

उदकमें उत्पल, उदकमें यँघे (भी), उदकसे बहुत ऊपर निकलकर, उदकमें अलित (ही) राखे होते हैं। इसी तरह भगवान् ने शुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुये—अल्पमल, तीक्ष्णबुद्धि, सुम्यभाव, सुबोध्य प्राणियोंको देखकर जो परलोक तथा सुराईसे भय रान्ते बिहर रहे थे। देखकर महापति ब्रह्माको साथ-द्वारा कहा—

“उनके लिये अमृतका द्वार खंद हो गया है, जो कानवाले होनेपर भी, श्रद्धाको छोड़ देते हैं। हे महा ! (यथा) पीसाका प्यालकर मैं मनुष्योंको इस निपुण, उत्तम, धर्मको नहीं कहता था।”

तब महा महापति—“भगवान् ने धर्मोपदेशके लिये मेरी बात मान ली” यह जान, भगवान् को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान हो गया।

उस समय भगवान् के (मनमें) हुआ—“मैं पहिले किसे इस धर्मकी देताना (= उपदेश) करूँ ? इस धर्मको शीघ्र कीज जानेगा ?” फिर भगवान् के (मनमें) हुआ—“यह आलार-कालाम पण्डित, चणुर, मेधावी चिरकालमें अल्प-मलिन-चित्त है; मैं पहिले क्यों न आलार-कालामको ही धर्मोपदेश दूँ ? यह धर्मको शीघ्र ही जान लेगा।” तब गुप्त देवताने भगवान् को कहा—“भन्ते ! आलार-कालामको मरे मसह हो गया।” भगवान् को भी ज्ञान-दर्शन हुआ—“आलार-कालामको मरे मसह हो गया।” तब भगवान् के (मनमें) हुआ—“आलार कालाम महा आज्ञानीय था, यदि यह इस धर्मको सुनता, शीघ्र ही जान लेता।” फिर भगवान् के (मनमें) हुआ—“यह उद्दक-रामपुत्र पण्डित चणुर, मेधावी, चिरकालमें अल्प-मलिन चित्त है, क्यों न मैं पहिले उद्दक-रामपुत्रको ही धर्मोपदेश करूँ ? यह इस धर्मको शीघ्र ही जान लेगा।” तब गुप्त (= अन्तर्धान) देवताने कहा—“भन्ते ! रान ही उद्दक-रामपुत्र मर गया।” भगवान् को भी ज्ञान-दर्शन हुआ। फिर भगवान् के (मनमें) हुआ—“पञ्च-वर्गीय भिक्षु मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें लगे मेरी सेवाही थी। क्यों न मैं पहिले पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको ही धर्मोपदेश दूँ ?” भगवान् ने सोचा—“इस समय पञ्चवर्गीय भिक्षु कहाँ बिहर रहे हैं ?” भगवान् ने भ-मानुष दिव्य विशुद्ध नेत्रोंसे देखा—“पञ्चवर्गीय भिक्षु चाराणसीके ब्रह्मपित्तन मृग-दायमें बिहारकर रहे हैं।”

तब भगवान् उद्येलामें दृष्टानुसार बिहारकर त्रिधर चाराणसी है, उधर चारिका (= रामन) के लिये निकल पड़े। उपरक आजीवक ने देखा—भगवान् बोधि (= बुद्ध गया) और गणके बीच में जा रहे हैं। देखकर भगवान् ने बोला—“आयुष्मान् (आयुष) ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरा छवि-पण (= संति) परिशुद्ध तथा उज्ज्वल है। किमको (मृग) मानकर रहे आयुष ! प्रसन्नित हुआ है, तेरा ज्ञाना (= गुरु) कौन ? तू किमके धर्मको मानता है ?” यह कहनेपर भगवान् ने उपरक आजीवकको बटा—“मैं सबको पराजित करनेवाला, सबको जगनेवाला हूँ ; सभी धर्मोंमें निर्लेप हूँ। सर्व-यागी (हूँ), मृगके शयने हो निमुक्त हूँ ; मैं अपनेही जानकर उपदेश करूँगा।

१. वर्तमान चारणाथ, चाराणसी । २. उस समयके नाम मणुओंका एक समुदाय था, मणु-वर्गी-गोपाल त्रिपदा एक प्रसन्न-भावार्थ था।

बाहुल्यपरायण (= जमाकरनेकी ओर पलट गये), तुम आर्य-ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-मनुष्य-धर्मको क्या पाओगे । ”

यह कहनेपर भगवान् ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंमें कहा—“भिक्षुओ ! तथागत बाहुलिक नहीं है, और न साधना से भट है, न बाहुल्यपरायण है । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्यक्-संयुक्त हैं । उपलभकर विहार करोगे ।

दूसरी बार भी पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान् को कहा—“आयुस ! गौतम ० । ” दूसरी बार भी भगवान् ने फिर (वही) कहा ० । तीसरी बार भी पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान् को (वही) कहा ० । ऐसा कहनेपर भगवान् ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको कहा—“भिक्षुओ ! इससे पहिले भी क्या मैंने (तुमसे) कभी इस प्रकार कहा है ? ”

“भन्ते ! नहीं”

“भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् ० विहार करोगे । ”

(तब) भगवान् पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको समझानेमें समर्थ हुये । तब पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान् से (उपदेश) सुननेकी इच्छासे कान दिया, ... चित्त उधर किया । ...

धर्मचक्र-प्रवर्तन-यज्ञ ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् चाराणसीके ऋषिपतन मुगदायमें विहार करते थे । वहाँ भगवान् ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! इन दो भन्तों (= भतियों) का प्रवर्जितोंको नहीं सेवन करना चाहिये । कौनसे दो ? (१) जो यह दान, भोग्य, पृथगजनों (= भूले मनुष्यों) के (योग्य), अनाय (-सेवित), अनघोंसे युक्त, कामयाबताओंमें काम-मुल्ल-लित होना है; और (२) जो दुःख (-मय), अनाय (-सेवित) अनघोंसे युक्त-कायहेतु (= आन-पीडा) में लगता है । भिक्षुओ ! इन दोनों ही भन्तों (= भति) में न जाकर, तथागतने मध्यम-मार्ग खोज निकाला है, (जोकि) आँसू देनेवाला, शान-करानेवाला, उपशम (= नाति) के लिये, अभिज्ञ होनेके लिये, सम्योप (= परिपूर्ण-ज्ञान) के लिये, निर्वाण के लिये है । यह कौनसा मध्यम-मार्ग (= मध्यम-प्रतिपद्) तथागतने खोज निकाला है ; (जोकि) ० ? यह वही ‘आर्य-अष्टाङ्गिक मार्ग’ है; जैसे कि—सम्यक् (= ठीक)-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-चयन, सम्यक्-कर्म, सम्यक्-अभिज्ञ, सम्यक्-व्यापार (= वय, परिश्रम), सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि । यह है भिक्षुओ ! मध्यम-मार्ग (त्रिपको) ० ।

“यह भिक्षुओ ! दुःख आर्य (= उत्तम)-मार्ग (= यथाद्) है—जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख है, व्याधि भी दुःख है, मरण भी दुःख है, अप्रियोंका संयोग दुःख है, प्रियोंका वियोग भी दुःख है, इच्छा करनेपर किसी (चीज) का नहीं मिलना भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच ‘उपादानरूप’ ही दुःख हैं । भिक्षुओ ! दुःख-समुदय (= दुःख-कारण) आर्य-मार्ग है । यह जो मृत्पा है—फिर जम्मनेकी, बुझ होनेकी, राग-नादिरा जहाँ तहाँ प्रगट

१. महावग्ग । २. संयुक्त नि० ५५ : २ : १, विनय (महावग्ग) । ३. विनय के छिपे भाते “मतिपद्दान-मुत्त” को दिया । ४. रूप, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा, विज्ञान ।

होनेवाली; जैसे कि—काम-तृष्णा, भव(=जन्म)-तृष्णा, विभव-तृष्णा । भिक्षुओ ! यह है दुःख-निरोध आर्य-सत्य । जोकि उसी तृष्णाका सर्वथा विराग होना, निरोध=त्याग=प्रतिनिस्सर्ग=मुक्ति=न लीन होना । भिक्षुओ ! यह है दुःख-निरोधकी ओर जानेवाला मार्ग (दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्) आर्य सत्य । यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग है ।...

“यह दुःख आर्य-सत्य है” भिक्षुओ ! यह मुझे अ-श्रुत-पूर्व धर्मोंमें, आँख उत्पन्न हुई=ज्ञान उत्पन्न हुआ=प्रज्ञा उत्पन्न हुई=विद्या उत्पन्न हुई=आलोक उत्पन्न हुआ । ‘यह दुःख आर्य-सत्य परिज्ञेय है’ भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मोंमें । (सो यह दुःख-सत्य) परि-ज्ञात है” भिक्षुओ ! यह पहिले न सुने गये धर्मोंमें ।

“यह दुःख-समुदय आर्य सत्य है” भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मोंमें आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ=प्रज्ञा उत्पन्न हुई=विद्या उत्पन्न हुई=आलोक उत्पन्न हुआ । “यह दुःख-समुदय आर्य-सत्य प्रहातव्य (=त्याज्य) है”, भिक्षुओ ! यह मुझे । “०प्रहीण (छूट गया)” यह भिक्षुओ ! मुझे ।

“यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य है” भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मोंमें आँख उत्पन्न हुई । ‘सो यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य साक्षात् (=प्रत्यक्ष) करना चाहिये’ भिक्षुओ ! यह मुझे । “यह दुःख-निरोध-सत्य साक्षात् किया” भिक्षुओ ! यह मुझे ।

“यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य है” भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मोंमें, आँख उत्पन्न हुई । यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-साय भावना करना चाहिये; भिक्षुओ ! यह मुझे । ‘यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् भावनाकी’ भिक्षुओ ! यह मुझे ।

“भिक्षुओ ! जयतक कि इन चार आर्य-सत्त्योंका (उपरोक्त) प्रकारसे तेहरा (हो) बारह आकारका यथार्थ विशुद्ध ज्ञान-दर्शन न हुआ, तयतक मैंने भिक्षुओ ! यह दावा नहीं किया कि—‘देवों सहित मार-सहित ग्रह-सहित (सभी) लोकमें, देव-मनुष्य-सहित, ध्रमण-ग्राहण-सहित (सभी) प्रजा (=प्राणी) में, अनुत्तर (जिससे उत्तम दूसरा नहीं), सम्यक्-संबोध (=परमज्ञान) को मैंने जान लिया’ । भिक्षुओ ! (जय) इन चार आर्य-सत्त्यों का (उपरोक्त) प्रकारसे तेहरा (हो) बारह आकारका यथार्थ विशुद्ध ज्ञान-दर्शन हुआ, तब मैंने भिक्षुओ ! यह दावा किया, कि “देवों सहित मैंने जान लिया । मैंने ज्ञानको देखा । मेरी विमुक्ति (मुक्ति) अचल है । यह अंतिम जन्म है । फिर अब आवागमन नहीं ।”

‘भगवान् ने यह कहा । संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षुओंने भगवान् के वचनका अभि-नन्दन किया । इस व्याख्यान (=व्याकरण) के कहे जानेके समय, आयुष्मान् कौण्डिन्यको, “जो कुछ समुदय-धर्म (=कारण-स्वभाव-वाला) है, वह सब निरोध-धर्म (=नाश-स्वभाव-वाला) है” यह विरज=विमल धर्म-वस्तु उत्पन्न हुआ ।...तब भगवान् ने उद्दान कहा—“अहा ! कौण्डिन्यने जान लिया अहा ! कौण्डिन्यने जान लिया !” इसीलिये आयुष्मान् कौण्डिन्यका आज्ञात (=जानलिया) कौण्डिन्य ही नाम होगया । × × ×

‘तय इष्टधर्म=प्राप्तधर्म=विदितधर्म=पर्यवगातधर्म,’ संशयरहित, विषादरहित, शास्ता (=गुरु=उद्) के शासन (=धर्म) में विस्तारद, स्वतंत्र हो, आयुष्मान् आशातं काँगिडन्यने भगवान् ने कहा—“भन्ते ! भगवान् के पास मुझे प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।” भगवान् ने कहा—“भिधु ! आओ, धर्म सु-आप्त्यात है, अच्छी तरह दुःख के क्षय के लिये प्रत्यक्ष (का पालन) करो ।” यही उन आयुष्मान् की उपसंपदा हुई ।

भगवान् ने उसके पीछे भिधुओं को फिर धर्म-संबंधी कथाओं का उपदेश दिया; अनुनामन किया । भगवान् के धार्मिक कथाओं का उपदेश करते=अनुशासन करते समय आयुष्मान् चप्प और आयुष्मान् मद्दियको भी—“जो कुछ समुद्र-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है” यह धिरज=विमल=धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ । तय इष्टधर्म=प्राप्त-धर्म०० स्वतंत्र० उन्होंने भगवान् ने कहा—“भन्ते ! भगवान् के पास हमें प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले” । भगवान् ने कहा—“भिधु ! आओ, धर्म सु-आप्त्यात है, अच्छी तरह दुःख के क्षय के लिये प्रत्यक्ष (पालन) करो ।” यही उन आयुष्मानों की उपसंपदा हुई ।

उसके पीछे भगवान् (भिधुओं द्वारा) लाये भोजन को ग्रहण करते, भिधुओं की धार्मिक कथाओं द्वारा उपदेश करते=अनुशासन करते (रहे) । तीन भिधु जो भिक्षा माँगकर लाते, उसीसे छोभो जने नियाह करते । भगवान् के धार्मिक कथा उपदेश करते=अनुशासन करते, आयुष्मान् मद्दानाम और आयुष्मान् शश्वजित् को भी—“जो कुछ समुद्र-धर्म है० ।” यही उन आयुष्मानों की उपसंपदा हुई । ॥१॥

उस समय यश नामक कुलपुत्र, धाराणसी के श्रेष्ठी का सुकुमार लड़का था । उसके तीन प्रामाद थे—एक हेमन्तका, एक प्रीष्मका, एक वर्षाका । वह वर्षा के चारों गद्दीने वर्षा-कालिक-प्रासादमें, अ-गुदपी (=झिपों) के चापों से संवित हो, प्रासाद के गोघे न उतरता था । (एक दिन)...यश कुलपुत्र की...निद्रा खुली ।—सारी रात यहाँ तेल-दीप जलता था । तय यश कुलपुत्र ने...अपने परिव्रजकों देगा—किमीको घगलमें घाणा है, किमीके गलेमें मृदक है...। किमीको फाल्केकेश, किसीको छार-गिराते, किसीको घरांने, साक्षान् इसशानसा देगकर, (उमें) पूगा उत्पन्न हुई, वैराग्य चित्तमें आया । यश कुलपुत्र ने उदान कहा—“हा ! मन्ता !! हा ! पीवित !!”

यश कुलपुत्र मुनहय जूता पहिन, घर के फाटक की ओर गया...। फिर...नगर-द्वार की ओर...। तय यश कुलपुत्र यहाँ गया, जहाँ कृषिपतन मृगदाय था । उस समय भगवान् उनके भित्तिमारकी उठकर, खुले (स्थान) में रहल रहे थे । भगवान् ने दूरसे यश कुलपुत्र को आते देखा । देगकर दहलनेरी जगहमें उतारकर, बिछे आतनपर बैठ गये । तय यश कुलपुत्र ने भगवान् के समीप (पहुँच) उदान कहा—“हा ! मन्ता !! हा ! पीवित !! ।” भगवान् ने यश कुलपुत्र को कहा—“यश ! यह है अ-संतात, यश ! यह है अ-पीवित । यश ! आ बँद, तुमो धर्म बताता हूँ ।” तय यश कुलपुत्र ने “यह अ-संतात है,

१. महावगा १. २. धामधेर-मंथनम् । ३. भिधु-मंथनम् । ४. व्याप्त्यात=सुन्दर प्रकारसे वर्णित । ५. महापता १. ६. “श्रेष्ठी” यह मगरका एक आगमनिक पदाधिकारी होता था, जो कि धनिक व्यापारियोंमें से बनाया जाता था ।

यह अ-प्रादित है" यह (सुन) आह्लादित, प्रसन्न हो, सुनहले जूतेको उतार, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे यश कुलपुत्रको, भगवान्‌ने आनुपूर्वी कथा कही, जैसे—दान-कथा, शीलकथा, स्वर्ग-कथा, कामवास-नाओंका दुष्परिणाम-अपकार-दोष, निष्कामताका माहात्म्य प्रकाशित किया। जब भगवान्‌ने यशको भव्य-चित्त, मृदु-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, आह्लादित-चित्त, प्रसन्न-चित्त देखा; तब जो बुद्धोंकी उठानेवाली (=समुत्कर्षक) देशना (=उपदेश) है—दुःख, समुदय (=दुःखका कारण), निरोध (=दुःखका नाश), और मार्ग (=दुःख-नाशका उपाय)—उसे प्रकाशित किया। जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, वैसेही यशकुल-पुत्रको उसी आसनपर "जो कुछ समुदय-धर्म है, वह निरोध-धर्म है" यह वि-रज=निर्मल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ।

यश कुल-पुत्रकी माता प्रासादपर चढ़, यशकुल-पुत्रको न देख, जहाँ श्रेष्ठो गृह-पति था वहाँ गई, (और)...कहा—“गृहपति ! तुम्हारा पुत्र यश दिखाई नहीं देता है ?” तब श्रेष्ठो गृह-पति चारों ओर सवार छोड़, स्वयं जिधर क्षपि-पतन मृग-दाव था, उधर गया। श्रेष्ठो गृहपति सुनहले जूतोंका चिह्न देख, उसीके पीछे पीछे चला। भगवान्‌ने श्रेष्ठो गृहपतिको दूरसे आते देखा। तब भगवान्‌को (ऐसा विचार) हुआ—“क्यों न मैं ऐसा योग-बल करूँ, जिससे श्रेष्ठो गृहपति यहीं बैठे यशकुल-पुत्रको न देख सके।” तब भगवान्‌ने वैसेही योग-बल किया। श्रेष्ठो गृहपतिने जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ...जाकर भगवान्‌से कहा—“भन्ते ! क्या भगवान्‌ने यश कुल-पुत्रको देखा है ?”

“गृहपति ! बैठ। यहीं बैठा यहाँ बैठे यश कुलपुत्रको तू देखेगा।”

श्रेष्ठो गृहपति—“यहीं बैठा यहाँ बैठे यश कुल-पुत्रको देखूँगा” यह (सुन) आह्ला-दित प्रसन्न हो, भगवान्‌को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया।...भगवान्‌ने आनुपूर्वी कथा, जैसे—‘दानकथा’ प्रकाशित की। श्रेष्ठो गृहपतिको उसी आसनपर० धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। भगवान्‌के धर्ममें स्वतंत्र हो, वह भगवान्‌से बोला—“आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे औंधेको सीधा कर दे, ढँकेको उघाड़ दे, भूलेको रास्ता बतला दे, अंधकारमें तेलका प्रदोष रख दे, जिसमें कि आँखवाले रूप देखें; वैसेही भगवान्‌ने अनेक पर्यायसे धर्मको प्रकाशित किया। यह मैं भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी। आजसे मुझे भगवान्‌ सांजलि शरणागत उपासक ग्रहण करें।” वह (गृहपति) ही संसारमें तीन-वधनोंवाला^१ प्रथम उपासक हुआ।

जिस समय पिताको धर्मोपदेश किया जा रहा था, उस समय देखे और जानेके अनु-सार प्रत्यवेक्षण (=गंभीर चिन्तन) करते, यश कुल-पुत्रका चित्त अलिस हो आसवाँ (=दोषों =मलों) से मुक्त हो गया। तब भगवान्‌के (मनमें) हुआ—“पिताको धर्म-उपदेश० यश कुल-पुत्रका चित्त अलिस हो, आसवाँसे मुक्त होगया। (अथ) यश कुलपुत्र पहिलेकी गृहस्थ-अवस्थाकी भाँति हीन (-स्थिति) में रह कामोपभोग करनेके योग्य नहीं है, क्यों न

‘तय दृष्टधर्म=प्राप्तधर्म=विदितधर्म=पर्यवगाढधर्म, संशयरहित, विवादरहित, शास्ता (=गुरु=बुद्ध) के शासन (=धर्म) में विशारद, स्वतंत्र हो, आयुष्मान् आश्वास कौण्डिन्यने भगवान्से कहा—“भन्ते ! भगवान्के पास मुझे प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।” भगवान्ने कहा—“भिक्षु ! आओ, धर्म सु-आव्यात है, अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये प्रत्यक्ष (का पालन) करो” । वही उन आयुष्मान् की उपसंपदा हुई ।

भगवान्ने उसके पीछे भिक्षुओंको फिर धर्म-संबंधी कथाओंका उपदेश किया; अनुशासन किया । भगवान्के धार्मिक कथाओंका उपदेश करते=अनुशासन करते समय आयुष्मान् वृष और आयुष्मान् भद्रियको भी—“जो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है” यह विरज=विमल=धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ । तब दृष्टधर्म=प्राप्त-धर्म ० स्वतंत्र ० उन्होंने भगवान्से कहा—“भन्ते ! भगवान्के पास हमें प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले” । भगवान्ने कहा—“भिक्षु ! आओ, धर्म सु-आव्यात है, अच्छी-तरह दुःखके क्षयके लिये प्रत्यक्ष (-पालन) करो ।” वही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई ।

उसके पीछे भगवान् (भिक्षुओंद्वारा) लाये भोजनकी ग्रहण करते, भिक्षुओंकी धार्मिक कथाओंद्वारा उपदेश करते=अनुशासन करते (रहे) । तीन भिक्षु जो भिक्षा माँगकर लाते, उसीसे छोओ जने निव्राह करते । भगवान्के धार्मिक कथा उपदेश करते=अनुशासन करते, आयुष्मान् महानाम और आयुष्मान् अभ्यजित्को भी—“जो कुछ समुदय धर्म है ०” । वही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई । ॥१॥

उस समय यश नामक कुलपुत्र, वाराणसीके श्रेष्ठीका सुकुमार लड़का था । उसके तीन प्रासाद थे—एक हंगन्तका, एक ग्रीष्मका, एक वर्षाका । यह वर्षाके पारो महीने वर्षा-कालिक-प्रासादमें, अ-गुरुओं (=श्रियों) के वाद्योंसे संवित हो, प्रासादके नीचे न उतरता था । (एक दिन)...यश कुलपुत्रकी...निद्रा सुली ।—सारी रात वहाँ तेल-दीप जलता था । तब यश कुलपुत्रने...अपने परिजनको देखा—किसीकी घगलमें बीणा है, किसीके गलेमें मृदा है...। किसीको फँले-केश, किसीको छार-गिराते, किसीको बरतते, साक्षात् ईशानसा देखकर, (उसे) पूजा उत्पन्न हुई, वैराग्य चित्तमें आया । यश कुल-पुत्रने उदान कहा—“हा ! संतस !! हा ! पीड़ित !!”

यश कुलपुत्र मुनहला जाता पहिन, घरके फाटककी ओर गया...। फिर...नगर-द्वार की ओर...। तब यश कुल-पुत्र वहाँ गया, जहाँ ऋषिपतन मृगदाघ था । उस समय भगवान् रातके भिनसारकी उठकर, मुले (स्थान) में टहल रहे थे । भगवान्ने दूरसे यश कुल-पुत्रको आते देखा । देखकर टहलनेकी जगहमें उतरकर, बिछे आमनपर बैठ गये । तब यश कुलपुत्रने भगवान्के समीप (पहुँच) उदान कहा—“हा ! संतस !! हा ! पीड़ित !!” । भगवान्ने यश कुलपुत्रको कहा—“यश ! यह है अ-संतस, यश ! यह है अ-पीड़ित । यश ! आ बैठ, तुझे धर्म बताता हूँ ।” तब यश कुल-पुत्रने “यह अ-संतस है,

१. महावग्ग १. २. धम्मपेर-संन्यास १. ३. भिक्षु-संन्यास १. ४. स्वाव्यात= सुन्दर प्रकारमें वर्णित । ५. महावग्ग १. ६. “श्रेष्ठी” यह नगरका एक अत्यन्त पदाधिकारी होता था, जो कि धनिक व्यापारियोंमेंसे बनाया जाता था ।

यह अ-पीदित है" यह (सुन) आह्लादित, प्रसन्न हो, सुनहले जूतेको उतार, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्‌की अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे यश कुलपुत्रको, भगवान्‌ने आनुपूर्वी कथा कही, जैसे—दान-कथा, शीलकथा, स्वर्ग-कथा, कामवास-नाओंका दुष्परिणाम-अपकार-दोष, निष्कामताका माहात्म्य प्रकाशित किया। जब भगवान्‌ने यशको भव्य-चित्त, मृदु-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, आह्लादित-चित्त, प्रसन्न-चित्त देखा; तब जो बुद्धोंकी उठानेवाली (=समुत्कर्षक) देशना (=उपदेश) है—दुःख, समुदय (=दुःखका कारण), निरोध (=दुःखका नाश), और मार्ग (=दुःख-नाशका उपाय)—उसे प्रकाशित किया। जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, वैसेही यशकुल-पुत्रको उसी आसनपर "जो कुछ समुदय-धर्म है, वह निरोध-धर्म है" यह वि-रज=निर्मल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ।

यश कुल-पुत्रकी माता प्रासादपर चढ़, यशकुल-पुत्रको न देख, जहाँ श्रेष्ठी गृह-पति था वहाँ गई, (और)...कहा—"गृहपति ! तुम्हारा पुत्र यश दिखाई नहीं देता है ?" तब श्रेष्ठी गृह-पति चारों ओर सवार छोड़, स्वयं जिधर कृपि-पतन मृग-दाव था, उधर गया। श्रेष्ठी गृहपति सुनहले जूतोंका चिह्न देख, उसीके पीछे पीछे चला। भगवान्‌ने श्रेष्ठी गृहपतिको दूरसे आते देखा। तब भगवान्‌को (ऐसा विचार) हुआ—"क्यों न मैं ऐसा योग-बल करूँ, जिससे श्रेष्ठी गृहपति यहीं बैठे यशकुल-पुत्रको न देख सके।" तब भगवान्‌ने वैसेही योग-बल किया। श्रेष्ठी गृहपतिने जहाँ भगवान् थे वहाँ...जाकर भगवान्‌से कहा—"भन्ते ! क्या भगवान्‌ने यश कुल-पुत्रको देखा है ?"

"गृहपति ! बैठ। यहीं बैठ। यहाँ बैठे यश कुलपुत्रको तू देखेगा।"

श्रेष्ठी गृहपति—"यहीं बैठ। यहाँ बैठे यश कुल-पुत्रको देखूँगा" यह (सुन) आह्ला-दित प्रसन्न हो, भगवान्‌की अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया।...भगवान्‌ने आनुपूर्वी कथा, जैसे—'दानकथा०' प्रकाशित की। श्रेष्ठी गृहपतिको उसी आसनपर० धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। भगवान्‌के धर्ममें स्वतंत्र हो, वह भगवान्‌से बोला—"आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे औंधेको सीधा कर दे, दँवेंको उछाड़ दे, भूलेको राम्ना बतला दे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रख दे, जिसमें कि आँखवाले रूप देखें; ऐसेही भगवान्‌ने अनेक पर्यायसे धर्मको प्रकाशित किया। यह मैं भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी। आजसे मुझे भगवान् सांजलि शरणागत उपासक ग्रहण करें।" वह (गृहपति) ही संसारमें तीन-वचनोंवाला प्रथम उपासक हुआ।

जिस समय पिताको धर्मापदेश किया जा रहा था, उस समय देखे और जानेके अनु-सार प्रत्यक्षेक्षण (=गंभीर चिन्तन) करते, यश कुल-पुत्रका चित्त अलस हो आस्रवों (=दोषों =मलों) में मुक्त हो गया। तब भगवान्‌के (मनमें) हुआ—"पिताको धर्म-उपदेश० यश कुल-पुत्रका चित्त अलस हो, आस्रवोंसे मुक्त होगया। (अब) यश कुलपुत्र पहिलेकी गृहस्थ-अवस्थाकी भाँति हीन (-स्थिति) में रह कामोपभोग करनेके योग्य नहीं है, क्यों न

मैं योगबलके प्रभावको हटा लूँ ।” तब भगवान्ने ऋद्धिके प्रभावको हटा लिया । श्रेष्ठी गृहपतिने यश कुलपुत्रको बँडे देखा । देखकर यश कुलपुत्रसे बोला—

“तात ! यश ! तेरी माँ रोती-पीटती तथा शोकमें पड़ी है, माताको जीवन-दान दे” ।

यश कुलपुत्रने भगवान्की ओर आँख फेरी । भगवान्ने श्रेष्ठी गृहपतिको कहा—

“सो गृहपति ! क्या समझते हो, जैसे तुमने शेष-सहित (=अपूर्ण) ज्ञानसे, शेष-सहित-दर्शन (=साक्षात्कार) से धर्मको देखा, वैसेही यशने भी (देखा) ? देखे और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण करके उसका चित्त अलस हो आसवाँसे मुक्त हो गया । अब क्या वह पहिलेकी गृहस्थ-अवस्थाकी भाँति हीन (स्थिति-) में रहकर, कामोपभोग करनेके योग्य है ?”

“नहीं, भन्ते !”

“हे गृहपति ! (पहिले) शेष-सहित ज्ञानसे, शेष-सहित दर्शनसे यशने भी धर्मको देखा, जैसे तूने । (फिर) देखे और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण करके, (उसका) चित्त अलस हो आसवाँसे मुक्त हो गया । गृहपति ! अब यश कुल-पुत्र पहिलेकी गृहस्थ-अवस्थाकी भाँति हीन (स्थिति-) में रह, कामोपभोग करने योग्य नहीं है ।”

“लाभ है भन्ते ! यश कुल-पुत्रको, मुलाभ किया भन्ते ! यश कुल-पुत्रने ; कि यश कुल-पुत्रका चित्त अलस हो आसवाँसे मुक्त हो गया । भन्ते ! भगवान् यशको अनुगामी भिक्षु (=पाश्चात्-ध्रमण) करके, मेरा आजका भोजन स्वीकार कीजिये ।”

भगवान्ने मीनसे स्वीकृति प्रकट की ।

श्रेष्ठी गृहपति भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, चला गया । फिर यश कुल-पुत्रने श्रेष्ठी गृहपतिके चले जानेके थोड़ीही देर बाद भगवान्से कहा—“भन्ते ! भगवान्के पासमे सुभे प्रमज्जा मिले, उपसंपदा मिले ।” भगवान्ने कहा—“भिक्षु ! आओ धर्म सु-अप्यात है, अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करो ।” यही इस आयुष्मान्की उपसम्पदा हुई । उस समय लोकमें सात अर्हत् थे ।

भगवान् पूर्वाह्न समय यश पहिन (भिक्षा-) पात्र और चीवरले, आयुष्मान् यशको अनुगामी भिक्षु बना, जहाँ श्रेष्ठी गृहपतिके घर था, वहाँ गये । यहाँ, बिछे आसनपर बैठे । तब आयुष्मान् यशकी माता और पुरानी पत्नी भगवान्के पास आई । आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गईं । उनको भगवान्ने आनुपूर्विक कहा—“कहाँ । जब भगवान्ने उन्हें भयचित्त-० देखा ; तब जो बुद्धोंकी उठाने वाली देवता है—दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग—उसे प्रकाशित किया । जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, वैसेही उन (दोनों) को, उसी आसन पर—“जो कुछ समुदय-धर्म है, वह निरोध-धर्म है”—यह विरज=निर्मल धर्मचक्षु उपपन्न हुआ । दृष्ट-धर्म=प्राप्त-धर्म=विदित-धर्म=पर्यवगाट-धर्म, सन्देह-रहित, कयोपकथन-रहित, भगवान्के धर्ममें विशारदता-प्राप्त=स्वतन्त्र हो, उन्होंने भगवान्को कहा—“आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य !! भन्ते ! ० आजसे हमें भगवान् साप्ताहिक शरणागत उपासिकायें जानें । लोक में यही तीन चर्चनों वाली प्रथम उपासिकायें हुई ।

आयुष्मान् यशके माता, पिता और पुरानी पत्नी, भगवान् और आयुष्मान् यशको उत्तम खाद्य-भोजनसे सन्तुष्ट कर=संस्कारित किया । जब भोजनकर, भगवान्ने पात्रसे हाथ

खींच लिया, तब भगवान्‌के एक ओर बैठ गये । तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ यशके माता-पिता और पुरानी पत्नीको धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शन=समाज्ञापन=समुत्तेजन=संप्रहर्षण कर आसन से उठकर चल दिये ।

आयुष्मान्‌ यशके चारों गृही मित्रों, चाराणसीके श्रेष्ठी-अनुश्रेष्ठियोंके कुलके लड़कों— विमल, सुवाह, पूर्णजित्‌ और गवांपतिने सुना, कि यश कुल-पुत्र शिर-दाढ़ी मुड़ा, कापा-यवस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हो गया । सुनकर उनके (चित्तमें) हुआ—“वह धर्म-विनय छोटा न होगा, वह प्रव्रज्या (=संन्यास) छोटी न होगी, जिसमें यश कुलपुत्र शिर-दाढ़ी मुड़ा, कापाय-वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो, प्रव्रजित हो गया ।” वह वहाँसे आयुष्मान्‌ यशके पास आये । आकर आयुष्मान्‌ यशको अभिवादनकर एक ओर खड़े हो गये । तब आयुष्मान्‌ यश उन चारों गृही मित्रों सहित जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आये । आकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ यशने भगवान्‌को कहा—“भन्ते ! यह मेरे चार गृही मित्र चाराणसीके श्रेष्ठी-अनुश्रेष्ठियोंके कुलके लड़के— विमल, सुवाहु, पूर्णजित्‌ और गवाम्पति—हैं । इन्हें भगवान्‌ उपदेश करें=अनुशासन करें” । उनको भगवान्‌ने ० “आनुपूर्विक कथा कही” । वह भगवान्‌के धर्ममें विशारद=स्वतन्त्र ही, भगवान्‌में बोले—“भन्ते ! भगवान्‌के पाससे हमें प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।” भगवान्‌ने कहा—

“भिधुओ ! आओ धर्म सु-आख्यात है । अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करो ।” यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई । तब भगवान्‌ने उन भिधुओंको धार्मिक कथाओं द्वारा उपदेश दिया=अनुशासना की ।... (जिससे) अलिप्त हो उनके चित्त आस्रवोंसे मुक्त हो गये । उस समय लोकमें ग्यारह अर्हत्‌ थे ।

आयुष्मान्‌ यशके ज्ञानवासी (=ज्ञानपद=दीहाती) पुराने खान्दानोंके पुत्र, पचास गृही मित्रोंने सुना, कि यश कुलपुत्र... प्रव्रजित हो गया । सुनकर उनके चित्तमें हुआ—“वह धर्म-विनय छोटा न होगा..., जिसमें यश कुल-पुत्र... प्रव्रजित होगया ।” वह आयुष्मान्‌ यशके पास आये ।... आयुष्मान्‌ यश उन पचास गृही मित्रों सहित... भगवान्‌के पास... आये ।... भगवान्‌ने... निष्कामताका महात्म्य वर्णन किया... । वह... विशारद हो भगवान्‌में बोले—“०हमें उपसम्पदा मिले”... ।... उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई... । तब भगवान्‌ने... उपदेश दिया ।... (जिससे) अलिप्त हों उनके चित्त आस्रवोंसे मुक्त होगये । उस समय लोकमें एकसठ अर्हत्‌ थे ।

×

×

×

×

चारिका-सुत्त । उपसंपदा-प्रकार । भद्रवर्गीयोंकी प्रव्रज्या । काश्यप-वंधुओं की प्रव्रज्या ।

भगवान्‌ने भिधुओंको सम्बोधित किया—“भिधुओ ! जितने (भी) दिव्य और मानुष पाश (=बन्धन) हैं, मैं (उन सबों) से मुक्त हूँ, तुम भी दिव्य और मानुष पाशोंसे

सुक्त होओ। भिक्षुओ ! बहु-जन-हिताय (=बहुत जनोके हितके लिये), बहु-जन-सुखाय (=बहुत जनोके सुखके लिये), लोकपर दया करनेके लिये, देवताओं और मनुष्योंके प्रयोजनके लिये, हितके लिये, सुखके लिये चारिका चरण (=विचरण) करो। एकसाथ दो मत जाओ। भिक्षुओ ! आदिमें कल्याण-(कारक) मध्यमें कल्याण -(कारक) अन्तमें कल्याण -(कारक) (इस) धर्मका उपदेश करो। अर्ध-सहित=व्यंजन-सहित, केवल (=अमिश्र) परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करो। अल्प दोषवाले प्राणी (भी) हैं, धर्मके न श्रवण करनेसे उनकी हानि होगी। (सुननेसे यह) धर्मके जाननेवाले होंगे। भिक्षुओ ! मैं भी जहाँ उल्टेला है, जहाँ सेनाती ग्राम है, वहाँ धर्म-देशनाके लिये जाऊँगा....।"

‘उस समय नाना-दिशाओंसे नाना-जनपदोंसे भिक्षु, प्रज्याकी इच्छावाले, उपसम्पदाकी अपेक्षावाले (आश्रमियोंको) लाते थे, कि भगवान् उन्हें प्रव्रजित बनायें, उपसम्पन्न करें। इससे भिक्षु भी हैरान होते थे, प्रज्या-उपसम्पदा चाहनेवाले भी। एकान्तस्थित ध्यानावस्थित भगवान्के चित्तमें (विचार) हुआ, “क्यों न भिक्षुओंको ही अनुज्ञा दे दूँ, कि भिक्षुओ ! तुम्हीं उन-उन दिशाओंमें, उन-उन जनपदोंमें प्रव्रजित बनाओ, उपसम्पन्न करो।” इसलिये भगवान्ने संध्या समय भिक्षु-संघको एकत्रित कर धर्मकथा कह, संबोधित किया—“भिक्षुओ ! एकान्तमें स्थित, ध्यानावस्थित० इसलिये, हे भिक्षुओ ! मैं स्वीकृति देता हूँ”—अब तुम्हें ही उन-उन दिशाओंमें, उन-उन देशोंमें प्रज्या देनी चाहिये, उपसम्पदा देनी चाहिये। और उपसम्पदा देनेका प्रकार यह है—पहिले शिर-दाढ़ी मुढ़याकर, कापाय-घस पहनाकर, उपरना एक कंधेपर कराकर, भिक्षुओंको पाद-वन्दना कराकर, उकड़ूँ घैटाकर, हाथ जोड़कर “प्रेमो योलो” कहना चाहिये—“बुद्धकी शरण लेता हूँ, धर्मकी शरण लेता हूँ, संघकी शरण लेता हूँ। दूसरी बार भी बुद्धकी० धर्मकी० संघकी शरण लेता हूँ। तीसरी बार भी बुद्धकी०, धर्मकी० संघकी शरण लेता हूँ। इन तीन शरणागमनोंसे प्रज्या और उपसम्पदा (देनेकी) अनुज्ञा देता हूँ”।

‘भगवान् धाराणसीमें इच्छानुसार विहार कर, (साठ भिक्षुओंको भिन्न-भिन्न दिशा-ओंमें भेजकर), जिधर उड़धेला है, उधर चारिका (=विचरण) के लिये चल दिये। भगवान् मार्गसे छटकर एक वन-खंडमें पहुँच, वन-खंडके भीतर एक वृक्षके नीचे जाकर बैठे। उस समय भद्रवर्गीय (नामक) तीस मित्र अपनी त्रियों सहित उसी वन-खंडमें विनोद करते थे। (उनमें) एककी पत्नी न थी। उसके लिये चेष्टा लाई गई थी। वह चेष्टा उनके नशामें हो घूमते वक्त, आभूषण आदि लेकर भाग गई। तब (सब) मित्रोंने (अपने) मित्रकी मददमें उस स्त्रीको खोजते उस वनखंडको हँडते, वृक्षके नीचे बैठे भगवान्को देखा। (फिर) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्से बोले—“भन्ते ! भगवान्ने (किसी) स्त्रीको तो नहीं देखा ?”

“कुमारो ! तुम्हें क्यासे क्या है ?”

“भन्ते ! हम भद्रवर्गीय (नामक) तीस मित्र (अपनी-अपनी) पत्तियों सहित हम वन खंडमें मर-विनोद कर रहे थे। एककी पत्नी न थी, उसके लिये चेष्टा लाई गई थी। भन्ते !

१. महावग्ग १। २. जातक (निदान)। ३. कप्पासिय वन-खंड (जातक. नि.)

वह चेष्टा हम लोगोंके नशामें हो घूमते वक्त आभूषण आदि लेकर भाग गई। सो भन्ते ! हम लोग मित्रकी मददमें, उस स्त्रीको खोजते हुये, इस वन-खंडको हॉड रहे हैं।”

“तो कुमारी ! क्या समझते हो, तुम्हारे लिये कौन उत्तम होगा; यदि तुम स्त्रीको ढूँढ़ो, अथवा तुम अपने को ढूँढ़ो।”

“भन्ते ! हमारे लिये यही उत्तम है, यदि हम अपनेको ढूँढ़ें।”

“तो कुमारी ! बैठो, मैं तुम्हें धर्म-उपदेश करता हूँ।”

“अच्छा, भन्ते !” कह, भद्रवर्गीय मित्र भगवान्‌को वन्दनाकर, एक ओर बैठ गये। उनको भगवान्‌ने आनुपूर्वी कथा०^१ कही।...भगवान्‌के धर्ममें विशारद हो... भगवान्‌से बोले—“भगवान्‌के हाथसे हमें प्रव्रज्या मिले।” यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई।

वहाँसे भगवान् क्रमशः विचरते हुये...उरुबेला पहुँचे। उस समय उरुबेलामें तीन जटिल (=जटाधारी)—उरुबेल-काश्यप, नदी-काश्यप और गया-काश्यप—वास करते थे। उनमें उरुबेल-काश्यप जटिल पाँच सौ जटिलोंका नायक=विनायक=अग्र=प्रमुख=प्रामुख था। नदी-काश्यप जटिल तीन सौ जटिलोंका नायक०। गया-काश्यप जटिल दो सौ जटिलोंका नायक०। तब भगवान् उरुबेल-काश्यप जटिलके आश्रमपर पहुँच, उरुबेला-काश्यप जटिलसे बोले—“काश्यप ! यदि तुम्हें भारी न हो, तो मैं एक रात (तेरी) अग्निशालामें वास करूँ।”

“महाश्रमण ! मुझे भारी नहीं है (लेकिन), यहाँ एक बड़ा ही चंड, दिव्य-शक्तिधारी आशी-विप=घोर-विप नागराज है। कहीं वह तुम्हें हानि न पहुँचावे।”

दूसरी बार भी भगवान्‌ने उरुबेल-काश्यप जटिलको कहा—“...।”

तीसरी बार भी भगवान्‌ने उरुबेल-काश्यप जटिलको कहा—“...।”

“काश्यप ! नाग मुझे हानि न पहुँचावेगा, तू मुझे अग्निशालाकी स्वीकृति दे दे।”

“महाश्रमण ! सुखसे विहार करो।”

तब भगवान् अग्निशालामें प्रविष्ट हो तृण बिछा, आसन बाँध, शरीरको सीधा रख, स्मृति को धिरकर बैठ गये। भगवान्‌को भीतर आया देख, नाग क्रुद्ध हो धूँआँ देने लगा। भगवान्‌के (मनमें) हुआ—“क्यों न मैं इस नागके छाल, चर्म, मांस, नस, हड्डी, मज्जाको बिना हानि पहुँचावे, (अपने) तेजसे (इसके) तेजको रॉच लूँ।” फिर भगवान्‌भी वैसेही योगबलसे धूँआँ देने लगे। तब वह नाग कोपको सहन न कर प्रज्वलित हो उठा। भगवान्‌भी तेज-महाभूत (=धातु) में समाधिरुध हो प्रज्वलित हो उठे। उन दोनोंके ज्योतिरूप होनेसे, वह अग्निशाला जलती हुई=प्रज्वलितसी जान पड़ने लगी। तब वह जटिल अग्निशालाको चारों ओरसे घेरे यों कहने लगे—“हाय ! परम-सुन्दर महाश्रमण नागद्वारा

१. देखो पृष्ठ २५

२. उस समयके ब्राह्मणोंका एक सम्प्रदाय, जो महाचारी, जटाधारी, अग्निहोत्री होते थे।

मारा जा रहा है।" भगवान् ने उस रातके बीत जानेपर, उस नागके छाल, चर्म, माँस, नस, हड्डी, मज्जाको बिना हानि पहुँचाये, (अपने) तेजसे (उसका) तेज खींचकर, पात्रमें रख (उने) उरुवेल-काश्यप जटिल को दिखाया—“काश्यप ! यह तेरा नाम है, (अपने) तेजसे (मैंने) इसका तेज खींच लिया है। तब उरुवेल-काश्यप जटिलके (मनमें) हुआ—महादिव्यशक्तिवाला=महाअनुभाव-वाला महाध्रमण है, जिसने कि दिव्यशक्ति-संपन्न आशी-विष=घोर-विष घण्ट नागराजका तेज (अपने) तेजसे खींच लिया। ... भगवान् के इस चमत्कार (=ऋद्धि-प्रतिहार्य) से (चकित हो) उरुवेल-काश्यप जटिलने भगवान् को कहा—“महाध्रमण ! यहीं विहार करो, मैं निश्च भोजनसे तुम्हारी (सेवा करूँगा)।”

भगवान् उरुवेल-काश्यप जटिलके आध्रमके समीप-वर्ती एक घन-खण्डमें, उरुवेल काश्यपका दिया भोजन ग्रहण करते हुए, विहार करने लगे।

उस समय उरुवेल-काश्यप जटिलको एक महायज्ञ आन उपस्थित हुआ। जिसमें सारेके सारे अंग-मगध-निवासी बहुतसा खाद्य-भोग्य लेकर आनेवाले थे। तब उरुवेल काश्यपके चित्तमें (विचार) हुआ—“इस समय मेरा महायज्ञ आन उपस्थित हुआ है, सारे अंग-मगधवाले बहुतसा खाद्य भोग्य लेकर आयेंगे। यदि महाध्रमणने जन-ममुदायमें चमत्कार दिखलाया, तो महाध्रमणका लाभ और सत्कार बढ़ेगा, मेरा लाभ, सत्कार घटेगा। अच्छा होता यदि महाध्रमण कल (मे) न आता।” भगवान् ने उरुवेल-काश्यप जटिलके चित्तका वितर्क (अपने) चित्तसे जान, उत्तर-शुद्ध जा, वहाँसे भिक्षाल ले अनवतत सरोवर (=दह) पर भोजनकर, वहाँ दिनको विहार किया। उरुवेल-काश्यप जटिल उस रातके बीत जानेपर, भगवान् के पास जा बोला—“महाध्रमण ! (भोजनका) समय है, भात तय्यार हो गया। महाध्रमण ! कल क्यों नहीं आये ? हमलोग आपके यहाँ करते थे—क्यों नहीं आये ? आपके खाद्य-भोग्यका भाग रह गया है।”

“काश्यप ! क्यों ? क्या तेरे मनमें (कल) यह न हुआ था, कि इस समय मेरा महायज्ञ आन उपस्थित हुआ है। महाध्रमणका लाभसत्कार बढ़ेगा ? इसीलिये काश्यप ! तेरे चित्तके वितर्कको (अपने) चित्तसे जान, मैंने उत्तरशुद्धा, अनवतत सरोवर पर वहाँ दिनको विहार किया।” तब उरुवेल-काश्यप जटिलको हुआ—महाध्रमण महानुभाव दिव्य-शक्तिधारी है, जोकि (अपने) चित्तसे (दूसरेका) चित्त जान लेता है। तो भी यह (वैसा) अर्हन् नहीं है, जैसा कि मैं।”

तब भगवान् ने उरुवेल-काश्यपका भोजन ग्रहण कर उसी घन-खण्डमें (जा) विहार किया। ...

एक समय भगवान् को पांशु-कूल (=पुतले चीथड़े) प्राप्त हुये। भगवान् के दिलमें हुआ,—“मैं पांशु-कूलोंको कहाँ छोड़ूँ ? तब देवीके इन्द्र प्राज्ञने, भगवान् के चित्तको बात जान...हाथसे पुष्करिणी रोद्धकर, भगवान् को कहा—“अन्ते ! भगवान् ! (यहाँ)

पांसुकूल धोवें” । तब भगवान्‌को हुआ—“मैं पांसुकूलोंको कहाँ उपट्टूँ (= पीटूँ)”... इन्द्रने... (वहाँ) बड़ी भारी शिला डाल दी... । तब भगवान्‌को हुआ—“मैं किसका आलस्य ले (नीचे) उतरूँ” ।... इन्द्रने... शाखा लटका दी... । मैं पांसुकूलों को कहाँ फैलाऊँ ? इन्द्रने... एक बड़ी भारी शिला डाल दी... । उस रातके बीच जानेपर, उरुवेल काश्यप जटिलने, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँच भगवान्‌से कहा—“महाश्रमण ! (भोजनका) समय है, भात तय्यार हो गया है । महाश्रमण ! यह क्या ? यह पुष्करिणी पहिले यहाँ न थी !... । पहिले यह शिलायें (भी) यहाँ न थीं; यहाँपर शिलायें डालीं किसने ? इस ककुध (वृक्ष) की शाखा (भी) पहिले लटकी न थी, सो यह लटकी है ।”

“मुझे काश्यप ! पांसुकूल प्राप्त हुआ...” उरुवेल-काश्यप जटिलके (मनमें) हुआ—“महाश्रमण दिव्य-शक्ति-धारी है ! महा-अनुभाव-वाला है... । तो भी यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं” । भगवान्‌ने उरुवेल-काश्यपका भोजन ग्रहणकर, उसी धनखंडमें विहार किया ।

एक समय बड़ा भारी अकालमेघ बरसा । जलकी बड़ी बाढ़ आ गई । जिस प्रदेशमें भगवान्‌ विहार करते थे, वह पानीसे डूब गया । तब भगवान्‌को हुआ—“क्यों न मैं चारों-ओरसे पानी हटाकर, बीचमें धूलियुक्त भूमिपर चंद्रमण करूँ (टहलूँ) ?” भगवान्‌... पानी हटाकर... धूलि-युक्त भूमिपर टहलने लगे । उरुवेल-काश्यप जटिल—“अरे ! महाश्रमण जलमें डूब न गया हो !” (यह सोच) नाव ले, बहुतसे जटिलोंके साथ जिस प्रदेशमें भगवान्‌ विहार करते थे, वहाँ गया । (उसने)... भगवान्‌को... धूलि-युक्त भूमिपर टहलते देखा । देखकर भगवान्‌से बोला—“महाश्रमण यह तुम हो ?” “यह मैं हूँ” कह भगवान्‌ आकाशमें उड़, नावमें आकर खड़े हो गये । तब उरुवेल काश्यप जटिलको हुआ—“महाश्रमण दिव्य-शक्ति-धारी है, किन्तु यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं” । तब भगवान्‌को (विचार) हुआ “चिरकाल तक इस मूर्ख (= मोघपुरुष) को यह (विचार) होता रहेगा कि—महाश्रमण दिव्य-शक्ति-धारी है; किन्तु यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं । क्यों न मैं इस जटिलको संवेजन करूँ ? ।” तब भगवान्‌ने उरुवेल काश्यप जटिलको कहा—“काश्यप ! न तो तू अर्हत् है, न अर्हत्‌के मार्गपर आरुढ़ । वह सूझ भी तुझे नहीं है, जिससे अर्हत्‌ होवे, या अर्हत्‌के मार्गपर आरुढ़ होवे ।” उरुवेल काश्यप जटिल भगवान्‌के पैरोंपर शिर रख, भगवान्‌से बोला—“भन्ते ! भगवान्‌के पाससे मुझे प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले”

“काश्यप ! तू पांच सौ जटिलोंका नायक... है । उनको भी देख...” । तब उरुवेल काश्यप जटिलने... जाकर, उन जटिलों से कहा—“मैं महाश्रमणके पास प्रत्यक्ष-ग्रहण करना चाहता हूँ, तुम लोगों की जो इच्छा हो सो करो ।”

“देखो हम महाश्रमणसे प्रसन्न हैं, यदि आप महाश्रमणके पास प्रत्यक्ष-ग्रहण करेंगे, (तो) हम सभी महाश्रमणके पास प्रत्यक्ष-ग्रहण करेंगे” ।

यह सभी जटिल केश-सामग्री, जटा-सामग्री, ग्यारीकी, घीकी सामग्री, अग्निहोत्र-सामग्री (आदि अपने सामानकों) जलसे प्रवाहित कर, भगवान्‌के पास गये। जाकर भगवान्‌के घरणोंमें शिर झुकाके बोले—“भन्ते ! हम भगवान्‌के पास प्रमज्जा पावें, उपसम्पदा पावें।”

“भिक्षुओं ! आओ धर्म सु-आख्यात है, भली प्रकार दुःखके अन्त करनेके लिये प्रह्लचर्य पालन करो।”

यही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई।

नदी का दृश्य जटिलने केश-सामग्री, जटा-सामग्री, ग्यारीकी, घीकी सामग्री, अग्निहोत्र-सामग्री नदीमें घहती हुई देखी। देखकर उसको हुआ—“अरे ! मेरे भाईको कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ है,” (और) जटिलोंकी—“जाओ, मेरे भाईको देखो तो” ; (फह) स्वयंभी तीनसौ जटिलोंको साथले, जहाँ आयुष्मान् उरवेल्-काश्यप थे, वहाँ गया ; और जाकर बोला—“काश्यप ! क्या यह अच्छा है ?”

“हाँ, आयुस ! यह अच्छा है।”

तब वह जटिलभी केश-सामग्री...जलमें प्रवाहितकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। जाकर...बोले—“पावें हम भन्ते ! ...उपसम्पदा।” ...यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई।

गया का दृश्य जटिलने केश-सामग्री नदीमें घहती देखी।...“काश्यप ! क्या यह अच्छा है ?” “हाँ ! आयुस ! यह अच्छा है।” ...यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई।

“तब भगवान्‌ उरवेल्‌लामें इच्छानुसार विहार कर, सभी एकसदृश पुराने जटिल भिक्षुओं के महाभिक्षु-संघके साथ गया में गये।

×

×

×

(७)

आदित्त-परियाय-सुत । राजगृहमें विम्बिसारकी दीक्षा । (ई. पू. ५२७)

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ एक हजार भिक्षुओंके साथ गयामें ‘गया-सीसपर विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—“भिक्षुओ ! सभी जल रहा है। क्या जल रहा है ? चक्षु जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षुका विज्ञान” बल रहा है, चक्षुका संस्पर्श जल रहा है, और चक्षुके संस्पर्शके कारण जो वेदनायें—मुख, दुःख न-मुख-न-दुःख—उत्पन्न होती हैं, वह भी जल रही है ?—राग-अग्निसे, द्वेष-अग्निसे, मोह-अग्निमें जल रही हैं। जन्म, जरा, और मरणके योगसे, रोने-पीटनेसे, दुःखाये, दुर्मनताने, परेशानीसे जल रही हैं—यह मैं कहता हूँ।

श्रोत्र० । शब्द० । श्रोत्र-विज्ञान० । श्रोत्रका-संस्पर्श० । श्रोत्रके संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदनायें० । प्राण (= नासिका-इन्द्रिय) ...गंध...प्राण-विज्ञान जल रहे हैं । प्राणका संस्पर्श जल रहा है...यह मैं कहता हूँ । जिह्वा० । रस० । जिह्वा-विज्ञान० ।

१. सरिया, शोली । २. संयुक्त. नि. ४३:३: ६ । महापग १: ३. गयासीस=गया-का प्रह्लयोनि पर्वत है । ४. इन्द्रिय और विषयके सम्बन्ध से जो ज्ञान होता है ।

०जिह्वा-संस्पर्श० । ०जिह्वा-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदनायें०...०जल रही हैं ।...यह मैं कहता हूँ । काया०-०स्पर्श०...काय-विज्ञान०...०काय-संस्पर्श...काय-संस्पर्शसे (उत्पन्न) वेदनायें०...०जल रही हैं । ०...मन०...०धर्म०...०मनो-विज्ञान०...०...मन-संस्पर्श...मन-संस्पर्शसे (उत्पन्न) वेदनायें जल रही हैं । किससे जल रही हैं । राग-अग्निसे द्वेष-अग्निसे मोह अग्निसे जल रही हैं । जन्म, जरा और मरणके योगसे जल रही हैं, रोने-पीटनेसे दुःखसे दुर्मनतासे जल रही हैं—यह मैं कहता हूँ ।

भिक्षुओ ! ऐसा देख, (धर्मको) सुननेवाला 'आर्ष'भावक चक्षुसे 'निर्वेद'-प्राप्त होता है, रूपसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-विज्ञानसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-संस्पर्शसे निर्वेद प्राप्त होता है, चक्षु-संस्पर्शसे निर्वेद-प्राप्त होता है; चक्षु-संस्पर्शके कारण जो यह उत्पन्न होती है वेदना—सुख, दुःख, नसुख-नदुःख—उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है ।

श्रोत्र० । शब्द० । श्रोत्र-विज्ञान० । श्रोत्र-संस्पर्श० । श्रोत्र-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० । घ्राण० । गंध० । घ्राण-विज्ञान० । घ्राण-संस्पर्श० । घ्राण-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० । जिह्वा० । रस० । जिह्वा-विज्ञान० । जिह्वा-संस्पर्श० । जिह्वा-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० । काय० । स्पर्श० । काय-विज्ञान० । काय-संस्पर्श० । काय-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० ।

मनसे निर्वेद-प्राप्त होता है । धर्मसे निर्वेद-प्राप्त होता है । मनो-विज्ञानसे निर्वेद प्राप्त होता है । मन-संस्पर्शसे निर्वेद-प्राप्त होता है । मन-संस्पर्शके कारण जो यह वेदना—सुख, दुःख, नसुख-नदुःख उत्पन्न होती है उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है ।

निर्वेद-प्राप्त हो विरक्त होता है । विरक्त होनेसे विमुक्त होता है । विमुक्त होनेपर "मैं विमुक्त हूँ" यह ज्ञान होता है । वह जानता है—"जन्म क्षीण हो गया, प्रसन्नचर्य पूरा हो गया, कर्तव्य कर चुका, और यहां कुछ (बाकी) नहीं है ।" इस व्याकरण (=व्याख्यान) के कहे जाते वक्त उन हजार भिक्षुओंके चित्त अलिप्त हाँ आसर्वासे दृढ़ गये ।...

'भगवान् गयासीसमें इच्छानुसार विहारकर, ('राजा विंघसारको दी प्रतिज्ञा स्मरण कर) सभी एकहजार पुराने जटिल भिक्षुओंके महान् भिक्षु-संघके साथ, चारिकाके लिए चल दिये । भगवान् क्रमशः चारिका करते, राज-गृह पहुँचे । वहाँ भगवान् राजगृहमें 'लट्टि (यट्टि) वनके सुप्रतिष्ठित चैत्यमें ठहरे ।

मगध-राज श्रेणिक विंघसारने (अपने मालीके सुँहने) सुना, कि शाक्यकुलसे प्रसजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम राजगृहमें पहुँच गये हैं । राजगृहमें लट्टि (=यट्टि) वनके सुप्रतिष्ठित चैत्यमें विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमकी ऐसी मंगल-कीर्ति फैली हुई है—"यह भगवान् अर्हन् हैं, सम्यक्-संबुद्ध हैं, विद्या और आचरणसे युक्त हैं, सुगत हैं, लोकोंके जाननेवाले हैं; उनसे उत्तम कोई नहीं है, ऐसे (यह) पुरुषोंके चातुक-प्रवार हैं,

१. श्वेतआपन्न, मरुदागामी, अनामागामी, अर्हन् । २. वैराग्यकी पूर्ववस्था । ३. श्रान्त, उष्ण आदि । ४. महायगा ५. जातरु (नि० ११) ६. राजगृह नगरके समीपवर्ती जट्टियाँ (लट्टियन) उद्यान जातरु. नि.

देवताओं और मनुष्यों के प्राप्ता (उपदेशक) हैं—(ऐसे वह) बुद्ध भगवान् हैं ।” वह ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक सहित इस लोकको, देव-मनुष्य-सहित श्रमण-ब्राह्मण-युग (मर्मा) प्रजाको, स्वयं समस्त-साक्षात्कार कर जाते हैं । वह आदिमें कल्याण-(कारक), मध्यमें कल्याण-(कारक), अन्तमें कल्याण-(कारक) धर्मका, अर्थ-सहित=व्यञ्जन-सहित उपदेश करते हैं । वह केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते हैं । इस प्रकारके ब्रह्म लोकोका दर्शन करना उत्तम है ।”

मगध-राज श्रेणिक विजसार १२ नियुक्त मगध-निवासी ब्राह्मणों और गृहपतियों के साथ जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । वह १२ नियुक्त मगधवासी ब्राह्मण गृहपति भी—कोई भगवान् को अभिवादन कर, कोई भगवान् से कुशल प्रश्न पूछ कर, कोई भगवान् को ओर हाथ जोड़ कर, कोई भगवान् को नाम-गाय सुना कर, कोई कोई चुप-चापही एक ओर बैठ गये । तब उन १२ नियुक्त मगधके ब्राह्मणों, गृह-पतियों के (चित्तमें) होने लगा—

“क्योंजी ! महाश्रमण (गीतम) उरुवेल-काश्यप के पास ब्रह्मचर्य-चरण करता है, अथवा उरुवेल-काश्यप महाश्रमण के पास ब्रह्मचर्य चरण करता है ?”

तब भगवान् ने उस १२ नियुक्त मगध-वासी ब्राह्मणों गृहपतियों के चित्त के चित्त के चित्त से जान, आयुष्मान् उरुवेल-काश्यप को गाथा में कहा—

“क्या देवकर है उरुवेल-वासी ! तपःश्रद्धा के उपदेशक ! (तूने) आग छोड़ी ? काश्यप ! तुमसे यह बात पड़ता है, गुहारा अग्निहोत्र कैसे छूटा ?”

(काश्यप ने कहा)—“रूप, शब्द और रसमें, कामभोगोंमें स्थितियोंमें, रूपशब्द, और रसमें, काम-भोगोंमें रूपशब्द और रस कामेष्टि-यज्ञ करने हैं ।

गह रागादि उपाधियों मल है, (मैंने) यह जान लिया, इसलिये मैं दृष्ट और हुतम विरक्त हुआ ।”

भगवान् ने (कहा)—“हे काश्यप ! रूप शब्द और रसमें तेरा मन नहीं रमा । तो देव-मनुष्य-लोकमें कहाँ मन रमा, काश्यप ! इसे मुझे कह ?

काम-मदमें अविद्यमान, निर्लेप, शान्त,

उपधि(=रागादि)-रहित (निर्वाण-) पदको देखकर ।

निर्विकार, दूसरे की महापतासे न पार होने वाले (निर्वाण-) पदको देखकर (मैं) दृष्ट और हुतम विरक्त हुआ ।”

तब आयुष्मान् उरुवेल-काश्यप आसन से उठ, उपरने (=उत्तरासंग) को एक कंधे पर कर, भगवान् के पैरों पर शिर रख भगवान् से बोले—“भन्ते ! भगवान् मेरे प्राप्ता (=गुरु) हैं, मैं श्रावक (=शिष्य) हूँ । मन्ते ! भगवान् मेरे प्राप्ता हैं, मैं श्रावक हूँ ।”

तब उन १२ नियुक्त मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियों के (मनमें) हुआ—“उरुवेल-काश्यप महाश्रमण के पास ब्रह्मचर्य चरता है ।” तब भगवान् ने उन १२ नियुक्त मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियों के चित्त की जान चित्त से जान आयुष्मन् की कथा कह दी । तब विजसार

आदि ११ नियुक्त मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियों को उसी आसन पर, "जो कुछ समुद्र-धर्म है वह निरोध-धर्म है" यह विरज=निर्मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ; और (उनमें) एक नियुक्त उपामकव्यको प्राप्त हुये ।

तब दृष्ट-धर्म=प्राप्त-धर्म=विदित-धर्म=पर्यवगाढ-धर्म, सन्देह-रहित, विवाद-रहित भगवान्‌के धर्ममें विशारद, स्वतंत्र हो, विम्वसारने भगवान्‌से कहा—“भन्ते ! पहिले कुमार-अवस्थामें मेरी पांच अभिलाषायें थीं, वह अब पूरी होगई । भन्ते ! पहिले कुमार-अवस्थामें (चित्तमें) यह होता था—“(क्याही अच्छा होता) यदि मैं (राजा) अभिषिक्त होता ।” यह मेरी...पहिली अभिलाषा थी, जो अब पूरी होगई है । “मेरे राज्यमें अर्हत सम्यक्संबुद्ध आते” यह मेरी...दूसरी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “उन भगवान्‌की मैं पयुं पामना (=सेवा) करता”; यह मेरी तीसरी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “वह भगवान्‌ मुझे धर्म-उपदेश करते” यह मेरी चौथी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “उन भगवान्‌को मैं जानता” यह पांचवीं अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । आश्चर्य है ! भन्ते ! आश्चर्य है ! भन्ते !! जैसे औंधेको सीधाकर दे, ढँकेको उधाड़ दे, भूलेको गस्ता बतला दे, अंधकारमें तेलकी रोशनी रख दे, जिसमें आँखवाले रूप देखें; ऐसेही भगवान्‌ने अनेक पर्याय (=प्रकार) से धर्मको प्रकाशित किया । इसलिये मैं भगवान्‌की शरण लेता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे भगवान्‌ मुझे सांजलि शरण-आया उपासक जानें । भिक्षु-संघ-सहित कलके लिये मेरा निमन्त्रण स्वीकार करें ।

भगवान्‌ने मौन रह उसे स्वीकार किया । तब मगध-राज श्रेणिक विम्वसार भगवान्‌की स्वीकृतिको जान, आसनासे उठ भगवान्‌को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया । मगध-राज श्रेणिक विम्वसारने उस रातके बीतनेपर, उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, भगवान्‌को कालकी सूचना दी—भन्ते ! काल होगया, भोजन तय्यार है । तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय सु-आच्छादित (हों), (भिक्षा-)पात्र और चौवर ले, सभी एक सहस्र पुराने जटिल-भिक्षुओंके महान्‌ भिक्षुसंघके साथ राजगृहमें प्रविष्ट हुये ।

तब भगवान्‌, जहाँ मगध-राज श्रेणिक विम्वसारका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षुसंघ-सहित बिछे आसनपर बैठे । तब मगधराज...बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य भोज्य ले अपने हाथसे मंजूस कर, पूर्ण कर, भगवान्‌के पात्रसे हाथ खाँच लेनेपर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मगध-राज...के (चित्तमें) हुआ—“भगवान्‌ कौनसी जगह विहार करें, जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न बहुत समीप हो, इच्छुकोंको पहुँचने, आने-जाने लायक हो ; (जहाँ) दिनमें बहुत भीड़ न हो (और) रातमें शत्रु-घोष कम हो ; लोगोंके हल्ले-गुल्लेसे रहित हो ; मनुष्योंके लिये रहस्य (=एकान्त) स्थान हो, एकान्तवासके योग्य हो ?” तब मगध-राज...को हुआ—“यह हमारा वेणु (वेणु) उद्यान यस्तीमें न बहुत दूर है, न बहुत समीप । एकान्तवासके योग्य है, ज्यों न मैं वेणुवन उद्यान बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको प्रदान करूँ ।”

तब मगध-राज...ने भगवान्‌से निवेदन किया—“भन्ते ! मैं वेणुवन उद्यान बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको देता हूँ ।”

भगवान् आराम (=आश्रमको) स्वीकार किये ; और फिर भगवद्-राजको धर्म-संबंधी कथाओं द्वारा, "समुत्तेजितकर" अत्यन्त उठकर चलेगये ।

भगवान्ने इसीके सम्बन्धमें धर्म-संबंधी कथा कह, भिक्षुओंको सम्बोधित किया—
'भिक्षुओ ! आगम ग्रहण करनेकी अनुज्ञा देता हूँ ।'

x

x

x

x

सारिपुत्र और मौद्गल्यायनकी प्रव्रज्या । (ई. पू. ५२७) ।

'उस समय संजय (नामक) परिव्राजक राजमहलमें जाइ सौ परिव्राजकोंकी यही जमातके साथ निवास करता था । सारिपुत्र, और मौद्गल्यायन, संजय परिव्राजकके पास ब्रह्मचर्य-चरण करते थे । उन्होंने (आपसमें) प्रतिज्ञाकी थी—जो पहिले अमृतको प्राप्त करे, वह दूसरेको कहे । उस समय आयुष्मान् अश्वजित् पूर्वाह्न समय सु-आच्छादित (हो), पात्र और घीचरले, अति सुन्दर=प्रतिष्ठांत आलोकन=विलोकनके साथ, संकोचन और प्रसारणके साथ, नीची नजर रखते, संयमी हंगमे, राजमहलमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को अतिसुन्दर "आलोकन=विलोकनके साथ" नीची नजर रखते संयमी हंगमे राजमहलमें भिक्षाके लिये घूमते देखा । देखकर उनको हुआ—“लोकमें अहंत्वा या अहंत्वाके मार्गपर जो आरुढ़ हैं, यह भिक्षु उनमेंसे एक है । क्यों न मैं इस भिक्षुके पास जा पड़ूँ—आयुस ! तुम किसको (गुरु) करके प्रमजित हुये हो ; कौन तुम्हारा शान्ता (=गुरु) है ?; तुम किसके धर्मको मानते हो ?” फिर सारिपुत्र परिव्राजक (के चित्तमें) हुआ—यह समय इस भिक्षुमें (अश्व) पृष्ठनेरा नहीं है, यह घर घर भिक्षाके लिये घूम रहा है । क्यों न मैं इस भिक्षुके पीछे होलूँ ” ।

आयुष्मान् अश्वजित् राज-महलमें भिक्षाके लिये घूमकर, भिक्षाको ले चल दिये । तब सारिपुत्र परिव्राजक जहाँ आयुष्मान् अश्वजित् थे, पहुँच गया; जाकर आयुष्मान् अश्वजित्के साथ यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ पूछ और खड़ा होगया । खड़े होकर सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को कहा—“आयुस ! तेरा इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरे छवि-वर्ण परिशुद्ध तथा उज्ज्वल हैं । आयुस ! तुम किसको (गुरु) करके प्रमजित हुये हो, तुम्हारा शान्ता (=गुरु) कौन है ?; तुम किसका धर्म मानते हो ?”

“आयुस ! शाक्य-कुलसो प्रमजित शाक्य-पुत्र (जो) महाश्रमण हैं, उन्हीं भगवान्को (गुरु) करके मैं प्रमजित हुआ । यही भगवान् मेरे शान्ता हैं । उन्हीं भगवान्का धर्म मैं मानता हूँ” ।

“आयुष्मान्के शान्ता क्या वादी हैं=किस (मित्रांत) को कहने पाते हैं ?”

“आयुस ! मैं नया हूँ, इस धर्ममें अभी नयाही प्रमजित हुआ हूँ ; विन्यासमें मैं मुग्ध नहीं बनता मरना । किन्तु संशयसे मुझे धर्म कटता हूँ ।”

“तब सारिपुत्र परित्राजकने आयुष्मान् अध्वजित्को कहा—“अच्छा आवुस—

अल्प या बहुत कहो, अर्थहीको मुझे बतलाओ ।

अर्थहीमें मुझे प्रयोजन है, क्या करोगे ‘बहुतसा व्यंजन लेकर’ ।

तब आयुष्मान् अध्वजित्ने सारिपुत्र परित्राजकको यह ‘धर्म-पर्याय कहा—

“हेतु (=कारण) से उत्पन्न होनेवाले जितने धर्म (दुःख आदि) हैं, उनका हेतु (=मसुदय) तथागत बतलाते हैं । उनका जो निरोध है (उसको भी बतलाते हैं), यही दुःख, महाश्रमणका वाद (=प्रतिपद) है” । तब सारिपुत्र परित्राजकको इस धर्म-पर्यायके सुननेसे—
“जो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है” यह विरज=विमल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ ।

तब सारिपुत्र परित्राजक जहाँ मौद्गल्यायन (मोग्गल्यायने) परित्राजक था, वहाँ गया । मौद्गल्यायन परित्राजकने दूसरेही सारिपुत्र परित्राजकको आते देखा । देखकर सारिपुत्र परित्राजकको कहा—“आयुस ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरे छवि-वर्ण परिशुद्ध तथा उज्ज्वल हैं । तूने आवुस ! अमृत तो नहीं पा लिया ?”

“हाँ आयुस ! अमृत पालिया ।”

“आयुस ! कैसे तूने अमृत पाया ?”

“आयुस ! मैंने यहाँ राजगृहमें अध्वजित् भिक्षुको अतिसुन्दर...आलोकन=बिलो-
कनसे...भिक्षाके लिये नमते देखकर... (मोचा) ‘लोकमें जो अर्हत् है...यह भिक्षु’ उनमेंसे एक है’ । मैंने...अध्वजित्...को पूछा...तुम्हारा ज्ञान्ता कौन है...’ अध्वजित्ने यह धर्म पर्याय कहा—हेतुमें उत्पन्न जितने धर्म हैं, उनका हेतु तथागत कहते हैं । (और) उनका जो निरोध है (उनका भी), यही महाश्रमणका वाद है ।”

तब मौद्गल्यायन परित्राजकको इस धर्म-पर्यायके सुननेसे—“जो कुछ समुदय-धर्म हैं वह सब निरोध-धर्म हैं”—यह विमल=विरज धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ ।”

मोग्गल्यायन परित्राजकने सारिपुत्र परित्राजकसे कहा—“चलो चलें आवुस !! भगवान् के पास, वह हमारे ज्ञान्ता हैं । और यह (जो) डाई सी परित्राजक हमारे आश्रयसे=हमें देखकर यहाँ विहार करते हैं; उन्हें भी देखलें (और कहें)—जैसी तुम लोगोंकी राय हो वैसा करो—” तब सारिपुत्र, मौद्गल्यायन जहाँ वह परित्राजक थे वहाँ गये, और जाकर उन परित्राजकोंसे बोले—“आयुसो ! हम भगवान् के पास जाते हैं, वह हमारे ज्ञान्ता हैं” ।

‘हम आयुष्मानोंके आश्रयसे=आयुष्मानोंको देखकर, यहाँ विहार करते हैं । यदि आयुष्मान् महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य चरण करेंगे, तो हम सभी महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य करेंगे ।”

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ संजय परित्राजक था, वहाँ गये । जाकर संजय परित्राजकसे बोले—

१. विन्तार, स्पष्टीकरण । २. उद्देश । ३. ये धर्मा हेतुप्रभया, हेतु तैसं तथागतो आह । तैसं च यो निरोधो एवं वादी महासमनो ॥

“आयुस ! हम भगवान्‌के पास जाते हैं, यह हमारे साम्ना है ।”

“यस आयुसों ! मत जाओ । हम तीनों (मिलकर) हम (परिव्राजक—) गणकी महन्ताई करेंगे ।”

“दूसरी बार भी सारिपुत्र और मौद्गल्यायनने स्वयं परिव्राजकको कहा—“... हम भगवान्‌के पास जाते हैं...।”

“...मत जाओ ! हम तीनों (मिलकर) हम गणकी महन्ताई करेंगे ।”

तीसरी बार भी—

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उन ढाई सौ परिव्राजकोंको ले, जहाँ वेणुवन था, वहाँ चले गये । स्वयं परिव्राजकको यहाँ मुँहमे राग मून निकल आया ।

भगवान्‌ने दृग्मे ही सारिपुत्र और मौद्गल्यायनको आने हुये देम भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओं ! यह दो मित्र कोलिन (=मौद्गल्यायन) और उपनिष्य (=सारिपुत्र) आ रहे हैं । यह मेरे अग्रधायक-युगल होंगे, भद्र-युगल होंगे ।”...

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्‌के शरणोंमें शिर झुकाकर बोले—

“अन्ने ! हम भगवान्‌के पास प्रयत्न पावें, उपमम्पदा पावें ।”

भगवान्‌ने कहा—“भिक्षुओं आओ धर्म सु-आप्त्यात है । अच्छी प्रकार दृग्मेके क्षयके लिये प्रत्यक्ष-चरण करो ।”

यही उन आयु-मानोंकी उपमम्पदा हुई ।

×

×

×

(९)

महाकाश्यप-प्रव्रज्या (ई. पू. ५२७)

‘यह पिप्पली नामका माणवक मगध देशके महातिथ्य (=महानीय) नामक ब्राह्मणोंके गाँवमें कपिल ब्राह्मणकी प्रधान भाषाके गर्भमें उत्पन्न हुआ ।...भद्रा कपिला-यानी मद्रदेशके सागलनगरमें कौशिक-गोत्र ब्राह्मणकी प्रमुख-भाषाके गर्भमें उत्पन्न हुई । प्रथमे बढ़ने बढ़ने पिप्पली माणवक र्याप्य (वर्ष) और भद्रा कपिलायनी श्रोल्ल (वर्ष) की हुई । माना-पिताने पुत्रको देम—“तान ! तू वयःप्राप्त (=युवा) है, पुत्र-व्यंशको कायम रगना चाहिये”—यह बहुत जोर दिया । माणवकने कहा—“मेरे कानमें ऐसी बात मत रहिये । जय तक आप लोग हैं, तब तक (आप लोगोंकी) सेवा करूँगा । आप लोगोंके बात निकलकर प्रजित होऊँगा ।” यह कुछ दिन ठहर कर फिर बोले, पर उमने ‘नहीं’ किया ।

१. भेरगाया-अट्टक्या. ३० । संयु० नि. अट्टक्या. १५. १. ११ । अंगु. नि. अ. फ. १. १. ४ ।

२. ब्राह्मण-विचार्यी । ३. रावी और पनाबके बीचका प्रदेश मद्रदेश है । ४. स्पालकोट (पंजाब) ।

फिर कहा, फिर नहीं (=इन्कार) किया। उसके बाद माता यरावर कहती ही रहती। माणवकने 'माताको सचेत कर दूँ' विचार, हजार लाल-सोनेके निष्क (=अशर्का) दे सोनारसे एक स्त्री-मूर्ति बनवाकर, उसकी सफाई-धुटाई आदि समाप्त हो जानेपर, उसे लाल वस्त्र पहना; रंग विरंगे फूलों, और नाना प्रकारके अलंकारोंसे अलंकृत करा, माताको बुलाकर—'माँ ! इस प्रकारका रूप पा, मैं गृहस्थ रहूँगा' कहा। ब्राह्मणी पंडिता थी। उसने सोचा—“मेरा पुत्र पुण्यवान् है, (पूर्वजन्ममें) दान दिये...हैं। पुण्य अकेले ही नहीं किये होंगे। अवश्य इसके साथ पुण्य करनेवाली (कोई) सुवर्णवर्णा (स्त्री) भी रही होगी।” (और) आठ ब्राह्मणोंको बुलावा (उनकी) सब मुराद पूरी कर, सुवर्ण-प्रतिमाको रथपर रखवा—“तातो ! जाओ जहाँ कहीं जाति-गोत्र और भोगमें हमारे समान, ऐसी (सुवर्ण-वर्णा) कन्या देखना, इसी सुवर्ण-प्रतिमाको (विवाहके) पक्केपनकी जमानत रखकर, लौट आना” कह भेज दिया।

वह “यह हमारा काम है,” कह, निकलकर, ‘कहाँ जायें’ सोच, (फिर) ‘मद्र-देश स्त्रियोंका आगार (=खजाना, खान) है, मद्र-देशको चलें” (विचार), मद्रदेशके सागल-नगरमें गये। वहाँ उस सुवर्ण-प्रतिमाको नहानेके घाटपर रख, एक ओर बैठ गये। तब भद्राकी दाई, भद्राको नहलाकर, अलंकृतकर रत्नमहल (श्रीगर्भ) के भीतर बैठाकर, स्वयं नहानेके लिये पानीके घाटपर आई। वहाँ उस सुवर्ण-प्रतिमाको देख—“यह कैसी विनय-शून्य है, (जो) यहाँ आकर खड़ी है” (सोच) पीठपर (थप्पड़) मारा। तब उसे पता लगा कि यह सुवर्ण-प्रतिमा है। “मैंने समझा (या) मेरी अद्य-धीता (=स्वामि-पुत्री) है, यह तो मेरी अद्य-धीताकी वस्त्र लें चलनेवाली (लौंडी) जैसी भी नहीं है” वह धोली। तब उन मनुष्योंने उसे चारों ओरसे घेरकर पूछा “क्या तेरी स्वामि-पुत्री ऐसे रूपकी है ?”

“ऐसे रूपकी ? मेरी अद्या (=आयाँ) इस सुवर्ण-प्रतिमासे सौ-गुनी, हजार-गुन, लाख-गुनी (अधिक) सुन्दरी है। वारह हाथके घरमें उसके बैठे होनेपर दीपकका काम नहाना, शरीर की प्रभासे ही अन्धकार दूर हो जाता है।”

“तो आ फिर” कह उस कुन्जाको ले, सुवर्ण-प्रतिमाको रथपर रख, कौशिक-गात्र (ब्राह्मण) के द्वारपर जा, आगमनकी सूचना दी। ब्राह्मणने सत्कार करके पूछा—“कहाँ आये हो ?”

“मगध-देशमें महातिथ्य ग्रामके कपिल ब्राह्मणके घरसे—इस उद्देश्यसे (आये है)”

“अच्छ तातो ! वह ब्राह्मण गोत्र, जाति, विभवमें हमारे समान है, मैं कन्या प्रदान करूँगा” कह, (उसने) भेंट स्वीकार की।

उन्होंने कपिल ब्राह्मणको शासन (=संदेशपत्र) भेजा—“कन्या मिल गई, करना है यों करो।”

उस पत्रको सुन, उन्होंने पिण्डली माणवकको सूचित किया।...। माणवकने—“मैंने सोचा था, कि न मिलेगी, (और) यह कह रहे हैं कि मिल गई, मुझे नहीं चाहिये” कहकर पत्र भेजना चाहिये” (सोच) एकान्तमें बैठकर पत्र लिखा—“भद्रा ! (मुझे छोड़) अपने जाति, गोत्र, भोगके समान गृहग्राम पावो। मैं निकलकर प्रव्रजित होऊँगा, पीछे दुःखी न होना।”

भद्राने भी मुझे अमुकको देना चाहते हैं, सुनकर, 'चिट्ठी भेजनी चाहिये' विचार, एकान्तमें बैठ पत्र लिखा—'आर्य-पुत्र ! (मुझे छोड़) अपने जाति, गोत्र भोगके समान गृहवास पावो, मैं निकलकर प्रयत्न होऊँगी; पीछे अफसोस न करना पड़े।' दोनों पत्र (—पाहक) रातेमें मिले।

"यह किसका पत्र है ?"

"पिप्पली माणवकने भद्राके लिये भेजा है।"

"यह किसका ?"

"भद्राने पिप्पली माणवकके लिये भेजा है" यह कहने पर "इन दोनोंको पढ़ो।" "देखो लड़कोंके कामको" (कह, पत्रवाहकोंने पत्र) फाड़कर जंगलमें फेंक, उसी प्रकारके दूसरे पत्र लिखकर...पहुँचा दिये। कुमार और कुमारीका अनुकूल-पत्र लोगोंकी प्रसन्नता की बात दहरी। इस प्रकार अनिच्छा रहते भी दोनोंका समागम हुआ।

उसी दिन पिप्पली माणवकने एक फूल-माला गुँथवाई, और भद्राने भी (एक)। उन (मालाओं) को पहनके बीचमें रख दिया। चारु करके दोनों सोने लगे। माणवक दाहिनी ओरसे, और भद्रा बाईं ओरसे दायगालुव हुईं। यह एक दूसरेके शरीर-स्पर्शके भयसे शतको बिना निद्राकेही बिताते थे। दिनको हँसना तक भी न होता था। इस प्रकार सांसारिक सुखमें बिना लिप्त हुये, जब तक माता-पिता जीवित रहे, तब तक कुटुम्बका खपाल न किया, उनके मरनेपर विचार करने लगे। माणवकके पास बर्षा भारी सम्पत्ति थी। शरीरको उबटनकर फेंक देनेका चूगंही, मगधकी 'नालीसे बारह माली भर होता था। तालेके भीतर साठ घड़े चहूँघड़े (=तडाके) बारह योजन तक (फैले) रेत, अनुराधपुर जैसे १४ दासोंके गाँव, चौदह हथियारोंके शृण्ड, चौदह घोड़ोंके शृण्ड और चौदह रथोंके शृण्ड थे। उसने एक दिन अलंकृत घोड़ेपर चढ़, लोगोंमें घिरे रेतपर जा, रेतकी मेंढ पर रखे (हो), हलों द्वारा विदारित स्थानोंमें, फाँवे आदि चिड़ियोंको (कहीं केंचुये) प्राणियोंकी निकालकर खाते देखकर, पूछा—"तातो ! यह क्या खाते हैं ?"

"आर्य ! केंचुओंको"

"इनका किया पाप किसको लगता ?"

"आर्य ! तुम्हें"

उत्तरने सोचा—"यदि इनका किया पाप मुझे होता है, तो मत्तामी करोड़ धन मेरा क्या करेगा ? बारह योजनकी रेतकी क्या (करेगी) ? तालेमें खन्द् चहूँघड़े क्या (करेंगे) ? चौदह दास-ग्राम क्या (करेंगे) ? क्यों न मैं यह सब भद्रा कापिकायनीको सुपुईकर, निकालकर प्रयत्न हो जाऊँ।"

भद्रा कापिकायनी भी उस समय हथेलीके भीतर तिलके तीन घड़ेकी फँटपाकर, दाढ़ियोंके साथ घेरी, गिरफ्त कर्तियोंको खाते देख पूछा—"धम्म ! यह क्या खाते हैं ?"

"आर्य ! प्राणियोंको"

“पाप किसका होगा ?”

“तुम्हींको आर्ये !”

उसने सोचा—“मुझे तो सिर्फ चार हाथ बख और नालीभर भात चाहिए । यदि इन सबका किया पाप मुझेही होता है, तो हजार जन्ममें भी शिर भँवरसे ऊपर नहीं किया जा सकता । आर्य-पुत्रके आतेही (यह) सभी उनको सपुर्द कर, निकल कर प्रव्रजित होऊँगी ।”

माणवक आकर नहाकर प्रासादपर चढ़, बहुमूल्य पलंगपर बैठा । तब उसके लिये चक्रवर्तीके लायक भोजन सजाया गया । दोनों भोजन कर, परिजनोंके चले जानेपर, एकान्तमें अनुकूल-स्थानमें बैठे । तब माणवकने भद्राको कहा—

“भद्रे ! इस घरमें, आते वक्त कितना धन माघ लाई थी ?”

“पचपन हजार गाड़ी, आर्ये !”

“वह सब, और जो इस घरमें सत्तासी करोड़, (तथा) तालेमें वन्द साठ चहबूचरे आदि सम्पत् है, यह सब तुम्हेंही सपुर्द करता हूँ ।”

“और तुम कहाँ (जाते हो) आर्ये ?”

“प्रव्रजित होऊँगी”

“आर्ये ! मैं भी तुम्हारे ही आनेकी प्रतीक्षामें बैठी थी, मैं भी प्रव्रजित होऊँगी ।

वह “हमारे तीनों भव (= लोक) जलती हुई धूमकी शोषड़ीके सदृश मालूम पड़ते हैं, हम प्रव्रजित होवेंगे” विचार, याजार से बख, और मिट्टीका (भिक्षा-) पात्र मंगवा, एक दूसरेके केशोंको काटकर—“संसार में जो अहंत् है, उन्हींके उद्देश्यसे हमारी यह प्रव्रज्या है” कह, प्रव्रजित हो, शौलीमें पात्र रखकर कंधेसे लटका, महलसे उतरे । घरमें दासों या कम-कराँमें से किसीने भी न जाना ।

तब वह ब्राह्मण-ग्रामसे निकल दासोंके ग्रामके द्वारसे जाने लगे । आकार-प्रकारसे दास-ग्राम-वासियोंने उन्हें पहिचाना । वह रोते पैरोंमें गिरकर बोले—

“आर्य ! हमको क्यों अनाथ बना रहे हो ?”

“भणे ! हम तीनों भवोंको जलती धूमकी शोषड़ीसा समझ प्रव्रजित हुये हैं; यदि तुममेंसे एक एकको पृथक् पृथक् दासतासे मुक्त करें, तो सौ वर्षमें भी न हो सकेगा । तुम्हीं अपने आप शिरोंको धोकर दासता-मुक्त हो जाओ ।” यह कह उन्हें रोते छोड़ चले गये ।

आगे आगे चलते स्थविरने पीछे धूमकर देखा और सोचा—“इस सारे जम्बूद्वीपके मूल्यकी स्त्री (इस) भद्रा कापिलायनीको मेरे पीछे आते देख, हो सकता है, कोई सोचे—‘यह प्रव्रजित होकर भी अलग नहीं हो सकते । अनुचित कर रहे हैं ।’ कोई पापसे मन विगाड़ नरक-गामी भी हो सकता है । (इसलिये) हमें छोड़कर (हैं) मुझे जाना योग्य

है।" यह सामने जाकर रास्तेको दो तरफ फटता देख, उसपर खड़े हो गये। भद्रा भी जाकर वन्दना कर खड़ी होगई। तब उसको बोले—

“भद्रे ! तुझ स्त्रीको मेरे पीछे आते देख—‘यह प्रयत्नित होकर भी अलग नहीं हो सकते’—यह सोच लोग हमारे विषयमें दूषित-चित्त हो नरक-नामी बन सकते हैं। (अतः) इन दो रास्तोंमेंसे एक तू पकड़ ले, (और) एक मैं पकड़ लेता हूँ।”

“हाँ ! आर्य ! प्रयत्नितोंके लिये स्त्रीजन बाधक होते हैं। (लोग) हमारेमें दोष देखेंगे, आप एक रास्ता पकड़ें (मैं दूसरा और) हम दोनों अलग हो जायें” (कह), तीनवार प्रदक्षिणा कर चार स्थानोंमें पांच-अंगोंसे वन्दना कर, दस पत्तोंके योगसे समुद्रजल अंजलीको जोड़ “लाखों कल्प-कालसे चला आया साथ, आज छूटेगा” कह, “गुप्त दक्षिण-जातिके हो, इसलिये तुम्हारा मार्ग दक्षिणका है, हम शिवां वाम-जातिकी हैं, इसलिये हमारा मार्ग वामका है” यह कहती वन्दना कर उराने अपना मार्ग लिया।

मन्मत्सुवुद्धने, घेणुवन महाविहारकी गंधकुटीमें बैठे हुए... (ध्यानमें देखा)—पिप्पली माणवक और भद्रा कापिलायनी अपार नृपति छोड़ प्रयत्नित हुए हैं। मुझे भी इनका सम्प्रह करना चाहिये (सोच), गंधकुटीसे निकल, स्वयं पात्रघोषर ले, अस्ती महास्वविरोंमेंसे किसीको भी शिना कहे, तीन गन्तूति (पौन योजन) मार्ग अगवानी करके, राजगृह और नालन्दाके बीच ‘यहु-पुत्रक मामक घण्टके वृक्षके नीचे आसन मार कर बैठ गये।’ महा काश्यप—‘ने—यह हमारे शान्ता होंगे, इन्हींको उद्देश कर हम प्रयत्नित हुए—प्रेसा सोच, देखनेके स्थानसे (ही) झुके—झुके जाकर तीन स्थानोंमें वन्दना कर “भगवान् मेरे शान्ता (=गुरु) हैं, मैं आपका धायक (=शिष्य) हूँ” कहा।’ तब भगवान् ने उनको तीन उपदेश कर उपसंपदा दी (और उपसंपदा) देकर “यहुपुत्रक” घण्टके नीचेसे निकल स्वविरको धनुचर-धमण बना शान्ता पकड़ा। शास्त्राका शरीर महापुरुषोंके वशीत लक्षणोंसे चित्रित था, और महाकाश्यपना शरीर महापुरुषके सात लक्षणोंसे। यह किसी महानायसे बँधे (सौमी) के समान, पीछे पीछे पग टालते चल रहे थे। शास्त्राने थोड़ा मार्ग चलकर, मार्गसे हट, किसी पेड़के नीचे बैठने जमा संकेत किया। स्वविरने—शास्त्रा बैठना चाहते हैं—जान, अपनी पहनी रेशमी संधाटी चोपेत कर बिछा दी। शास्त्रा उसपर बैठकर हाथमें घोषरको मसलते हुये बोले—

“काश्यप ! तेरी यह रेशमी (=वट-पिलोतिका) संधाटी मुलायम है ?”

शान्ता मेरी संधाटीके मुलायमपनको वक्षान रहे हैं, (सावध) पहिनाना चाहते होंगे, ऐसा समझकर बोले—

“भन्ते ! भगवान् संधाटीको धारण कर।”

“काश्यप ! तुम क्या पहनाते ?”

“भन्ते ! यदि आपका वस्त्र मिलेगा, तो पहनूँगा।”

१. घाँमान् मिलान (जि० पटना) में यह स्थान रहा होगा।

“काश्यप ! क्या तुम इस पहिन्ते-पहिन्ते जीर्ण होगये पांसुकूल (=गुददी) को धारणकर सकते हो ?... यह बुद्धोंका पहिन्ते-पहिन्ते जीर्ण हुआ चीवर है। थोड़े गुणोंवाला (मनुष्य) इसे धारण नहीं कर सकता। समर्थ, धर्मके अनुसरणमें पक्के, जन्मभर 'पांसुकूलिक' रहनेवाले ही को (इसे) लेना योग्य है।”

यह कह स्थविरके साथ चीवर-परिवर्तन किया। इस प्रकार चीवर-परिवर्तन कर, स्थविरके चीवरको भगवान्ने धारण किया, और दास्ताके चीवरको स्थविरने ।...। स्थविर—‘बुद्धोंका चीवर पालिया, अब इसके बाद मुझे क्या करना है’—इस प्रकारका गमिमान किये बिना ही, बुद्धोंके पाससे तेरह^१ अवधूतोंके व्रतोंको लेकर, सात ही दिन^२ पृथग्जन रहे, आठवें दिन प्रतिसंवित्-सहित अर्हत्-पदको प्राप्त हो गये।

कस्सप-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय आयुष्मान् महाकाश्यप राजगृहके घेणुवन कलन्दक^३-निवापमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् आनन्द बड़े भारी भिक्षुसंघके साथ, दक्षिण-गिरिमें चारिका कर रहे थे। आयुष्मान् आनन्दके तीस शिष्य भिक्षु-भाव छोड़कर गृहस्थ होगये, उनमें विदोष संख्या नरुणोंकी थी। तब आयुष्मान् आनन्द दक्षिण-गिरिमें इच्छानुसार चारिका करके, जहाँ राजगृह घेणुवन कलन्दकनिवाप था, जहाँपर आयुष्मान् काश्यप थे, वहाँ आये। आकर आयुष्मान् काश्यपको अभिवादन कर, एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् आनन्दको, आ० महाकाश्यपने कहा—

“आवुस आनन्द ! किन कारणोंसे भगवान्ने कुलोंमें तीन भोजन विधान किये ?”

“भन्ते काश्यप ! तीन कारणोंसे भगवान्ने० । उच्छृंखल जनोंके निग्रहके लिये, पेशल (अच्छे) जनोंके मुखसे विहार करनेके लिये, जिममें बुरी नीयतवाले सहारा लेकर फूट न दालें (और) कुलोंपर अनुग्रह हो। भन्ते काश्यप ! इन्हीं तीनों बातोंसे भगवान्ने तीन भोजन विधान किये।”

“आवुस आनन्द ! तू क्यों इन इन्द्रियोंमें अगुस-द्वारवाले, भोजनमें परिमाण न जाननेवाले, जागरणमें तत्पर न रहनेवाले, नये भिक्षुओंके साथ चारिका करता है। मानो तू संस्त्रोंका घात कर रहा है, मानो तू कुलोंका घातकर रहा है। तू संस्त्रोंका घात करता चलता है, ...तू कुलोंका घात करता चलता है—(ऐसा) मैं समझता हूँ। आवुस आनन्द ! तेरी मंडली भंग हो रही है, अधिकतर नये (भिक्षुओं) वाली तेरी (मंडली) टूट रही है। (अहो) यह कुमार (=आनन्द) मात्रा नहीं जानता।”

“भन्ते काश्यप ! मेरे शिरके (केदा) सफेद हो गये। सो भी, आयुष्मान् महाकाश्यपके कुमार (=पुत्र) कहनेसे नहीं छूट रहा हूँ”

“हाँ, आवुस आनन्द ! तू इन इन्द्रियोंमें अगुस द्वारवाले (=अतितेन्द्रिय)० । (अहो) यह कुमार मात्रा नहीं जानता।”

१. मिरां चीपदोंकी सीपर ही पहननेवाला । २. पुतंग । ३. जिसे तत्त्व-साक्षात्कार नहीं हुआ । ४. संयुक्त. नि. १. २७. ५. ।

शुक्लनन्दा भिक्षुणीने सुना कि आर्य महाकाश्यपने चैदेहमुनि आर्य आनन्दको कुमार कहकर फटकारा है। तब शुक्लनन्दा भिक्षुणीने अप्रमत्त (हो), अप्रसन्नताकी यान कही—

“कैसे दूसरे तीर्थ (=संप्रदाय) में रहे आर्य महाकाश्यप, चैदेहमुनि आर्य आनन्दको ‘कुमार’ कहकर फटकारनेकी हिम्मत करते हैं ?”

आयुष्मान् महाकाश्यपने शुक्लनन्दा भिक्षुणीके इस वचनको सुना। तब (उन्होंने) आयुष्मान् आनन्दको यों कहा—

“आयुम आनन्द ! शुक्लनन्दा भिक्षुणीने जल्दीमें घिना विचारेही यह कहा। क्योंकि आयुम ! जयसे मैं शिर-दाढ़ी मुँहा, कापाय वस्त्र पहिन, घरमे बेबर प्रमजित हुआ; तबमे उस भगवान् अर्हन् सम्यक्-संशुद्धको छोड़, दूसरेको शान्ता कहना नहीं जानता। पहिले आयुम ! गृही होने समय, यह (विचार) हुआ—“यह एकान्त (=विल्कुल) परिपूर्ण, एकान्त परिशुद्ध परादे-शंभया (उज्ज्वल) ब्रह्मचर्य, घरमें रहने हुये नहीं पालन किया जा सकता। क्यों न मैं शिर-दाढ़ी मुँहा, कापाय वस्त्र पहिन, घरमे बेबर हो प्रमजित हो जाऊँ। मो मैं आयुम ! पीछे पटपिलोतिकाकी संघाटी बना, लोकमें जो अर्हत् हैं, यह मेरी प्रमज्या उन्हींके लिये है, (कह) शिर-दाढ़ी मुँहा कापाय वस्त्र पहिन, घरमे बेबर हो प्रमजित हुआ। इस प्रकार प्रमजित हो रातमें जाते हुये, मैंने राजगृह और नाटन्दाके बीच, बहुपुत्तक-चौखम्बे बैठे भगवान्को देखा। देखकर मुझे यह हुआ—‘अरे ! मैं शान्ताको देख रहा हूँ’, मैं भगवान्को देख रहा हूँ’। मो आयुम ! मैं यहीं भगवान्के पैरोंमें शिर रखकर बोला—भग्ने ! भगवान् मेरे शान्ता (=गुरु) हैं, मैं श्रावक (=शिष्य) हूँ। भन्ते ! भगवान् मेरे शान्ता हैं, मैं श्रावक हूँ। यह बोलनेपर आयुम ! भगवान्ने मुझे कहा—

‘काश्यप ! जो इस प्रकारके तारे मनमे शुक्त श्रावक (=शिष्य) को न जानकर ‘मैं जानता हूँ’, कहे, न देखकर ‘मैं देखता हूँ’ कहे, उसका शिर गिर जाय। किन्तु काश्यप मैं जानता हुआ ही ‘जानता हूँ’ कहता हूँ, देखता हुआ ही ‘देखता हूँ’ कहता हूँ। इसलिये काश्यप ! तुझे बूढ़ों (=पेरों) में, तरुणोंमें, प्रौढों (मध्यमों) में लज्जा और भय रखना सीखना चाहिये। काश्यप तुझे यह सीखना चाहिये—जो कुछ कुशल (=पवित्र=अच्छा) धर्म सुनूँगा, उन सबको अपनाकर, चारों ओरमे चित्तको अच्छी तरह एकत्रिण कर, कान लगाकर धर्मको सुनूँगा। काश्यप ! तुझे यह सीखना चाहिये, कि शरीर-संधंधी अनुकूल स्मृति (=ज्ञाप-भात-स्मृति) न छूटो। काश्यप ! तुझे यह सीखना चाहिये।’

“आयुम ! भगवान् मुझे यह उपदेश दे आसनमे उठकर चले दिये। कुछ वस्ताह भरही आयुम ! मल-चित्त-शुक्त (=स्व-रण) मैंने गड़के पिंडको खाया, आठवें दिन अष्टमा (=विमल-ज्ञान) उत्पन्न हुई। तब आयुम ! भगवान् मार्ग छोड़, एक पेड़के नीचे गये। तब मैंने आयुम ! पटपिलोतिका की संघाटीकी चापेन कर गव, भगवान्ने कहा—यहाँ भन्ते ! भगवान्

१. “निरद हाथका भी नया नाटक (=पाड़ी या घोरी) कितारेके फटने ही पिलोतिका

कहा जाता है, इस प्रकार महार्थ यज्ञोंको फाड़कर बनाई संघाटीके लिये पटपिलोतिका की संघाटी कहा”। भ. प.

वें, जिनमें मेरा चिर-काल तक कल्याण और सुख हो। आवुस ! भगवान् बिछे आग्नपर बैठ गये। बैठकर मुझे भगवान् ने कहा—काश्यप 'यह तेरी पट-पिलोतिकांकी संघाटी मुलायम है।'

'भन्ते ! भगवान् पट-पिलोतिकाओंकी संघाटीको दया करके स्वीकार करें'

'काश्यप ! मेरे सनके पांसुकूल (=गुदड़ी) वस्त्रोंको धारण करोगे ?'

'भन्ते ! भगवान् के सनके पांसुकूल वस्त्रोंको धारण करूँगा।'

'सो मैंने पट-पिलोतिकाओंकी संघाटी भगवान् को दे दी, और भगवान् के सनके पांसुकूल वस्त्रोंको ले लिया। जिसको कि ठीक बोलते हुये बोलना चाहिये—भगवान् के औरसपुत्र, मुखमें उत्पन्न, धर्मज (=धर्मसे उत्पन्न), धर्ममे निर्मित, धर्मका दायाद (=वारिस) है; (कि उमने) सनके पांसुकूलवस्त्र ग्रहण किये। मेरे लिये ठीक बोलते हुये बोलना चाहिये—भगवान् का औरस, मुखसे उत्पन्न, धर्म-ज, धर्ममे निर्मित, धर्मका दायाद (है जो कि) सनके पांसुकूल वस्त्र ग्रहण किये। ...'

४

५

६

७

२०

महाकात्यायनकी प्रव्रज्या (ई. पू. ५२७)

'(महाकात्यायन)... उज्जैन नगरमें पुरोहितके घर उत्पन्न हुये। ... उन्होंने बड़े हों तीनों वेद पढ़, पितृके मरनेपर पुरोहितका पद पाया। गोत्रके नामसे कात्यायन (प्रसिद्ध) हुए। राजा चण्ड प्रद्योतने (अपने) अमात्योंको एकट्ठाकर कहा—“तातो ! लोकमें बुद्ध उत्पन्न हुये हैं, उनको जो कोई ला सकता है, वह जाकर ले आवे।”

“देव ! दूसरे नहीं ला सकते, आचार्य कान्यायन ब्राह्मण ही समर्थ हैं, उन्हींको भेजिये।”

राजाने उनको बुलवाकर—“तात दशवत्स (=बुद्ध) के पास जाओ।”

“हाँ, महाराज ! यदि प्रव्रजित होने (की आज्ञा) पाऊँ।”

“तात ! जो कुछ भी करके, तयागतको ले आओ।”

उन्होंने (सोचा)—बुद्धोंके पाग जानेके लिये बड़ी जमानकी आवश्यकता नहीं (होती), इसलिये सात जने और अपने आठवां हो, (भगवान् के पास) गये। तब शास्त्राने उनको धर्मापदेश दिया। देशनाके अन्तमें वह सातों जनों सहित, प्रतिसंविद् के साथ अर्हत्-पदको प्राप्त हुये। शास्त्राने “भिक्षुओ ! आओ” वह हाथ पसारा। उन्नी समय वे सभी शिर-दाढ़ीके बाल लुप्त हुए, ऋद्धिसं मिले पात्र-चीवर धारण किये, सौ वर्षके स्थविर समान हो गये। स्थविर (कात्यायन) ने अपने कार्यके समाप्त होनेपर, चुप न हो... शास्त्राको उज्जैन चलनेके लिये यात्राकी प्रार्थनाकी। शास्त्राने उनकी बात सुन... बुद्ध (कैवल) एक कारणमे न जाने योग्य स्थानमें नहीं जाते; इसलिये स्थविरको कहा—“भिक्षु ! तू ही जा, तेरे जानेपर भी राजा

प्रसन्न होगा।" स्थविर (यह सोच कि) सुद्धोंकी दो बात नहीं होती, तयागतकी वन्दनाकर, अपने साथ आये मातो भिक्षुओंको ले, उज्जैनको जाते हुये गगनेमें तेलपनाली नामक कम्बेमें भिक्षाचार करने गये। उग नगरमें दो मेठकी लड़कियाँ थीं, एक दरिद्र होगये कुलमें पैदा हुई, माता पिताके मरनेपर दाईके सहारे जी रही थी, किन्तु इसका रूप अति सुन्दर (और) केश दृमरोंकी अपेक्षा बहुत लम्बे थे। उमी नगरमें एक बड़े पेश्वयवान् सेठके स्वान्दानकी लड़की केश-हीना थी। यह इसके पूर्व उसके पास (मन्दिर) भेजकर—"माँ या दादा दूँगी," कहकर भी केश न भँगा सकी। उस दिन उस सेठकी लड़कीने सात भिक्षुओंके साथ स्थविरको खाली पात्र लाँटने देखा (सोचा)—"यह सुवर्ण-वर्ण एक प्रसन्न-शत्रु भिक्षु पहिले जमे थोये (=माली) पात्रमें ही (छाँटा) जा रहा है। मेरे पास और धन नहीं है; लेकिन, अमुक सेठ-कन्या इन केशोंके लिये (सौँग) भेजती है। अब इससे मिले धन द्वारा स्थविरके लिये दान-धर्म किया जा सकता है"—(और) दाईको भेजकर स्थविरोंकी निर्गन्धितकर घरके भीतर बैठाया। स्थविरोंके बैठनेपर घरमें जा, दाईसे अपने केशोंको कटवा—"अम्म ! इन केशोंको अमुक सेठ-कन्याको दे आ; जो वह दे वह ले आ, आयोंको मैं भिक्षा (=पिंड-पात) दूँगी।"

दाई... हाथमें आँगू पोंछ, एक हाथमें कलेजको धाम, स्थविरोंके सामने ढाँककर, उन केशोंको ले, उग सेठ-कन्याके पास गई। (सच है) 'सार-पूर्ण उत्तम (वस्तु) स्वयं पास आनेपर, आदर नहीं पाती' इसलिये उस सेठ-कन्याने सोचा, 'मैं पहिले बहुत धनसे भी इन केशोंको न भँगा सकी, अब कट जानेके बाद तो फीमलके मुताबिक ही देना होगा, (और) दाईको कहा—

"पहिले मैं तेरी स्वामिनीको बहुत धन देकर भी, इन केशोंको न भँगा सकी, जहाँ जी चाहे लेजा, जीते बाल (=जीविनकेश) आठ ही कार्पापणके होते हैं" (और) आठ कार्पापण ही दिये।

दाईने कार्पापण का सेठ-कन्याको दिये। सेठ-कन्याने एक-एक कार्पापणका एक-एक भिक्षात्र तय्यार कर, स्थविरोंको प्रदान किया। स्थविरने श्यामसे सेठ-कन्याके भावको जान "सेठ-कन्या कहाँ है?" पूछा।

"घरमें है ! आये !"

"उमें सुलाओ !"

उमने स्थविरके गौरवमें एक बात हीमें आकर, स्थविरोंको वन्दना कर, (गगनेमें) वर्षा भ्रष्टा उत्पन्न की। "सुन्दर सेतमें (=सुपायमें) दिया भिक्षात्र इसी जन्ममें फल देना है" इसलिये स्थविरोंकी वन्दना करते समय ही, केश पूर्णवन् होगये। स्थविर उस भिक्षात्रकी प्रशंसा कर, सेठ-कन्याके देसमें-देसमें ही उड़कर, आकाशमें जा क्षान्ध-धनमें उतरे। मार्गमें स्थविरोंको देख, राजाके पास जाकर कहा—

"देव ! आर्यपुनर्हिम कात्यायन प्रशस्ति हो, उद्यानमें आये हैं"।

राजाने भानन्दिन (=उन्दिन) हो उद्यानमें जा भोजन करनेपर पाँव भँगाये स्थविरोंको वन्दना कर, (और) एक और बँदकर पूछा—"अन्ते ! भगवान् कहाँ हैं ?"

“महाराज ! शास्त्रा ने स्वयं न आकर मुझे भेजा है ?”

“भन्ते ! आज भिक्षा कहाँपर पाई ?”

स्थविरने राजाके पृथक्के साथ ही, सेठ-कन्याके सब दुष्कर कर्मको कह डाला । राजाने स्थविरके लिये वास-स्थानका प्रबंध कर, (भोजनका) निमन्त्रण दिया; और घर जा सेठ-कन्याको बुला, अग्रमहिषी (=पटरानी) के पदपर स्थापित किया । इस स्त्रीको इस जन्ममें ही यश प्राप्त हुआ । इसके बाद राजा स्थविरका बड़ा सत्कार करने लगा ।... उस देवीने गर्भ धारण कर, दसमास बाद पुत्र प्रसव किया । उसका नाम (उसके) नाना सेठके नामपर गोपालकुमार रखा । यह पुत्रके नामसे गोपाल-माता देवीके नामसे (प्रसिद्ध) हुई । उसने स्थविरसे अत्यन्त सन्तुष्ट हो, राजासे कह कर, कांचन-चन उद्यानमें स्थविरके लिये विहार बनवाया । स्थविर उज्जैन नगरको अनुरक्त बना, फिर शास्त्राके पास गये ।...

x

x

x

(११)

उपाध्याय, आचार्य और शिष्यके कर्तव्य । उपसम्पदा । (ई० पू० ५२७)

उस समय मगधके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुल-पुत्र (=खान्दानी) भगवान्के पास ब्रह्मचर्य चरण करते थे । लोग (देखकर) हैरान होते, निन्दा करते और दुःखी होते थे—“अपुत्र बनानेको ध्रमण गौतम (उतरा है), विधवा बनानेको ध्रमण गौतम (उतरा) है, कुल-विनाश-के लिये ध्रमण गौतम (उतरा) है । अभी उसने एक सहस्र जटिलोंको साधु बनाया । इन बाईं सौ संजयके परित्राजकोंको भी साधु बनाया । अब मगधके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुल-पुत्रभी ध्रमण गौतमके पास साधु बन रहे हैं ।” यह भिक्षुओंको देख इस गाथाको कह, ताना देते थे—

“महाध्रमण मगधोंके गिरिव्रजमें आया है ।

संजयके सभी (परित्राजकों) को तो ले लिया, अब किसको लेनेवाला है ?”

भिक्षुओंने इस बातको भगवान्से कहा । भगवान्ने कहा—

“भिक्षुओ ! यह शब्द देर तक न रहेगा । एक सप्ताह बीतते छोप होजायगा । जो तुम्हें उस गाथासे ताना देते हैं..., उन्हें तुम इस गाथासे उत्तर देना—

“महावीर तथागत सच्चे धर्म (के रास्ते) से ले जाते हैं ।

धर्मसे ले जाये जातोंके लिये बुद्धिमानोंको असूया (=इसद) क्यों ?”

...लोगोंने कहा—“शाक्य-पुत्रीय (=शाक्य-पुत्र बुद्धके अनुयायी) ध्रमण, धर्म (के रास्ते) से ले जाते हैं, अधर्मसे नहीं ।”

सप्ताह भर ही वह शब्द रहा । सप्ताह बीतते-बीतते लुप्त हो गया ।

‘उस समय भिक्षु उपाध्यायके बिना रहने थे, (इसलिये वह) उपदेग=अनुशासन न किये जानेसे, बिना टीकसे पढ़ने, बिना टीकसे ढाँके, ब्रह्महूरीसे भिक्षाके लिये जाते थे । शास्त्र

हुये मनुष्योंके भोजनके ऊपर, रातके ऊपर...पेयके ऊपर जूड़े पात्रको बड़ा देते थे। स्वयं ब्राह्मणी भातभी माँगते थे, खाते थे। भोजनपर बैठे हल्ला मचाते रहते थे। लोग हैरान होते, धिक्कारते और दुःखी होते थे—क्यों दाक्षिण्य पुत्रीय श्रमण बिना टीकसे पहिने० भोजनपर बैठे भी हल्ला मचाते रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मणभोजनमें। भिक्षुओंने लोगोंका हैरान होना० सुना। जो भिक्षु निर्लाभी, सन्नुष्ट, लज्जाशील, संकोचशील, शिक्षार्थी थे, वह हैरान हुये, धिक्कारने लगे, दुःखी हुये० ।...। तब उन भिक्षुओंने भगवान्से इस बातको कहा ।...। भगवान्ने धिक्कारा—‘भिक्षुओ ! उन नालायकोंका (यह करना) अनुचित है...अयोग्य है... अप्रमणोंका आचार है, अभग्य है, अकरुणाय है। भिक्षुओ ! कैसे वह नालायक बिना टीकसे पहिने० भिक्षाके लिये घूमते हैं०। भिक्षुओ ! (उनका) यह (आचरण) अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये नहीं है, और न प्रसन्नों (=श्रद्धालुओं) को अधिक प्रसन्न करनेके लिये ; बल्कि अप्रसन्नोंको (और भी) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नोंमेंसे भी किसी किसीके उलट देनेके लिये है ।’ तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे धिक्कार कर...भिक्षुओंको संशोधित किया—

“भिक्षुओ ! मैं उपाध्याय (करने) का अनुज्ञा देता हूँ। उपाध्यायको शिष्य (=सन्नि-
विहारी) में शुभ-सुखि रखनी चाहिये, और शिष्यको उपाध्यायमें विता-सुखि...। इस प्रकार उपाध्याय ग्रहण करना चाहिये—उपरता (उत्तरा-र्धग) एक कंधे पर करवा, पाद-बन्धन करवा, उकड़ें बँधवा, हाथ जोड़वा ऐसा कहलवाना चाहिये—‘भन्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये, भन्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये, भन्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये ।’...

“शिष्यको उपाध्यायके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये। अच्छा बर्ताव यह है—
समयसे उठकर, जूता छोड़, उत्तरासंगको एक कंधेपर रख, दाखन देनी चाहिये, मुख (धोने
को) जल देना चाहिये। आमन विछाना चाहिये। यदि रिचड़ी (कलेऊके लिये) है, तो
पात्र धोकर (उमे) देना चाहिये ।...। पानी देकर पात्र ले...बिना घबे घोंकर रख देना
चाहिये। उपाध्यायके उठ जाने पर, आमन उठाकर रख देना चाहिये। यदि पह स्थान
सैला हो, तो श्राद्ध देना चाहिये। यदि उपाध्याय राँवमें जाना चाहते हैं, तो वस्त्र धमाना
चाहिये, ... , कमर-बन्ध देना चाहिये, चाँपनकर राँघाटी देनी चाहिये, धोकर पानीसहित पात्र-
देना चाहिये। यदि उपाध्याय अनुचर-भिक्षु पहिने हैं, तो तीन स्थानोंको टाँकते हुये घेरादार
(बाँधर) पहन, कमरबन्ध बाँध चाँपनी राँघाटी पहिन, मुदी बाँध, धोकर पात्रके साथ उपाध्याय-
का अनुचर (=पाँटे चालने वाला) भिक्षु बनना चाहिये। न बहुत दूर होकर चलना चाहिये, न
बहुत समीप होकर चलना चाहिये। पात्रमें प्राप्त (अन्न) को ग्रहण करना चाहिये। उपाध्यायके
बात करके समय, बीच बीचमें बात न करना चाहिये। उपाध्याय (यदि) रादंग (घात) बोल
रहे हों, तो मना करना चाहिये। लौटने समय पहिले हाँ आकर आमन विछा देना चाहिये,
पादोदर (और धोनेवा जल), पाद-पीठ, पादकूटली (पैर चिपनेका माचन) रख देना
चाहिये। आगे बढ़कर पात्र-बाँधर (हाथमें) लेना चाहिये। तूमरा वस्त्र देना चाहिये,
पहिना वस्त्र ले लेना चाहिये। यदि बाँधरमें बन्दीना लगा हो, बाँधर देर भूषमें सुप्या देना

चाहिये। धूपमें चीवरको ढाहना न चाहिये। (फिर) चीवर थोड़ा लेना चाहिये।...यदि भिक्षा है, और उपाध्याय भोजन करना चाहते हैं, तो पानी देकर भिक्षा देना चाहिये। उपाध्यायको पानीके लिये पृष्ठना चाहिये। भोजनकर लेनेपर पानी देकर, पात्र ले, झुकाकर बिना घिसे अच्छी तरह धो, पोंछकर सुहृत्तभर धूपमें सुखा देना चाहिये। धूपमें पात्र ढाहना न चाहिये।...यदि उपाध्याय स्नान करना चाहें, स्नान कराना चाहिये।...यदि जन्ताघर (=स्नानागार) में जाना चाहें, (स्नान-) चूर्ण ले जाना चाहिये, मिट्टी भिगोनी चाहिये। जन्ताघरके पीढेको लेकर उपाध्यायके पीछे पीछे जाकर, जन्ताघरके पीढेको दे, चीवर ले एक ओर रख देना चाहिये। (स्नान-) चूर्ण देना चाहिये, मिट्टी देनी चाहिये।...उपाध्यायका (शरीर) मलना चाहिये। (उपाध्यायके) नहा लेनेसे पूर्व ही अपने देहको पोंछ (सुखा), कपड़ा पहन, उपाध्यायके शरीरसे पानी पोंछना चाहिये। बख देना चाहिये। संघाटी देनी चाहिये। जन्ताघरका पीढाले पहिले ही आकर, आसन बिछाना चाहिये०।...

जिस विहारमें उपाध्याय विहार करते हैं, यदि वह विहार मैला हो, और उरसाह हो, तो उसे साफ करना चाहिये। विहार साफ करनेमें पहिले पात्र चीवर निकालकर, एक ओर रखना चाहिये। गद्दा चद्दर निकालकर एक ओर रखनी चाहिये। तकिया...रखनी चाहिये। चारपाईको खड़ीकर...किवाड़में बिना टकराये लेकर, एक ओर रख देना चाहिये। पीढेको खड़ाकर...किवाड़में बिना टकराये०। चारपाईके (पावेके) ओट०। पीकदानको एक ओर०। सिरहानेका पट्टा एक ओर०। फर्शको बिछावटके अनुसार जानकर, ले जाकर०। यदि विहारमें जाला हो, तो उल्लोक पहिले बहारना चाहिये। अन्धेरे कोने साफ करने चाहिये। यदि भीत (=दीवार) गेरुसे गचकी हुई हो, तो लत्ता भिगोकर रगड़कर साफ करनी चाहिये। यदि काली हो गई, मलिन भूमि हो, (तो भी) लत्ता भिगोकर रगड़कर साफ करनी चाहिये।...। जिसमें धूलसे खराब न हो जाय। कूड़ेको ले जाकर एक तरफ फेंकना चाहिये। फर्शको धूपमें सुखा, साफकर फटकारकर, ले आकर पहिलेकी भाँति बिछा देना चाहिये। चारपाईके ओट धूपमें सुखा साफकर ले आकर, उनके स्थानपर रख देने चाहिये। चारपाईको धूपमें सुखा, साफकर, फटकारकर नचाकर किवाड़को बिना टकराये...ले आकर०। पीड़ा०। तकिया०। गद्दा चद्दर धूपमें सुखा साफकर, फटकारकर ले आकर बिछा देना चाहिये। पीकदान सुखा साफकर लेकर यथा-स्थान रख देना चाहिये।...

यदि धूली लिये पुरवा हवा चल रही हो, पूर्वकी खिड़कियाँ बन्दकर देनी चाहिये।...। यदि जाड़ेके दिन हों, दिनको जंगला खुला रखकर, रातको बन्दकर देना चाहिये। यदि गर्मीका दिन हो, दिनको जंगला बन्दकर रातको खोल देना चाहिये। यदि आंगन (=परिवेण) मैला हो, आंगन झाड़ना चाहिये। यदि कोठरी मैली हो०। यदि उपस्थान-शाला (=बैठक) मैली हो०। यदि अग्निशाला (=पानी गर्म करनेका घर) मैली०। यदि पाखाना मैला हो०। यदि पानी न हो, पानी भरकर रखना चाहिये। यदि पीनेका जल न हो०। यदि पाखानेकी मटकीमें जल न हो०।

उपाध्यायको शिष्यसे अच्छा यत्तांव करना चाहिये। वह यत्तांव यह है—उपाध्यायको शिष्यपर...अनुग्रह करना चाहिये,...(शिष्यके लिये) उपदेश देना चाहिये...।...पात्र देना

उसने गँठरी खोलकर, आभूषणोंको वृक्षपर लटका "जो देखे, उसका दिया, ले जाय" कह, जहाँ शाक्य-कुमार थे, वहाँ गया। उन शाक्य-कुमारोंने दूरसे ही देखा कि उपाली भाई आ रहा है। देखकर उपाली भाईको कहा—

"भणें ! उपाली ! किस लिये लौट आये ?"

"आर्य-पुत्रो ! लौटते वक्त गुप्त यों हुआ—शाक्य चंड होते हैं०। इसलिये आर्य-पुत्रो ! मैं गँठरी खोलकर, आभूषणोंको वृक्षपर लटका०, वहाँसे लौटा हूँ ।"

"भणें ! उपाली ! अच्छा किया, जो लौट आये। शाक्य चंड होते हैं। 'इसने कुमार मार डाले' (कह) गुप्त मरवा डालते ।"

तब यह शाक्य-कुमार उपाली हजामको ले वहाँ गये, जहाँ भगवान् थे। जाकर भगवान्‌को घन्दनाकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर उन शाक्य-कुमारोंने भगवान्‌से कहा—

"भन्ते ! हम शाक्य अभिमानी होते हैं। यह उपाली भाई, चिरकाल तक हमारा सेवक रहा है। इसे भगवान् पहिले प्रव्रजित करायें। (जिसमें कि) हम इसका अभिवादन, प्रत्युत्थान (= सम्मानार्थ गूढ़ा होना), हाथ जोड़ना करें। इस प्रकार हम शाक्योंका शाक्य होनेका अभिमान मर्दित होगा।"

तब भगवान्‌ने उपाली हजामको पहिले प्रव्रजित कराया, पीछे उन शाक्य-कुमारोंको। तब आयुष्मान् भद्वियने उसी वर्षके भीतर तीनों विद्याओंको साक्षात् किया। आयुष्मान् अनुरुद्धने दिव्य-चक्षुको०। आ० आनन्दने सोतापत्ति फलदी०। देवदत्तने वृषगजनोंपाली मन्त्रिको सम्पादित किया।

उस समय आयुष्मान् भद्विय अरण्यमें रहते हुए भी, पेड़के नीचे रहते हुए भी, छात्र्य गृहमें रहते हुए भी, परावर उद्दान कहते थे—“अहो ! सुख !! अहो ! सुख !!” बहुतसे मिथु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर० एक ओर बैठ, उन मिथुओंने भगवान्‌से कहा—

"भन्ते ! आयुष्मान् भद्विय अरण्यमें रहने०। निःसंशय भन्ते ! आयुष्मान् भद्विय ये-मनमें प्रसन्नचर्य-चरण कर रहे हैं। उसी गुराने राज्य-मुखको याद करते अरण्यमें रहने०।"

तब भगवान्‌ने एक मिथुको संशोधित किया—“आ, मिथु ! तू जाकर मेरे वचनसे भद्विय मिथुको कह—आयुस भद्विय ! तुमको साम्रा मुलाते हैं।"

"भट्टा" कह, यह मिथु जहाँ आयुष्मान् भद्विय थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् भद्वियको बोला—“आयुस भद्विय ! तुम्हें साम्रा मुला रहे हैं।"

"भट्टा आयुस !" कह उस मिथुके गाथ (आयुष्मान् भद्विय) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् भद्वियको भगवान्‌ने कहा—

"भद्विय ! क्या तबमुख तुम अरण्यमें रहने हुये भी० उद्दान कहने हो०।"

"भन्ते ! हाँ !"

“भदिय ! किस बातको देखते हुये अरण्यमें रहते हुये भी० ।”

“भन्ते ! पहिले राजा होते वक्त अन्तःपुरके भीतर भी अच्छी प्रकार रक्षा होती रहती थी । नगर-भीतर भी० । नगर-बाहर भी० । देश-भीतर भी० । देश-बाहर भी० । सो मैं भन्ते ! इस प्रकार रक्षित गोपित होते हुये भी भीत, उद्विग्न, स-शंक, त्रास-युक्त घूमता था । किन्तु आज भन्ते ! अकेला अरण्यमें रहते हुये भी० शून्य-गृहमें रहते हुये भी, निडर, अनुद्विग्न, अ-शंक अ-त्रास-युक्त, बे-फिकर...विहार करता हूँ । इस बातको देख भन्ते ! अरण्यमें रहते० ।”

X

X

X

(१४)

नलकपान-सुत्त (ई. पू. ५२७)

ऐसा मैंने सुना...एक समय भगवान् कोसल देशमें नलकपानकी पलास-वनमें विहार करते थे । उस समय बहुतसे कुलीन कुलीन कुल-पुत्र भगवान् के पास घरसे बे-घर हो प्रव्रजित हुये थे, (जैसे)—आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय, आ० किम्बिल, आ० भृगु, आ० कुण्डधान, आ० रेवत, आ० आनन्द, तथा दूसरेभी कुलीन कुलीन कुल-पुत्र । उस समय भिक्षु-संघके सहित भगवान् खुले आँगनमें बैठे थे । तब भगवान् ने उन कुलपुत्रोंके संबंधमें भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! जो वह कुल-पुत्र मेरे पास श्रद्धा-पूर्वक ० प्रव्रजित हुये हैं; वह मनसे ब्रह्म-चर्यमें प्रसन्न तो हैं ?”

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप होगये । दूसरी बारभी भगवान् ने उन कुलपुत्रोंके संबंधमें भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !० ।”

दूसरी बारभी वह भिक्षु चुप होगये । तीसरी बार भी० “भिक्षुओ !० ”

तीसरी बारभी वह भिक्षु चुप होगये ।

तब भगवान् के (मनमें) हुआ, “क्यों न मैं उन्हीं कुलपुत्रोंको पूछूँ ?” तब भगवान् ने आयुष्मान् अनुरुद्धको संबोधित किया—

“अनुरुद्धो ! तुम (लोग) ब्रह्मचर्यमें प्रसन्नतो हो न ?”

“हाँ भन्ते ! हा (लोग) ब्रह्मचर्यमें बहुत प्रसन्न हैं ।”

“साधु, साधु अनुरुद्धो ! तुम जैसे...श्रद्धासे० प्रव्रजित कुल-पुत्रोंके वह योग्यही है, कि तुम ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न हो । जो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन-सहित प्रथम वयस, बहुतही कालकेत घाले, कामोपभोग कर रहे थे; सो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन० घाले, घरसे बे-घर हो प्रव्रजित हुये । सो तुम अनुरुद्धो ! राजाकी गवर्दस्तीसे नहीं ० प्रव्रजित हुये । चोरके दरसे नहीं० । क्रणसे पीड़ित होकर नहीं० । भयसे पीड़ित होकर नहीं० । बे-राजीके होनेसे नहीं० । पटिक, (यही सोच) ‘जन्म, जरा, मरण, शोक, रोग, पीटना, दुःख, दुर्मनता, हैरानीमें फँसा

उमने गँठरी खोलकर, आभूषणोंको वृक्षपर लटका "जो देखे, उसका दिया, ले जाय" कह, जहाँ शाक्य-कुमार थे, यहाँ गया। उन शाक्य-कुमारोंने दूरसे ही देखा कि उपाली नाई आ रहा है। देखकर उपाली नाईको कहा—

"भणो ! उपाली ! किस लिये लौट आये ?"

"आर्य-पुत्रो ! लौटते वक्त मुझे यों हुआ—शाक्य चंड होते हैं०। इसलिये आर्य-पुत्रो ! मैं गँठरी खोलकर, आभूषणोंको वृक्षपर लटका०, यहाँसे लौटा हूँ।"

"भणो ! उपाली ! अच्छा किया, जो लौट आये। शाक्य चंड होते हैं। 'इसने कुमार मार डाले' (कह) मुझे मरवा डालते।"

तब वह शाक्य-कुमार उपाली हजामको ले चहाँ गये, जहाँ भगवान् थे। जाकर भगवान्को वन्दनाकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर उन शाक्य-कुमारोंने भगवान्से कहा—

"भन्ते ! हम शाक्य अभिमानी होते हैं। यह उपाली नाई, चिरकाल तक हमारा सेवक रहा है। इसे भगवान् पहिले प्रव्रजित करायें। (जिसमें कि) हम इसका अभिवादन, प्रत्युत्थान (= सम्मानार्थ सज्जा होना), हाथ जोड़ना करें। इस प्रकार हम शाक्योंका शाक्य होनेका अभिमान मर्दित होगा।"

तब भगवान्ने उपाली हजामको पहिले प्रव्रजित कराया, पीछे उन शाक्य-कुमारोंको। तब आयुष्मान् भद्वियने उसी वर्षके भीतर तीनों विद्याओंको साक्षात् किया। आयुष्मान् अनुस्मृति दीप्य-वधुको०। जा० आनन्दने सोत्तापसि पाठको०। देवदत्तने पृथग्जनोपाली ऋद्धिको सम्पादित किया।

उस समय आयुष्मान् भद्विय अरण्यमें रहते हुए भी, पैरोंके नीचे रहते हुए भी, शून्य गृहमें रहते हुए भी, बराबर उद्दान कहते थे—“अहो ! सुख !! अहो ! सुख !!” बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, यहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर० एक ओर बैठ, उन भिक्षुओंने भगवान्से कहा—

"भन्ते ! आयुष्मान् भद्विय अरण्यमें रहने०। निःसंशय भन्ते ! आयुष्मान् भद्विय ये-मनसे ब्रह्मचर्य-चरण कर रहे हैं। उसी पुराने राज्य-सुखको याद करते अरण्यमें रहते०।"

तब भगवान्ने एक भिक्षुको संबोधित किया—“आ, भिक्षु ! तू जाकर मेरे पचनमे भद्विय भिक्षुको कह—आयुष भद्विय ! तुमको शान्ता पुन्नाते हैं।"

"अच्छा" कह, वह भिक्षु जहाँ आयुष्मान् भद्विय थे, यहाँ गया। जाकर आयुष्मान् भद्वियको बोला—“आयुष भद्विय ! तुम्हें शान्ता पुन्ना रहे हैं।"

"अच्छा आयुष !" कह उस भिक्षुके साथ (आयुष्मान् भद्विय) जहाँ भगवान् थे, यहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् भद्वियको भगवान्ने कहा—

"भद्विय ! क्या मद्यमुप तुम अरण्यमें रहते हुये भी० उद्दान कहते हो०।"

"भन्ते ! हाँ !"

“भदिय ! किस बातको देखते हुये अरण्यमें रहते हुये भी० ।”

“भन्ते ! पहिले राजा होते वक्त अन्तःपुरके भीतर भी अच्छी प्रकार रक्षा होती रहती थी । नगर-भीतर भी० । नगर-बाहिर भी० । देश-भीतर भी० । देश-बाहिर भी० । सो मैं भन्ते ! इस प्रकार रक्षित गोपित होते हुये भी भीत, उद्दिग्ग, स-शंक, ग्रास-युक्त घूमता था । किन्तु आज भन्ते ! अकेला अरण्यमें रहते हुये भी० शून्य-गृहमें रहते हुये भी, निडर, अनुद्दिग्ग, अ-शंक अ-ग्रास-युक्त, बे-फिकर...विहार करता हूँ । इस बातको देख भन्ते ! अरण्यमें रहते० ।”

X

X

X

(१४)

नलकपान-सुत्त (ई. पू. ५२७)

ऐसा मैंने सुना...एक समय भगवान् कोसल देशमें नलकपानकी पलास-वनमें विहार करते थे । उस समय बहुतसे कुलीन कुलीन कुल-पुत्र भगवान् के पास घरसे बे-घर हो प्रव्रजित हुये थे, (जैसे)—आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय, आ० किम्बिल, आ० भृगु, आ० कुण्डधान, आ० रेवत, आ० आनन्द, तथा दूसरेभी कुलीन कुलीन कुल-पुत्र । उस समय भिक्षु-संघके सहित भगवान् खुले आँगनमें बँडे थे । तब भगवान् ने उन कुलपुत्रोंके संबंधमें भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! जो वह कुल-पुत्र मेरे पास श्रद्धा-पूर्वक ० प्रव्रजित हुये हैं; वह मनसे ब्रह्म-चर्यमें प्रसन्न तो हैं ?”

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप होगये । दूसरी बारभी भगवान् ने उन कुलपुत्रोंके संबंधमें भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !० ।”

दूसरी बारभी वह भिक्षु चुप होगये । तीसरी बार भी० “भिक्षुओ !० ”

तीसरी बारभी वह भिक्षु चुप होगये ।

तब भगवान् के (मनमें) हुआ, “क्यों न मैं उन्हीं कुलपुत्रोंको पूछूँ ?” तब भगवान् ने आयुष्मान् अनुरुद्धको संबोधित किया—

“अनुरुद्धो ! तुम (लोग) ब्रह्मचर्यमें प्रसन्नतो हो न ?”

“हाँ भन्ते ! हा (लोग) ब्रह्मचर्यमें बहुत प्रसन्न हैं ।”

“साधु, साधु अनुरुद्धो ! तुम जैसे...श्रद्धासे० प्रव्रजित कुल-पुत्रोंके यह योग्यही है, कि तुम ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न हो । जो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन-सहित प्रथम घस, बहुतही फालेकेश वाले, कामोपभोग कर रहे थे; सो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन० फाले, घरसे बे-घर हो प्रव्रजित हुये । सो तुम अनुरुद्धो ! राजाकी जवर्दस्तीसे नहीं ० प्रव्रजित हुये । चोरके दरमे नहीं० । ऋणसे पीड़ित होकर नहीं० । भयसे पीड़ित होकर नहीं० । बे-राजके होनेसे नहीं० । पदिर, (यही सोच) ‘जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना, पीटना, दुःख, दुर्मानता, हैतनीमें फँसा

पूँछमे भी काम लेता है, (लेकिन) सूँडको (बेकाम) रखता है। राजाके ऐसे नागका जीवन भविष्यसनीय है।

“लेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिम जैसे दाँतवाला, पूँछसे भी काम करता है, सूँडसे भी काम करता है, तो राजाके हाथीका जीवन विश्वनीय है; अब राजाके हाथीको और कुछ करना नहीं है। ऐसे ही राहुल ! जिसे जानवृक्षकर झूठ बोलनेमें मझा नहीं; उसके लिये कोई भी पाप-कर्म अकरणीय नहीं ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिये राहुल ! ‘हँसीमें भी नहीं झूठ बोलूँगा’, यह सीरा लेनी चाहिये।

“तो क्या जानते हो, राहुल ! दर्पण किस कामके लिये है ?”

“मन्ते ! देखनेके लिये।”

“ऐसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये। देख देखकर वचनसे काम करना चाहिये। देख देखकर मनसे काम करना चाहिये।

“जय राहुल ! तू कायासे (कोई) काम करना चाहे, तो तुझे कायाके कामपर विचार करना चाहिये—जो मैं यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीदा-दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीदा-दायक तो नहीं हो सकता ? (अपने और पराये) दोनोंके लिये पीदा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशल (=बुरा) काय-कर्म है, दुःखान्ने दुःख विपाक (=भोग) देनेवाला है ? यदि तू राहुल ! प्रत्यवेक्षा (=देखभाल=विचार) कर पेमा जाने—‘जो मैं यह कायासे काम करना चाहता हूँ’। यह बुरा काय-कर्म है।’ पेमा राहुल ! काय-कर्म सर्वथा न करना चाहिये। यदि तू राहुल ! प्रत्यवेक्षाकर पेमा समझे,—‘जो मैं यह कायासे काम करना चाहता हूँ, यह काय-कर्म न अपने लिये पीदा-दायक हो सकता है, न परके लिये’। यह कुशल (=अच्छा) काय-कर्म है, सुखान्ने दुःख-विपाक है।’ इस प्रकारका कर्म राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये।

“राहुल ! कायासे काम करके दुष्ट भी, तब काय-कर्मका प्रत्यवेक्षण (=परीक्षा) करना चाहिये—‘क्या जो मैं यह कायासे काम कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीदा-दायक है’। यदि तू राहुल ! जाने। •यह काय-कर्म अकुशल है•। तो राहुल ! इस प्रकारके काय-कर्मको छोड़ देना। •यदि जाने। •यह काय-कर्म कुशल है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल बार-बार करना।

“काय-कर्म करके भी राहुल ! काय-कर्मका फिर तुझे प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—‘यदि जो मैंने यह कायाकर्म किया है, वह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीदादायक है’। यह काय-कर्म अकुशल है’। •जाने। •अकुशल है। तो राहुल ! इस प्रकारके काय-कर्मको शान्ताके पास, या विज्ज गुरु-भाई (=ममहापात्री) के पास बहना चाहिये, शीलना चाहिये=उगान करना चाहिये। बद्धकर, शीलकर=उत्तान कर, आगेछो संवम करना चाहिये। यदि राहुल ! तू प्रत्यवेक्षण कर जाने। •कुशल है। तो विमरस वृक्ष (=ब्रह्म) धर्मों (=पातों) में शिक्षा ग्रहण करनेवाला बन। राहुल ! इससे तू प्रीति=प्रमोदमें विहार करेगा।

“यदि राहुल ! तू, पथनमें काम करता चाहे•। •वृक्षन पथन-कर्म •करना। •बार-बार करना। •उममें तू प्रीति=प्रमोदमें विहार करेगा।”

“यदि तू राहुल ! मनसे काम करना चाहे० । ० कुशल मन-कर्म ० करना । ० बराबर करना । मन-कर्म करके० यह मन-कर्म अकुशल है० । तो इस प्रकारके ‘मन-कर्म’ में खिन्न होना चाहिये, शोक करना चाहिये, घृणा करनी चाहिये । खिन्न हो, शोककर घृणाकर आगेको संयम करना चाहिये । ० यह मनकर्म कुशल है० । उससे तू० प्रमोदसे विहार करेगा ।

“राहुल ! जिन किन्हीं श्रमणों (=भिक्षुओं) या ब्राह्मणों (=सन्तों) ने अतीत कालसे काय-कर्म०, वचनकर्म०, मनकर्म० परिशोधित किये । उन सबोंने इस प्रकार प्रत्यवेक्षणकर प्रत्यवेक्षणकर काय०, वचन०, मन-कर्म परिशोधित किये । जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें भी काय०, वचन०, मन-कर्म परिशोधित करेंगे; वह सब इसी प्रकार० । जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण आजकल भी काय०, वचन०, मन-कर्म परिशोधित करते हैं; वह सब भी इसी प्रकार० ।”

“इसलिए राहुल ! तुझे सीखना चाहिये कि मैं प्रत्यवेक्षणकर काय-कर्म०, ०वचन-कर्म, ०मन-कर्म परिशोधन करूँगा ।”

x

x

x

x

(१६)

अनाथपिंडककी दीक्षा । जेतवन-दान । (ई. पू. ५२६)

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें सीतवनमें विहार करते थे । उस समय अनाथपिंडक गृहपति किसी कामसे राजगृहमें आया था । अनाथपिंडकने सुना—‘लोकमें बुद्ध उत्पन्न हो गये’ । उसी वक्त वह भगवान्‌के दर्शनार्थ जानेके लिए इच्छुक हुआ । तब उस० को हुआ—

‘उस समय अनाथपिंडक गृहपति (जो) राजगृहक-श्रेष्ठीका पहनोई था; किसी कामसे राजगृह गया । उस समय राजगृहक-श्रेष्ठीने संघ-सहित बुद्धको दूसरे दिनके लिए निमन्त्रण दे रखा था । इसलिए उसने दासों और कम-करोंको आज्ञा दी—

“तो भगे ! समयपर ही उठकर खिचड़ी पकाओ, भात पकाओ । सूप (=तेमन) तैयार करो...।” तब अनाथपिंडक गृहपतिको ऐसा हुआ—“पहिले मेरे आनेपर यह गृहपति, सब काम छोड़कर मेरे ही आव-भगतमें लगा रहता था । आज विशिष्टता दासों कमकरोंको आज्ञा दे रहा है—“तो भगे ? समयपर० ।” क्या इस गृहपतिके (यहाँ) आवाह-होगा, या विवाह होगा, या महायज्ञ उपस्थित है, या लोग-याग-सहित मगध-राज श्रेणिक विम्बसार कलके लिए निमन्त्रित किये गये हैं ?”

तब राज-गृहक श्रेष्ठी दासों और कमकरोंको आज्ञा देकर, जहाँ अनाथपिंडक गृहपति था, वहाँ आया । आकर अनाथपिंडक गृहपतिके साथ प्रतिसम्मोदन (=प्रणामापात्ता) कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए, राजगृह श्रेष्ठीको अनाथपिंडक गृहपतिने कहा—“पहिले मेरे आनेपर तुम गृहपति !०।”

“गृहपति ! मेरे (यहाँ) न आयाह होगा, न विद्याह होगा । न ०मगध-राज० निमन्त्रित किये गये हैं । कल घटिक मेरे यहाँ बड़ा यज्ञ है ।” संघ-सहित बुद्ध (=बुद्ध-भगवान्-संघ) कलके लिए निमन्त्रित हैं ।”

“गृहपति ! तू ‘बुद्ध’ कह रहा है ?” “गृहपति ! हाँ ‘बुद्ध’ कह रहा हूँ ।” “गृहपति ! ‘बुद्ध’ ?” “गृहपति ! हाँ ‘बुद्ध’ ० ।” “गृहपति ! ‘बुद्ध’ ?” “गृहपति ! हाँ ‘बुद्ध’ ० ।”

“गृहपति ! ‘बुद्ध’ यह शब्द (=शेष) भी लोकमें दुर्लभ है । गृहपति ! क्या इस समय उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाया जा सकता है ?”

“गृहपति ! यह समय उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धके दर्शनार्थ जानेका नहीं है ।”

तब अनाथ पिंडक गृहपति—“अब कल समयपर उन भगवान् ०के दर्शनार्थ जाऊँगा” इस बुद्ध-विषयक स्मृतिको (मानमें) ले सो रहा । रातको सवेरा समस्त तीनवार उठा । तब अनाथ पिंडक गृहपति जहाँ (राजगृह नगरका) शिष्यधिकदार था, (वहाँ) गया । भ-मनुष्यों (=देव आदि)ने द्वार खोल दिया । तब अनाथपिंडक ०के नगरसे बाहर निकलते ही प्रकाश अन्तर्धान होगया, अन्धकार प्रादुर्भूत हुआ । (उस) भय, जड़ता और रोमांच उपपन्न हुआ । तब अनाथपिंडक गृहपति जहाँ संत-घन (हैं वहाँ) गया । उस समय भगवान् रातके प्राग्वय (=भिनसार) कालमें उठकर चौड़ेमें टहल रहे थे । भगवान्ने अनाथपिंडक गृहपतिको दूरसे ही भाते हुये देखा । देखकर चंद्रमण (= टहलनेकी जगह) से उतरकर, बिछे आसनपर बैठ गये । बैठकर अनाथपिंडक गृहपतिको कहा—“आ मुदत्त ।” अनाथपिंडक गृहपति यह (तोच) ‘भगवान् मुझे नाम लेकर बुला रहे हैं’ ‘हृष्ट = उदम (= हृष्ट न समाता) हो, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के चरणोंमें तिरसे पड़कर बोला—

“भन्ते ! भगवान्को निद्रा सुप्तते तो आई ?”

“निर्वाण-प्राप्त माक्षण सर्वथा सुखमे सोता है ।

शीतल हुआ, दोष-रहित हो जोकि काम पापनाशोंमें लित नहीं होता ॥

सारी आसक्तियोंको वंदितकर हृदयसे दूरको हटाकर ।

चित्तकी शांतिको प्राप्तकर उपजात हो (यह) सुप्तते सोता है ॥”

तब भगवान्ने अनाथपिंडक गृहपतिको आनुपूर्वी ‘वधा’ कही । जैसे कालिमा-रहित बुद्ध-यज्ञ अच्छी तरह रंग पड़ता है, ऐसे ही अनाथपिंडक गृहपतिको उसी आसनपर जो कुछ समुदय-धर्म हैं वह निरोध-धर्म हैं, यह वि-रज = वि-मल धर्म-चक्षु उपपन्न हुआ । तब एह-धर्म = प्राप्त-धर्म = विदित-धर्म = पर्यवगाह-धर्म, संदेह-रहित, पाद-विवाद-रहित, ज्ञानात्माके शासन (=बुद्ध-धर्म) में रततत्र हो, अनाथपिंडक गृहपतिने भगवान्से कहा—

“आधर्म ! भन्ते ! आधर्म ! भन्ते ! जैसे, अंधेको सीधा करदे, दूँधेको उपावदे, भूँधेको शम्भा धतानदे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रगदे जिनमें आँखवाले रूप देवें, ऐसेही भगवान्ने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया, मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघकी-

(शरण जाता हूँ)। आजसे मुझे भगवान् सांजलि शरण-आया उपासक ग्रहण करें। भगवान् भिक्षु-संघके सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया। तब अनाथपिण्डक० भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया। राजगृहक-श्रेष्ठी ने सुना—अनाथपिण्डक गृह-पतिने कलको भिक्षु-संघ-सहित बुद्धको निमंत्रित किया है। तब राजगृहक श्रेष्ठीने अनाथपिण्डक गृह-पति से कहा—

“तने गृह-पति ! कलके लिये भिक्षु-संघ-सहित बुद्धको निमंत्रित किया है, और तू आगतुक (= पाहुना = अतिथि) है। इसलिये गृह-पति ! मैं तुझे खर्च देता हूँ; जिससे तू बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघकेलिये भोजन (तय्यार) करे ?”

“नहीं गृहपति ! मेरे पास खर्च है, जिससे मैं बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघका भोजन (तय्यार) करूँगा।”

राजगृहके नैगमने सुना—अनाथपिण्डक०। तब राजगृहके नैगमने अनाथपिण्डक० को यों कहा—“मैं तुझे खर्च० देता हूँ”

“नहीं आर्य ! मेरे पास खर्च है०।”

मगध-राज० ने सुना—०। तब मगध-राज०ने अनाथपिण्डक०को“कहा० “मैं तुझे खर्च० देता हूँ”।

“नहीं देव ! मेरे पास खर्च है०।”

तब अनाथपिण्डक गृह-पतिने उस रातके धीत जानेपर, राजगृहके श्रेष्ठीके मकानपर उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार करा, भगवान्को कालकी सूचना दिलवाई “काल है भन्ते ! भोजन तय्यार हो गया”। तब भगवान् पूर्वाह्नके समय सु-आच्छादित हो, पात्र धीवर हाथमें ले, जहाँ राजगृहके श्रेष्ठीका मकान था, वहाँ गये। जाकर भिक्षुसंघ सहित घिछाये आसनपर बैठे। तब अनाथ-पिण्डक गृह-पति बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य भोज्यसे संतपित कर, पूर्णकर, भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे अनाथपिण्डक गृह-पतिने भगवान्से कहा—

“भिक्षु-संघके साथ भगवान् श्रावस्तीमें वर्षा-वास स्वीकार करें।”

“शून्य आगारमें गृहपति ! तथागत अभिरमण (= विहार) करते हैं।”

“समझ गया भगवान् ! समझ गया सुगत !”

उस समय अनाथपिण्डक गृह-पति बहु-मित्र = बहु-सहाय और प्रामाणिक था। राज-गृहमें (अपने)“कामको खतम कर, अनाथ-पिण्डक गृह-पति श्रावस्तीको चल पड़ा। मार्गमें उसने मनुष्योंको कहा “आर्यो ! आराम बनवाओ, विहार (= भिक्षुओंके रहनेका स्थान) प्रतिष्ठित करो। लोकमें बुद्ध उत्पन्न होगये हैं; उन भगवान् को मैंने निमंत्रित किया है, (वह) इस मार्गमें आचेंगे।” तब अनाथपिण्डक गृह-पति-द्वारा प्रेरित हो, मनुष्योंने आराम बनवाये, विहार प्रतिष्ठित किये, दान (=सदावत) रखे।

१. ‘श्रेष्ठी’ या नगर-सेठ-उस समयका एक अर्थात् राजकीय पद था। इसी तरह ‘नैगम’ एक पद था, जो शायद ‘श्रेष्ठी’ से ऊपर था।

तब अनाथपिंडक गृह-पतिने आराम्नी जाकर, आराम्नीके चारों ओर नजर दौड़ाई—

“भगवान् कहाँ निवास करेंगे ? (ऐसी जगह) जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न न बहुत समीप; चाहनेवालोंके आने-जाने योग्य, इच्छुक मनुष्योंके पहुँचने लायक हो । दिनको कम-भीड़ रातको अल्प-शब्द=अल्प-निर्घोष, वि-जन-वात (=आदमियोंकी हवामें रहित) मनुष्योंसे एकान्त, ध्यानके लायक हो ।” अनाथपिंडक गृहपतिने (ऐसी जगह) जेत राज-कुमारका उद्यान देखा; (तो कि) गाँवमें न बहुत दूर था० । देखकर जहाँ जेत राजकुमार था, वहाँ गया । जाकर जेत राजकुमारसे कहा—

“आर्य-पुत्र ! मुझे आराम बनानेके लिये उद्यान शीजिये ?”

“गृहपति ! ‘कोटि-संधारसे भी’ (यह) आराम अ-देय है ।”

“आर्य-पुत्र ! मैंने आराम ले लिया ।”

“गृहपति ! तूने आराम नहीं लिया ।”

‘लिया या नहीं लिया’, यह उन्होंने व्यवहार-अमात्यों (=न्यायपतियों) को पूछा । महामात्यों ने कहा—

“आर्य-पुत्र ! क्योंकि तूने मोल लिया, (इसलिये) आराम ले लिया ।”

तब अनाथपिंडक गृहपतिने गादियोंपर हिरण्य (=मोहर) ढुलकाकर जेतवनको ‘कोटिसन्धार’ (=किनारेसे किनारा मिलाकर) बिछा दिया । एक बारके लाये (हिरण्य) में (द्वारके) कोठेके चारों ओरका थोड़ासा (स्थान) पूरा न हुआ । तब अनाथपिंडक गृहपतिने (अपने) मनुष्योंकी आज्ञा दी—

“जाओ भगे ! हिरण्य ले आओ, हम ग्याली स्थानको ढीकें ।” तब तेज राजकुमारको (ग्याल) हुआ—“यह (काम) कम महत्त्वका न होगा, क्योंकि यह गृहपति बहुत हिरण्य खर्च कर रहा है ।” और अनाथपिंडक गृहपतिको कहा—

“बस, गृहपति ! तू हम ग्याली जगहको मत ढीकया । यह ग्याली जगह (=अवकाश) मुझे दे, यह मेरा शान होगा ।”

“तब अनाथपिंडक गृहपतिने ‘यह जेतकुमार गण्यमान्य प्रसिद्ध मनुष्य है । हम धर्मविनय (=धर्म) में ऐसे आदर्शका प्रेम लाभदायक है ।’ (ग्योच) यह स्थान जेत राजकुमार को दे दिया । तब जेतकुमार ने उस स्थानपर कोठा बनवाया । अनाथपिंडक गृहपतिने जेतवनमें विहार (=भिषु-विधाम-स्थान) बनवाये । परिव्रज (भौगन-सहित घर) बनवाते । कोटरियों० । उपरधान-शास्त्रार्थ (=सभा-गृह)० । क्षमिग्यान्मार्थ (=पानी गमने करनेके घर)० । कल्पिक-कुटियाँ (=मण्डार)० । पागाने० । पेनाबन्धाने० । चक्रमग (=दहलनेके स्थान)० । चक्रमग-शास्त्रार्थ० । प्याउ० । प्याउ-घर जम्ता-घर० (=रत्नागारा)० । जम्ताघर-शास्त्रार्थ० । गुल्करिगियाँ० । मण्डप० ।

+ + + +

भगवान् राजगृहमें इच्छानुसार विहारकर विहार बंगाली भी, उपर भारिका (=रायन) को बल पड़े । कमलः भारिका करने हुए जहाँ बैसाली थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्

वैशालीमें 'महायनकी कूटागार-शाला'में विहार करते थे। उस समय लोग सत्कारपूर्वक नव-कर्म (=नये भिक्षु-निवासका निर्माण) करते थे। जो भिक्षु नव-कर्मकी देख-रेख (=अधि-ष्ठान) करते थे, वह भी (१) चीवर (=वस्त्र), (२) पिण्डपात (=भिक्षाज), (३) शयनासन (=घर), (४) ग्लान-प्रत्यय (=रोगि-पथ्य) भैषज्य (=औषध) इन परिष्कारोंसे सत्कृत होते थे। तब एक दरिद्र तन्तुवाय (=तुलाहा) के (मनमें) हुआ—“यह छोटा काम न होगा, जो कि यह लोग सत्कारपूर्वक नव-कर्म करते हैं; क्यों न मैं भी नव-कर्म बनाऊँ?” तब उस गरीब तन्तुवायने स्वयं ही कीचड़ तैयार कर ईंटें चिन, भीत खड़ी की। अनजान होनेसे उसकी बनाई भीत गिर पड़ी। दूसरी बार भी उस गरीब०। तीसरी बार भी उस दरिद्र०। तब वह गरीब तन्तुवाय...खिन्न...होता था—“इन शाक्य-पुत्रीय धर्मगोंको जो चीवर० देते हैं; उन्होंने-के नव-कर्मकी देख-रेख करते हैं। मैं दरिद्र हूँ, इसलिए कोई भी मुझे न उपदेश करता है, न अनुशासन करता है, और न नव-कर्मकी देख-रेख करता है।” भिक्षुओंने उस गरीब तन्तु-वायको...खिन्न...होते सुना। तब उन्होंने इस बातको भगवान्से कहा। तब भगवान्ने इसी सम्यग्धर्म, इसी प्रकरणमें धार्मिक-कथा कहकर, भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—

“भिक्षुओ! नव-कर्म देनेकी आज्ञा करता हूँ। नव-कर्मिक (=विहार बनवानेका निरीक्षक) भिक्षुको विहारकी जल्दी तैयारीका ख्याल करना चाहिये। (उसे) दूटे-पूटेकी मरम्मत करानी होगी। और भिक्षुओ! (नव-कर्मिक भिक्षु) इस प्रकार देना चाहिये। पहिले भिक्षुसे प्रार्थना करनी चाहिये। फिर एक चतुर समर्थ भिक्षु द्वारा संघ स्थापित किया जाना चाहिये—

“भन्ते! संघ मुझे सुने। यदि संघको पसन्द है, तो अमुक गृहपतिके विहारका नव-कर्म, अमुक भिक्षुको दिया जाय। यह वसि (=निवेदन) है।

“भन्ते! संघ मुझे सुने। अमुक गृह-पतिके विहारका नवकर्म अमुक भिक्षुको दिया जाता है। जिस आयुष्मान्को मान्य है कि अमुक गृह-पतिके विहारका नव-कर्म अमुक भिक्षुको दिया जाय, वह चुप रहे; जिसको मान्य न हो चले।”

“दूसरी बार भी०”। “तीसरी बार भी०।”

“संघने० नव-कर्म अमुक व्यक्तिकी दिया; संघको मान्य है, इसलिए चुप है, ऐसा मैं समझता हूँ।”

भगवान् वैशालीमें इच्छानुसार विहार करके, जहाँ थावस्ती है वहाँ चारिकाके लिये चले। उस समय छ-वर्गीय भिक्षुओंके दिप्य, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघके आगे आगे जाकर, विहारोंको दखलकर लेते थे, शय्यायें दखलकर लेते थे—“यह हमारे उपाध्यायोंके लिये होगा, यह हमारे आचार्योंके लिये होगा, यह हमारे लिये होगा।” आयुष्मान् सारिपुत्र, बुद्ध-प्रमुख संघके पहुँचनेपर, विहारोंके दखल हो जानेपर, शय्याओंके दखल हो जानेपर, शय्या न पा, किसी वृक्षके नीचे बँठे रहे। भगवान्ने रातके भिनसारको उठकर खाँसा। आयुष्मान् सारिपुत्रने भी खाँसा।

१. पसाढ (जि० मुजफ्फरपुर) से प्रायः २. मील उत्तर वर्तमान कोटहुआ, जहाँ आज भी अशोक-स्तम्भ खड़ा है।

तब अनाथपिंडक गृह-पतिने आवन्ती जाकर, आवन्तीके चारों ओर नजर दौड़ाई—

“भगवान् कहाँ निवास करेंगे ? (ऐसी जगह) जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न न बहुत समीप; चाहनेवालोंके आने-जाने योग्य, इच्छुक मनुष्योंके पहुँचने लायक हो। दिनसे कम-भीड़ रातको अल्प-शब्द=अल्प-निर्घोष, वि-जन-घात (=आदमियोंकी हवासे रहित) मनुष्योंसे एकान्त, ध्यानके लायक हो।” अनाथपिंडक गृहपतिने (ऐसी जगह) जेत राज-कुमारका उद्यान देखा; (जो कि) गाँवसे न बहुत दूर था०। देखकर जहाँ जेत राजकुमार था, वहाँ गया। जाकर जेत राजकुमारसे कहा—

“आर्य-पुत्र ! मुझे आराम बनानेके लिये उद्यान दीजिये ?”

“गृहपति ! ‘कोटि-संधारसे भी’ (वह) आराम अ-देय है।”

“आर्य-पुत्र ! मैंने आराम ले लिया।”

“गृहपति ! तूने आराम नहीं लिया।”

‘लिया या नहीं लिया’, यह उन्होंने व्यवहार-अभारथों (=न्यायपतिपों) को पूछा। महामार्योंने कहा—

“आर्य-पुत्र ! क्योंकि तूने मोल लिया, (हमलिए) आराम ले लिया।”

तब अनाथपिंडक गृहपतिने गार्दियोंपर हिरण्य (=मोहर) दुलवाकर जेतवनको ‘कोटिसन्धार’ (=किनारेसे किनारा मिलाकर) बिछा दिया। एक पारके लगे (हिरण्य) में (द्वारके) कोठेके चारों ओरका थोड़ासा (स्थान) पूरा न हुआ। तब अनाथपिंडक गृहपतिने (अपने) मनुष्योंको आज्ञा दी—

“जाओ भगे ! हिरण्य ले आओ, इस ग्याली स्थानको ढाँके।” तब तेज राजकुमारको (ग्याल) हुआ—“यह (काम) कम महत्वका न होगा, क्योंकि यह गृहपति बहुत हिरण्य गर्प कर रहा है।” और अनाथपिंडक गृहपतिको कहा—

“यम, गृहपति ! तू इस ग्याली जगहको मत ढँकवा। यह ग्याली जगह (=अवकाश) तुझे दे, यह मेरा दान होगा।”

“तब अनाथपिंडक गृहपतिने ‘यह जेतकुमार गण्यमान्य प्रसिद्ध मनुष्य है। इस धर्मविनय (=धर्म) में ऐसे आदर्शका प्रेम लाभदायक है।’ (मोक्ष) यह स्थान जेत राजकुमार को दे दिया। तब जेतकुमार ने उम स्थानपर कोठा बनवाया। अनाथपिंडक गृहपतिने जेतवनमें विहार (=भिभु-विभ्राम-स्थान) बनवाये। परिवेग (आँगन-रहित घर) बनवाते। कोठरियाँ०। उपरधान-शालार्णै (=गन्ना-गृह)०। अग्निशालार्णै (=पानी गर्म करनेके घर)०। कल्पिक-कुटियाँ (=भण्डार)०। पाथाने०। पेनाश्वाने०। चक्रमण (=टहलनेके स्थान)०। चक्रमण-शालार्णै०। प्याउ०। प्याउ-घर जन्ना-घर० (=रानागार)०। जन्नाघर-शालार्णै०। पुष्करिणिर्णै०। मण्डप०।

+

+

+

+

भगवान् राजगृहमें इच्छानुसार विहारकर त्रिपर गैशाली थी, उधर चारिका (=गामल) को चक्क पड़े। प्रमत्तः चारिका करने हुए जहाँ गैशाली थी, वहाँ पहुँचे। यहाँ भगवान्

वैशालीमें 'महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे। उस समय लोग सत्कारपूर्वक नव-कर्म (=नये भिक्षु-निवासका निर्माण) कराते थे। जो भिक्षु नव-कर्मकी देख-रेख (=अधि-ष्ठान) करते थे, वह भी (१) चीवर (=वस्त्र), (२) पिंडपात (=भिक्षात्र), (३) शयनासन (=घर), (४) ग्लान-प्रत्यय (=रोगि-पथ्य) भैषज्य (=औषध) इन परिष्कारोंसे सत्कृत होते थे। तब एक दरिद्र तन्तुवाय (=जुलाहा) के (मनमें) हुआ—“यह छोटा काम न होगा, जो कि यह लोग सत्कारपूर्वक नव-कर्म कराते हैं; क्यों न मैं भी नव-कर्म बनाऊँ?” तब उस गरीब तन्तुवायने स्वयं ही कीचड़ तैयार कर ईंटें चिन, भीत खड़ी की। अनजान होनेसे उसकी बनाई भीत गिर पड़ी। दूसरी बार भी उम गरीब०। तीसरी बार भी उस दरिद्र०। तब वह गरीब तन्तुवाय...खिन्न...होता था—“इन शाक्य-पुत्रीय धर्मगोत्रोंको जो चीवर० देते हैं; उन्हीं-के नव-कर्मकी देख-रेख करते हैं। मैं दरिद्र हूँ, इसलिए कोई भी मुझे न उपदेश करता है, न अनुशासन करता है, और न नव-कर्मकी देख-रेख करता है।” भिक्षुओंने उस गरीब तन्तुवायको...“खिन्न”...होते सुना। तब उन्होंने इस बातको भगवान्‌से कहा। तब भगवान्‌ने इसी सम्बन्धमें, इसी प्रकारमें धार्मिक-कथा कहकर, भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—

“भिक्षुओ! नव-कर्म देनेकी आज्ञा करता हूँ। नव-कर्मिक (=विहार बनवानेका निरीक्षक) भिक्षुको विहारकी जल्दी तैयारीका ख्याल करना चाहिये। (उसे) दूटे-मूटेकी सरम्मत करानी होगी। और भिक्षुओ! (नव-कर्मिक भिक्षु) इस प्रकार देना चाहिये। पहिले भिक्षुसे प्रार्थना करनी चाहिये। फिर एक चतुर समर्थ भिक्षु द्वारा संघ स्थापित किया जाना चाहिये—

“भन्ते! संघ मुझे सुने। यदि संघको पसन्द है, तो अमुक गृहपतिके विहारका नव-कर्म, अमुक भिक्षुको दिया जाय। यह जसि (=निवेदन) है।

“भन्ते! संघ मुझे सुने। अमुक गृह-पतिके विहारका नवकर्म अमुक भिक्षुको दिया जाता है। जिस आयुष्मान्‌को मान्य है कि अमुक गृह-पतिके विहारका नव-कर्म अमुक भिक्षुको दिया जाय, वह चुप रहे; जिसको मान्य न हो बोले।”

“दूसरी बार भी०”। “तीसरी बार भी०।”

“संघने० नव-कर्म अमुक व्यक्तिको दिया; संघको मान्य है, इसलिए चुप है, ऐसा मैं समझता हूँ।”

भगवान्‌ वैशालीमें इच्छानुसार विहार करके, जहाँ आचस्ती है वहाँ चारिकाके लिये चले। उस समय छ-वर्गीय भिक्षुओंके शिष्य, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघके आगे आगे जाकर, विहारोंको देखकर लेते थे, शय्यायें देखकर लेते थे—“यह हमारे उपाध्यायोंके लिये होगा, यह हमारे आचार्योंके लिये होगा, यह हमारे लिये होगा।” आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, बुद्ध-प्रमुख संघके पहुँचनेपर, विहारोंके देखल हो जानेपर, शय्याओंके देखल हो जानेपर, शय्या न पा, किसी वृक्षके नीचे बँटे रहे। भगवान्‌ने रातके भिनसारको उठकर खँसा। आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भी खँसा।

१. बसाढ (जि० मुजफ्फरपुर) से प्रायः २. मील उत्तर वर्तमान कोल्हा, जहाँ आज भी अशोक-स्तम्भ खड़ा है।

“कौन यहाँ है ?” “भगवान् ! मैं सारिपुत्र !” “सारि-पुत्र ! तू क्यों यहाँ बैठा है ?”

तब आयुष्मान् सारि-पुत्रने सारी बात भगवान्से कही । भगवान्ने इसी संबन्धमें= इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको जमा करवा, भिक्षुओंसे पूछा—

“मघमुच भिक्षुओ ! छ-वर्गीय भिक्षुओंके अन्वेषणी (= शिष्य) सुद्ध-प्रमुख संघके आगे आगे जाकर० दण्ड कर लेने हैं ?”

“मघ-मुच भगवान् !”

भगवान्ने धिक्कारा—“भिक्षुओ ! कैसे यह नात्यायक भिक्षु सुद्ध-प्रमुख संघके आगे० ! भिक्षुओ ! यह न अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है, न प्रसन्नोंको अधिक प्रसन्न करनेके लिये है, यदि अप्रसन्नोंको (और भी) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नों (= भद्रालुओं) में से भी किसीके उलटा (अप्रसन्न) हो जानेके लिये है ।”

धिक्कार कर धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संघोधित किया—

“भिक्षुओ ! प्रथम अमन, प्रथम जन्म, और प्रथम परोमा (= अम-पिण्ड) के योग्य कौन है ?”

किन्हीं भिक्षुओंने कहा—“भगवान् ! जो क्षत्रिय कुलमें प्रमजित हुआ हो, वह योग्य है ।”

किन्हीं० ने कहा—“भगवान् जो ब्राह्मण कुलमें प्रमजित हुआ है, वह० ।”

किन्हीं० ने कहा—“भगवान् ! जो गृह-पति (= वैश्य) कुलमें ।”

किन्हीं० ने कहा—“भगवान् ! जो सौम्यांतिक (= मूत्र-पाटी) हो० ।”

किन्हीं० ने कहा—“भगवान् ! जो विनय-धर (= विनय-पाटी) हो० ।”

किन्हीं० भिक्षुओंने कहा—“भगवान् जो धर्म-कथिक (= मार्गप्याख्याता) हो० ।”

किन्हीं० “जो प्रथम ध्यानका ल्यामी (= पानेवाला) हो० ।”

किन्हीं०—“द्वितीय ध्यानका ल्यामी ।” “जो तृतीय ध्यानका० ।” “जो चतुर्थ ध्यानका० ।” “जो मोक्षपन्न (मोक्षप्राप्त) हो० ।” “जो मक्षिणगामी (= महाप्राप्त)० ।” “जो अनागामी० ।” “जो अहं० ।” “जो त्रैविश हो० ।” “जो पद्-अभिज्ञ० ।” “”

निश्चिर जातक—तब भगवान्ने भिक्षुओंको संघोधित किया—

“पूर्वकालमें भिक्षुओ ! हिमालयके पारमें एक बड़ा समुद्र था । उसको आश्रयकर, तिथिर, पानर और हार्थी तीन मित्र पिछार करते थे । वह तीनों मूढ़ मूर्खोंका गौरव न करते, सहायता न करते, साथ जीविका न करते दूध, विहार करते थे । भिक्षुओ ! उन मित्रोंको मृगा (विषार) हुआ—‘अहो ! हम जानें (कि हममें कौन जोड़ा है), ताकि हम तिये जगमगे पड़ा जानें, उसका मरकार करें, गौरव करें, मार्ग, पूजें, और उसकी सीमामें रहें ।’

तब भिक्षुओ ! तिथिर और मर्दट (= जानर) ने इन्ति-जागकी पूछा—

‘मौग्य ! मृगें कीनगी पुरानी (बात) याद है ?’

‘सौम्यो ! जब मैं बचा था, तो इस न्यग्रोध (बर्गद) को जॉवोंके बीचमें करके लाँघ जाता था, इसकी पुनगी मेरे पेटको छूती थी । ‘सौम्यो ! मुझे यह पुरानी बात स्मरण है ।’

“तब भिक्षुओ ! तित्तिर और हस्ति-नागने मकंदको पूछा—

‘सौम्य ! तुम्हें क्या पुरानी (बात) याद है ?’

‘सौम्यो ! जब मैं बचा था, भूमिमें बैठकर इस बर्गदके पुनगीके अंकुरोंको खाता था । सौम्यो ! यह पुरानी० ।’

“तब भिक्षुओ ! मकंद और हस्ति-नागने तित्तिरको पूछा—

‘सौम्य ! तुम्हें क्या पुरानी (बात) याद है ?’

‘सौम्यो ! उस जगहपर महान् बर्गद था, उसके फल खाकर इस जगह मैंने विष्टा किया, उसीसे यह बर्गद पैदा हुआ । उस समय सौम्यो ! मैं जन्मसे बहुत सयाना था ।’

“तब भिक्षुओ ! हाथी और मकंदने तित्तिरको याँ कहा—

सौम्य ! तू जन्ममें हम सयसे बहुत बड़ा है । तेरा हम सत्कार करेंगे, गौरव करेंगे, मानेंगे, पूजेंगे, और तेरी सीखमें रहेंगे ।’

“तब भिक्षुओ ! तित्तिरने मकंद और हस्ति-नागको पाँच शील^१ ग्रहण कराये, आप भी पाँच शील ग्रहण किये । वह एक दूसरेका गौरव करते, सहायता करते, साथ जीविका करते हुये विहारकर; काया छोड़ मरनेके बाद, सुगति (प्राप्त कर) स्वर्ग लोकमें उत्पन्न हुये । यही भिक्षुओ ! तैत्तिरीय-ब्रह्मचर्य हुआ—

‘धर्मको जानकर जो मनुष्य वृद्धका सत्कार करते हैं ।

(उनके लिये) इसी जन्ममें प्रशंसा है, और परलोकमें सुगति ।’

“भिक्षुओ ! वह तिर्यग् योनिके प्राणी (ये, तो भी) एक दूसरेका गौरव करते, सहायता करते, साथ जीवन-यापन करते हुये, विहार करते थे । और भिक्षुओ ! यहाँ क्या यह सोमा देगा, कि तुम ऐसे सु-आख्यत धर्म-विनयमें प्रव्रजित होकर भी, एक दूसरेका गौरव न करते, सहायता न करते, साथ जीवन-यापन न करते (हुये) विहार करो । भिक्षुओ ! यह न अप्रसन्नों को प्रसन्न करनेके लिये है० ।”

भगवान् ने धिक्कारकर धार्मिक कथा कहके उन भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! वृद्ध-पनके अनुसार अभिवादन, प्रत्युत्थान, (बड़ेके सामने झुका होना), हाथ जोड़ना, कुशलप्रदन, प्रथम-आसन, प्रथम-जल, प्रथम-परोसा देनेकी अनुज्ञा करता हूँ । सांघिक वृद्धपनके अनुसरणको न तोड़ना चाहिये, जो तोड़े उसको ‘दुष्कृत’ की आपत्ति (होगी) । भिक्षुओ ! यह द्रष्टव्य अवन्दनीय है—

‘पूर्वके उप-सम्पन्नको पीछेका उपसम्पन्न अवन्दनीय है । अन्-उपसम्पन्न अवन्दनीय है । नाना सह-वासी, वृद्ध-तर अधर्म-वादी० । खियों० । नपुंसक० । “परिवास” दिया गया० । “मूलके प्रति-कर्पणार्ह० । “मानत्वाहं० । “मानव-चारिक० । “आह्वानार्ह० ।

१. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मद्य-वर्जन ।

२. भिक्षु-नियमके अनुसार छोटा पाप है । ३. भिक्षुकी दीक्षा प्राप्त । ४. किसी अपराधके कारण संघद्वारा कुछ दिनके लिये पृथक् करण । ५. यह भी एक दंड ।

मिथुभो ! यह तीज वंदनीय है—पीछे उपसम्पन्न द्वारा पहिले उपसम्पन्न हुआ वन्दनीय है, नाना सहवासी वृद्धतर धर्मावादी । देव-मार-मह्या सहित सारे लोकके लिये, देव-मनुष्य-श्रमण-प्राज्ञण सहित सारी प्रजाके लिये, तथागत अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध वन्दनीय है ।

प्रमदाः चारिका करते हुये, भगवान् जहाँ धावस्ती है, वहाँ पहुँचे । वहाँ धावर्त्तनमें भगवान् अनाथ-पिंडकके भाराम 'जैत-वन' में विहार करते थे । तब अनाथ-पिंडक गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया, आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, अनाथ-पिंडक गृहपतिने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! भगवान् मिथु-संघ-सहित कलको मेरा भोजन स्वीकार करें ”

भगवान्ने मान रह स्वीकार किया । तब अनाथ-पिंडक भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया । अनाथ-पिंडकने—“उस रातके बीत जानेपर उत्तम खाद्य भोज्य तैयार करवा, भगवान्को फाल सूचित कराया । तब अनाथ-पिंडक गृहपति अपने हाथसे सुद्ध-प्रमुख मिथु-संघको उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पित कर पूर्णकर, भगवान्के पायसे हाथ दृष्ट लेनेपर, एक ओर बैठकर भगवान्से बोला—

“भन्ते ! भगवान् ! मैं जैतवनके विषयमें कैसे करूँ ?”

“गृहपति ! जैतवनको आगत-अनागत चातुर्विंश संघके लिये प्रदान कर दे ?”

अनाथ-पिंडकने ‘ऐसा ही भन्ते !’ उत्तर दे, जैतवनको आगत-अनागत चातुर्विंश मिथु-संघको प्रदान कर दिया ।

+ + + +

“तथागत प्रथम-चौधिमै=धीमयम् तक अलिर-वास हो, जहाँ जहाँ ठीक रहा वहीं जाकर वास करते रहे । पहिली-वर्षा में क्रुपिपत्तनमें धर्म-चक्र-प्रवर्तन कर—पाराणसीके पास क्रुपिपत्तनमें वास किया । दूसरी-वर्षा में राजगृह पेषुवनमें । तीसरी चौथी भी वहीं । पाँचवीं-वर्षा में वैशालीमें—महावन कुटागारशालामें । छठवीं-वर्षा मकुल-पर्यंतपर । सातवीं वर्षास्थान-अवनमें । आठवीं वर्षा-देशमें सुंमुमारगिरिपे—भेसकलावनमें । नवीं कौशास्थीमें । दसवीं पारिलेयक वनसंस्रमें । ग्यारहवीं नाला माहण-ग्राममें । बारहवीं

१ भ. नि. अ. कः २:४:५ में सुद्धके वर्षावास निम्न प्रकार दिये हैं—

१. (५२७ ई. पू.) क्रुपिपत्तन	१२. (५१६ ई. पू.)	पेरंजा
२. ४. (५२६-२४,) राजगृह	१३. (५१५,,)	चान्दिय-पर्यंत
५. (५२३,,) वैशाली	१४. (५१४,,)	धावर्त्तनी
६. (५२२,,) मकुल-पर्यंत	१५. (५१३,,)	कपिलवस्तु
७. (५२१,,) प्रवर्त्तिश	१६. (५१२,,)	आम्यो
८. (५२०,,) सुंमुमारगिरि	१७. (५११,,)	राजगृह
९. (५१९,,) कौशास्थी	१८, १९ (५१०-९,,)	चान्दिय-पर्यंत
१०. (५१८,,) पारिलेयक	२०. (५०८,,)	राजगृह
११. (५१७,,) नाला	२१-४५,, (५०७-४८३,,)	धावर्त्तनी
	४६. (४८३,,)	वैशाली

वेरंजामें। तेरहवीं चालिय-पर्वतमें। - चौदहवीं जेतवनमें। पंद्रहवीं कपिलवस्तुमें। सोलहवीं आलश्रकको दमनकर...आलघीमें। सत्रहवीं राजगृहमें। अठारहवीं भी चालिय-पर्वतपर, और उन्नीसवीं भी। बीसवीं-वर्षामें, राजगृह हीमें बसे। इस प्रकार बीसवीं तक अ-निबद्ध-(वर्षा)-वास करते, जहाँ जहाँ ठीक हुआ, वहीं बसे। इससे आगे दो ही शयनासन (=निवास-स्थान) ध्रुव-परिभोग (=सदा रहनेके) किये। कौनसे दो?— जेतवन और पूर्वाराम।...

(१७)

दक्षिणा-विभङ्ग-सुत्त । प्रजापतीकी प्रव्रज्या । (ई. पू. ५२५-२४)

... 'गौतम यह गोत्र है । ... नामकरणके दिन... इसका नाम महाप्रजापती रक्खा गया । ... गोत्रसे मिलाकर महाप्रजापती गौतमी कहा गया । ... गौतमीने भगवान्को दुस्स देनेका मन क्य किया ? अभि-संदोधि प्राप्तकर पहिली यात्रामें कपिलपुर आनेके समय... ।

+ + + + +

दक्षिणा-विभङ्ग-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्यों (के देश) में कपिल-वस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे । तब महाप्रजापती गौतमी नये दुस्स (=धुस्से) के जोड़ेको लेकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ आईं । आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गईं । एक ओर बैठी, महाप्रजापती गौतमीने भगवान्को यों कहा—“भन्ते ! यह अपना ही काता, अपना ही पुता, मेरा यह नया धुस्सा-जोड़ा भगवान्को (अर्पण है) । भन्ते ! भगवान् अनुकम्पा (=रूपा) कर, इसे स्वीकार करें ।”

ऐसा कहनेपर भगवान्ने महाप्रजापती गौतमीको कहा—

“गौतमी ! (इसे) संघको देदे । संघको देनेसे मैं भी पूजित हूँगा, और संघ भी ।”

दूसरी बार भी० कहा—“भन्ते यह० ” । ... “ गौतमी ! संघको दे० ” । तीसरी बार भी० ।

यह कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को यों कहा—

“भन्ते ! भगवान् महाप्रजापती गौतमीके धुस्सा-जोड़ेको स्वीकार करें । भन्ते ! आपादिका (=अभिभाविका), पोषिका, क्षीर-दायिका (होनेसे), भगवान्को माँसी महा-प्रजापती गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है । इसने जन्मीके मरनेपर भगवान्को दूध पिलाया । भगवान् भी महाप्रजापती गौतमीके महोपकारक हैं । भन्ते ! भगवान्के कारण महाप्रजापती० बुद्धकी शरण आईं, धर्मकी शरण आईं, संघकी शरण आईं । भगवान्के कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी प्राणातिपात (=हिंसा) से विरत हुईं । अदत्तादान (=क्षिणा दिये लेना=चोरीसे) विरत हुईं । काम-मिथ्याचारमे० । मृगवाद (=मृग बोलना) मे० ।

सुरा-मेरय (=कषी शराय) मद्य-प्रसाद-स्थान (=प्रसाद करनेकी जगह) में० । भगवान् के कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा (=प्रसाद) युक्त, धर्ममें अत्यन्त प्रसाद-युक्त, संघमें अत्यन्त प्रसाद-युक्त (हुई); आर्य (=उत्तम) कांत (=कर्मतोय = सुन्दर) शीलोंने युक्त (हुई) । भगवान् के ही कारण भन्ते ? ० दुःखमें वैकिक हुई, दुःख-समुदयसे०, दुःख-निरोधसे०, दुःख-निरोध-मार्गिनी-प्रतिपदसे० भगवान् भी भन्ते ! महा-प्रजापती गौतमीके महाउपकारक हैं ।"

"आनन्द ! यह ऐसाही है, पुत्रल (=प्यक्ति-प्राणी) पुत्रलके सहारे बुद्धका शरणागत होता है, धर्मका०, संघका० । लेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, प्रायुषमान (=मेधा), अञ्जलि जोषना=समीची करना, चीवर, पिंड-पात, शयनासन, ग्लान (=रोगी) को पण्य-औषध देना है, (इसे) मैं इस पुत्रलका उम पुत्रलके प्रति सुप्रतिकार (=प्रायुषकार) नहीं कहता । जो (कि यह) पुत्रल (दूसरे) पुत्रल के सहारे प्राणातिपात०, अदत्तादान०, काम-मिथ्याधार०, मृपायाद०, सुरा-मेरय-मद्य-प्रसाद-स्थानमें विरत होता है ! आनन्द ! जो यह अभिवादन० । जो यह आनन्द ! पुत्रल पुत्रलके सहारे दुःखमें वैकिक होता है० ।

"आनन्द ! यह चौदह प्राति-पुत्रलिक (=प्यक्तिगत) दक्षिणाये (=दान) हैं । कौनसी चौदह ? तथागत अर्हत्सम्पक्क-संबुद्धको दान देता है; यह पहिली प्राति-पुत्रलिक दक्षिणा है । प्रत्येक बुद्धको दक्षिणा देता है; यह दूसरी० । तथागतके श्रावक (=शिष्य) अर्हत्को० तीसरी० । अर्हत्-फलके साक्षान् करनेमें लगे हुएको० चौथी० । अनागामीको० पाँचवीं । अनागामि-फल साक्षान् करनेमें लगेहुयेको छठीं । सकृद्गामामीको० सातवीं । सकृद्गामि-फल साक्षान् करनेमें लगे को आठवीं । मोक्षापन्न को नववीं । सोत्तापत्ति (=मोक्ष आपत्ति) फल साक्षान् करनेमें लगे को दसवीं । गौयके बाहरके घात-राग को ग्यारहवीं । शीलवान् पृथग्जन (मोक्ष आपत्ति आदिको न प्राप्त) को बारहवीं । दुःशील पृथग्जन को तीरहवीं । तिर्यग्योनिगत (=पशु पक्षी आदि) को चौदहवीं । यहाँ आनन्द ! तिर्यग्योनि-गत को दान देनेमें माँगुनी दक्षिणा की आज्ञा रचना चाहिये । दुःशील पृथग्जनमें हजार गुनी । शील-वान् पृथग्जनमें सौ हजार० । मोक्षी हजार करोड़० । मोक्ष आपत्ति फल साक्षान् करनेमें लगेको दान दे० अमंगल (=अनमित्र) अत्रमेय (=प्रमाण रहित) दक्षिणाकी आज्ञा रचना चाहिये । फिर गौयआपन्न की बात क्या कहनी है ? फिर सकृद्गामामी ? फिर अनागामी ? फिर अर्हत् ? फिर प्रत्येक-बुद्ध ? फिर तथागत अर्हत् सम्पक्क संबुद्ध ?

"आनन्द ! यह मांग मंग-गत (=मंगमेंको) दक्षिणाये हैं । कौन सी मांग ? बुद्ध-प्रमुख क्षेत्रों मंगोंको दान देता है; यह पहिली मंग-गत दक्षिणा है । तथागतके परिनिर्वाणपर क्षेत्रों मंगोंको दूसरी० । भिक्षु-मंगको तीसरी० । भिक्षुणी-मंगको चौथी० । मुझे मंग हूँने भिक्षु भिक्षुणी उद्देश करे (=दान देनेके लिये दे), ऐसे दान देता है० यह पाँचवीं । मुझे मंगमेंगे हूँने भिक्षु छठीं । मुझे मंगमेंगे हूँने भिक्षुणियों, मातृवीं ।

"आनन्द ! अविप्यव्याजमें भिक्षु-नाम-धारी (=नोत्रभू), कप-प-मात्र-धारी (=कपाय-हंत) दुःशील, पाप-भरमां (=प्राणी) (भिक्षु) होंगे । (लोग) मंगके (नामपर)

उन दुःशीलोंको दान देंगे। उस वक्त भी आनन्द ! मैं संघ-विषयक दक्षिणाको असंख्य, अपरिमित (फलवांछी) कहता हूँ। आनन्द ! किसी तरह भी 'संघ-विषयक' दक्षिणासे प्राति-पुष्टलिक (=व्यक्तिगत) दक्षिणाको अधिक फल-दायक मैं नहीं मानता।

“आनन्द यह चार दक्षिणा (=दान) की विशुद्धियाँ (=शुद्धियाँ) हैं। कौनसी चार ? आनन्द ! (कोई) दक्षिणा तो दायकसे परिशुद्ध होती है, प्रतिग्राहक से नहीं। (कोई) दक्षिणा प्रति-ग्राहकसे परिशुद्ध होती है, दायकसे नहीं। आनन्द ! (कोई) दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-ग्राहकसे। (कोई) दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है, ...प्रतिग्राहकसे भी”। आनन्द ! दक्षिणा कैसे दायकसे शुद्ध होती है, “प्रतिग्राहक नहीं” ? आनन्द ! जब दायक शील-वान् (=सदाचारी) और कल्याण-धर्मा (=पुण्यात्मा) हो, और प्रति-ग्राहक हो दुःशील (=दुराचारी) पाप-धर्मा (=पापी); तो आनन्द ! दक्षिणा दायकसे शुद्ध होती है, प्रतिग्राहकसे नहीं। आनन्द ! कैसे दक्षिणा प्रति-ग्राहकसे शुद्ध होती है, दायकसे नहीं ? आनन्द ! जब प्रतिग्राहक शील-वान् और कल्याण-धर्मा हो, (और) दायक हो दुःशील, पाप-धर्मा०। आनन्द ! कैसे दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-ग्राहकसे ? आनन्द ! जब दायक दुःशील, पाप-धर्मा हो, और प्रतिग्राहक भी दुःशील पाप-धर्मा हो। आनन्द ! कैसे दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है, और प्रतिग्राहकसे भी ? आनन्द ! (जब) दायक शील-वान् कल्याण-धर्मा हो (और) प्रतिग्राहक भी शील-वान् कल्याण-धर्मा हो, तो०। आनन्द ! यह चार दक्षिणाकी विशुद्धियाँ हैं।”

×

×

×

×

(प्रजापती पञ्चजा) सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्यों (के देश) में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे। तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान् थे, वहाँ आईं। आकर भगवान्‌की घन्नाकर, एक ओर खड़ी हुईं। एक ओर खड़ी हुईं महाप्रजापती गौतमीने भगवान्‌से कहा...“भन्ते ! अच्छा हो (यदि) मानुषाभि (=स्त्रियाँ) भी तथागतके दिग्भाये धर्म-विनय (=धर्म) में घरसे बेघर हो प्रव्रज्या पायें।”

“नहीं गौतमी ! मत तुझे (यह) रुचै—स्त्रियाँ तथागतके दिग्भाये धर्ममें०।”

दूसरीबार भी०। तीसरीबार भी०।

तब महाप्रजापती गौतमी—भगवान्, तथागत-प्रवेदिन धर्म-विनय (=शुद्धके दिग्भाये धर्म) में स्त्रियोंको घर छोड़ बेघर हो प्रव्रज्या (लेने) की अनुज्ञा नहीं करते—जान, दुःखी=दुर्माना अध्रमुखी (हो) रोंती, भगवान्‌की अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चली गईं।

भगवान् कपिल-वस्तुमें इच्छानुसार विहारकर (जिधर) बैशाली थी, (उधर) चारिकाको चल दिये। प्रमशः चरिका करते हुये, जहाँ बैशाली थी, वहाँ पहुँचे। भगवान् बैशालीमें महाघनकी कूटानगरशालामें विहार करते थे। तब महाप्रजापती गौतमी, केशोंको कटाकर कापाय-वस्त्र पहिन, बहुत सी ‘नात्रय-स्त्रियों’ के साथ, जिधर बैशाली थी

(उधर) चली। प्रमदा: चलकर घेनालोंमें जहाँ महायनकी कूटागार-शाला थी (वहाँ) पहुँची। महाप्रजापती गौतमी फूले-पैरों धूल-भरे शरीरसे दुःखी दुर्गन्ता अश्रु-मुग्धी, रोती, द्वार-कोष्ठक (=बड़ा द्वार, जिसपर कोठा होता था) के बाहर जा खड़ी हुई। आयुष्मान् आनन्दने महा-प्रजापती० को गद्गद देखकर—

“गौतमी ! तू क्यों फूले पैरों० ?”

“भन्ते ! आनन्द ! तयागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें शिष्योंकी घर छोड़ दे घर प्रमज्याकी भगवान् अनुज्ञा नहीं देते।”

“गौतमी ! तू यहाँ रह; शुद्ध-धर्ममें शिष्योंकी० प्रमज्याके लिये मैं भगवान्में प्रार्थना कर रहा हूँ।”

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर गुरु ओर० बैठ, भगवान्से बोले—

“भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी फूले-पैरों धूल-भरे शरीरसे दुःखी दुर्गन्ता अश्रु-मुग्धी रोती हुई द्वार-कोष्ठकके बाहर खड़ी है (कि),—भगवान्—“(शुद्ध-धर्ममें)”—“प्रमज्या मिले।”

“नहीं आनन्द ! मत तुझे रुधे—तयागतके जगलाये धर्ममें शिष्योंकी घरसे बेघर हो प्रमज्या।”

नृमरी धार भी आयुष्मान् आनन्द०। तीमरीधार भी०।

तब आयुष्मान् आनन्दको हुआ,—भगवान् तयागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें शिष्योंकी घरसे बेघर प्रमज्याकी अनुज्ञा नहीं देते, क्यों मैं नृमरे प्रकारसे० प्रमज्याकी अनुज्ञा माँगूँ। तब आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! क्या तयागत-प्रवेदित धर्ममें घरसे बेघर प्रमजित हो, शिष्यों श्रोत-भाषित-फल, सहृदयगामि-फल, अनागामि-फल, अर्हत्त्व-फलको साक्षात् कर सकती है ?”

“साक्षात् कर सकती है, आनन्द ! तयागत-प्रवेदित०।”

“यदि भन्ते ! तयागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें प्रमजित हो, शिष्यों अर्हत्त्व-फलको साक्षात् करने योग्य है। जो, भन्ते ! अभिभाषिका, पौषिका, शीरदायिका हो, भगवान्की माँगी महामज्जापत्ती गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है। जननीके मरनेपर (उमने) भगवान् को नृष पिताया। भन्ते ! अच्छा हो शिष्योंकी० प्रमज्या मिले।”

“आनन्द ! यदि महाप्रजापती गौतमी आठ शुद्ध-धर्मों (=वही बातें) को स्वीकार करे, तो उमकी उपमग्नदा हो।—

(१) गौतमी वर्षकी उप-मग्नदा (=उपमंषदा पाई) भिक्षुकी भी उमरी दिनके उप-मग्नदा भिक्षुके लिये अभिवादन, प्रणुत्थान, भोजन जोड़ना, गामीची-कर्म करना आदिये। यह भी धर्म साक्षात्-पूर्वक गौरव-पूर्वक मानकर, पूजकर जीवनभर न भोजनमग्न करना आदिये।

(२) (भिक्षुका) उपमग्न (=वर्षभक्ष्यार्थ आगमन) करना आदिये। यह भी धर्म०।

(३) प्रति अर्धमास भिक्षुकी भिक्षु-संघमें पंचेवज करना आदिये। यह०।

(४) वर्षी-यात्र कर शुक्लेतर भिक्षुकी दोषों संघोंमें देने, मुने, जाने तीनों स्थानोंमें प्रवाण करना आदिये।०

(५) गुरु-धर्म स्वीकार किये भिक्षुणीको दोनों संघोंमें पक्ष-मानना करना चा० ।

(६) किसी प्रकार भी भिक्षुणी भिक्षुको गाली आदि (= आक्रोश) न दे ।

यह भी० ।

(७) आनन्द ! आजसे भिक्षुणियोंका भिक्षुओंको (कुछ) कहनेका रास्ता बन्द हुआ० ।

(८) लेकिन भिक्षुओंका भिक्षुणियोंको कहनेका रास्ता खुला है । यह० ।

यदि आनन्द ! महाप्रजापती गौतमी इन आठ गुरु-धर्मोंको स्वीकार करे, तो उसकी उपसम्पदा होवे ।”

तब आयुष्मान् आनन्द भगवान्के पास, इन आठ गुरु-धर्मोंको समझ (=उद्ग्रहण= पद) कर जहाँ महाप्रजापती गौतमी थी, वहाँ गये । जाकर महा-प्रजापती गौतमीसे बोले—

“यदि गौतमी ! तू इन आठ गुरु-धर्मोंको स्वीकार करे, तो तेरी उपसम्पदा होगी—

(१) सौ वर्षकी उपसम्पन्न (८)० ।

“भन्ते ! आनन्द ! जैसे शौकीन शिर से नहाये अल्प-वयस्क, अधवातरण खो या पुरुष उत्पलकी माला, धार्पिक (=जूही) की माला, या अतिमुक्तक (=मोतिया) की मालाको पा, दोनों हाथोंमें ले, (उसे) उत्तम-अंग शिरपर रखता है । ऐसेही भन्ते ! मैं इन आठ गुरु-धर्मोंको स्वीकार करती हूँ ।”

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर ०अभिवादनकर० एक ओर बैठकर, भगवान्से बोले—

“भन्ते ! प्रजापती गौतमीने यावज्जीवन अनुल्लंघनीय आठ गुरु-धर्मोंको स्वीकार किया।”

“आनन्द ! यदि तथागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें स्त्रियाँ० प्रव्रज्या न पातीं, तो (यह) ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी होता, सद्धर्म सहस्रवर्ष तक टहरता । लेकिन चूँकि आनन्द ! स्त्रियाँ० प्रव्रजित हुईं; अब ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी न होगा सद्धर्म पाँच ही सौ वर्ष टहरैगा । आनन्द ! जैसे बहुत खीवाले और थोड़े पुरुषोंवाले कुल, चोरों द्वारा, भँडियाहों (=कुम्भ-चोरों) द्वारा आसानीसे ध्वंसनीय (=सु-प्र-ध्वंस्य) होते हैं, इसी प्रकार आनन्द ! जिस धर्म-विनयमें स्त्रिया ० प्रव्रज्या पाती हैं, वह ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी नहीं होता । जैसे आनन्द ! सम्पन्न (=तय्यार, लहलहाते) धानके खेतमें सेतटिका (=सफेदा) नामक रोग-जाति पड़ती है, जिससे वह शालि-क्षेत्र चिर-स्थायी नहीं होता; ऐसे ही आनन्द ! जिस धर्म-विनयमें० । जैसे आनन्द ! सम्पन्न (=तय्यार) ऊखके खेतमें मांजेटिका (=खाल-रोग) नामक रोग-जाति पड़ती है, जिससे वह ऊखका खेत चिर-स्थायी नहीं होता; ऐसे ही आनन्द० । आनन्द ! जैसे आदमी पानीको रोकने लिये, बड़े तालाबकी रोक-धामके लिये, मँड (=आली) बाँधे, उमी प्रकार आनन्द ! मैंने रोक-धामके लिये भिक्षुणियोंको जीवनभर अनुल्लंघनीय आठ गुरु-धर्मोंको स्थापित किया ।

X

X

X

X

(प्रजापति)-सुत ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागार-शालामें

विहार करने थे। तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गईं। जाकर भगवान् को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गई। भगवान् ने यों बोली—

“भन्ने ! अच्छा हो (यदि) भगवान् संशेषमे धर्मका उपदेश करें, जिसे भगवान् ने सुनकर, एकाकी=उपकृष्ट, प्रमाद-रहित हो (मैं) आत्म-संयमकर विहार करूँ।”

“गौतमी ! जिन धर्मोंको तू जाने कि, वह (धर्म) म-रामके लिए हैं, विरामके लिए नहीं। संयोगके लिए हैं, वि-संयोग (=वियोग=अलग होना) के लिए नहीं। जमा करनेके लिए हैं, विनाशके लिए नहीं। इच्छाओंको बढ़ानेके लिए हैं, इच्छाओंको कम करनेके लिए नहीं। अमनोपके लिए हैं, मंतोपके लिए नहीं। भौतिकके लिए हैं, एकान्तके लिए नहीं। अनुयोगिताके लिए हैं, उद्योगिता (धैर्यारंभ) के लिए नहीं। सुमरता (=कठिनार्द्र) के लिए हैं, सुभरताके लिए नहीं। तो तू गौतमी ! सोलहों आने (=एकांसेन) जान, कि न यह धर्म है, न विनय है, न शान्ता (=उद) का (=उपदेश) है।

“और गौतमी ! जिन धर्मोंको तू जाने, कि वह विरामके लिए हैं, मरामके लिए नहीं। वियोगके लिये०। उद्योगके लिये०। विनाश०। इच्छाओंको अल्प करनेके लिये०। अमनोपके लिये०। एकान्तके लिये०। उद्योगके लिये०। सुभरता (=आसानी) के लिये०। तो तू गौतमी ! सोलहों आने जान, कि यह धर्म है, यह विनय है, यह शान्ताका शासन है।”

×   ×   ×   ×

(१८)

दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन । रामक-प्रातिहार्य । संकाश्यमें अवतरण । ई. पू. ५२२

‘तथागत...छटी वर्षोंमें मङ्कुल-पर्यंतपर (घने)।’

‘उस समय राजगृहके धेड़ोंको एक महर्षि चन्दन-गारकी चम्पल गाँठ मिली थी। तब राजगृहके धेड़ोंके मतमें हुआ—‘यों न मैं इस चन्दनगाँठका, पात्र पररदयाऊँ, पूरा भरे कामका होगा, और पात्र दान दूँगा।’ तब राजगृहके धेड़ोंने उस चन्दन-गाँठका पात्र पररदवार, सीबेमें रग, बँसके सिरेपर रखा, गृहके ऊपर एक बाँसोंको बँधवाकर कहा—“जो कोई भगवन् मन्त्र अर्हन् या कश्चिमान् हो (यह इस दान) दिये हुए पात्रको उतार ले।”

पूर्ण काश्यप जहाँ राजगृहका धेड़ा रहता था, चढ़ी गये। और जाकर राजगृहके धेड़ोंसे बोले—“गृहपति ! मैं अर्हन् हूँ, कश्चिमान् भी हूँ। मुझे पात्र दो।”

“भन्ने ! यदि भाग्यवान् अर्हन् और कश्चिमान् दे, दिया ही हुआ है, पात्रको उतार ले।”

तब मन्तरही-मोताल (=मन्तरही मोताल)० मज्जिन-वेदा-कंवली०। प्रम, ध-काशायन०। संजय-पेलट्टिपुत्त०। निमेट-नाथपुत्त०। जहाँ राज-गृहका धेड़ा था, वहाँ गये। जाकर राजगृहके धेड़ोंसे बोले—“गृहपति ! मैं अर्हन् हूँ, और कश्चिमान् भी, मुझे पात्र दो।”

“भन्ते ! यदि आयुष्मान् अर्हन् ॥”

उस समय आयुष्मान् मौद्गल्यायन और आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज, पूर्वाह्न समय सु-आच्छादित हो, पात्र चीवरले राज-गृहमें पिंडके (=भिक्षा) के लिये प्रविष्ट हुये । तब आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने आयुष्मान् मौद्गल्यायन से कहा—

“आयुष्मान् महामौद्गल्यायन अर्हन् हैं, और ऋद्धिमान् भी, जाइये आयुष्मान् मौद्गल्यायन ! इस पात्रको उतार लाइये । आपके लिये ही यह पात्र है ।”

“आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज अर्हन् हैं, और ऋद्धिमान् भी ॥”

तब आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने आकाशमें उड़कर, उस पात्र को ले, तीनवार राजगृहका चक्कर दिया । उस समय राजगृहके श्रेष्ठीने पुत्र-दारा-सहित हाथ जोड़, नमस्कार करते हुये अपने घरपर खड़े हो कहा—

“भन्ते ! आर्य-भारद्वाज ! यहीं हमारे घरपर उतरें ।”

आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज राजगृहके श्रेष्ठी के मकानपर उतरे (=प्रतिष्ठित हुये) । तब राज-गृहक श्रेष्ठीने आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजके हाथसे पात्र लेकर, महार्घ खाचसे भरकर ढंढें दिया । आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज पात्र-सहित आराम (=निवास-स्थान) को गये । मनुष्योंने सुना—आर्य-पिंडोल भारद्वाजने राजगृहक श्रेष्ठीके पात्रको उतार लिया । वह मनुष्य हल्ला मचाते आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजके पीछे पीछे लगे । भगवान्ने हल्लेको सुना, सुनकर आयुष्मान् आनन्दको संवोधित किया—“आनन्द ! यह क्या हल्ला-गुल्ला है ?”

“आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने भन्ते ! राजगृहके श्रेष्ठीके पात्रको उतार लिया । लोगोंने (इसे) सुना ॥ भन्ते ! इसीसे लोग हल्ला करते आयुष्मान् पिंडोल-भारद्वाजके पीछे पीछे लगे हैं । भगवान् ! वही यह हल्ला है ।”

तब भगवान्ने इसी संवंधमें इसी प्रकरणमें, भिक्षु-संघको जमा करवा, आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजसे पूछा—

“भारद्वाज ! क्या तूने सचमुच राजगृहके श्रेष्ठीका पात्र उतारा ?”

“सच-मुच भगवान् !”

भगवान्ने धिक्कारते हुये कहा—

“भारद्वाज ! यह अनुचित है प्रतिकूल=अ-प्रतिरूप, श्रमणके अयोग्य, अविधेय=अकरणीय है । भारद्वाज ! मुझे लक्ष्मीके बर्तनके लिये कैसे तू गृहस्थोंको ‘उत्तर-मनुष्य-धर्म’ ऋद्धि-प्रतिहार्य दिखायेगा ।...। भारद्वाज ! यह न, अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है ॥” (इस प्रकार) धिक्कारते (हुये) धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संवोधित किया—

“भिक्षुओ ! गृहस्थोंको उत्तर-मनुष्य-धर्म ऋद्धि-प्रतिहार्य न दिखाना चाहिये, जो दिखाये उसको ‘दुष्कृत’ की आपत्ति । भिक्षुओ ! इस पात्रको तोड़, टुकड़ा टुकड़ाकर, भिक्षुओंको अंजन पीसनेके लिये दे दो । भिक्षुओ ! लक्ष्मीका बर्तन न धारण करना चाहिये । ‘दुष्कृत’ ।”

“भिद्युओ ! सुवर्णमय पात्र न धारण करना चाहिये, रौप्यमय०, मणि-मय, वैद्युतमय०, स्फटिकमय०, कंसमय, काच-मय, रांगेका० सीमेका०, साग्रलोह (=ताँपा) का०, ‘दुष्कृत’...। भिद्युओ ! लोहके और मिट्टीके—दो पात्रोंकी अनुज्ञा देता हूँ ।”

+

+

+

+

“धमण गौतमने उस पात्रको तोड़वा, अपने श्रावकोंको पाटिहारिय (=प्रतिहार्य =चमत्कार) न करनेके लिये शिक्षा-पद बना दिया है”—तैथिक यह सुन,—धमण गौतमके श्रावक तो प्रसन्न (=निर्धारित) शिक्षा-पदको ग्रहणके लिये भी नहीं छोड़ सकते, धमण गौतम भी उसको मानेहीगा। अब हम लोगोंको मौका मिला—(विचार,) नगरकी सड़कोंपर यह कहने विचरने लगे—“हमने गुण (=करामात) रखते भी पहले लकड़ीके पात्रके लिये अपना गुण लोगोंको नहीं दिया। धमण गौतमके शिष्योंने (उसे) सिर्फ पर्वतके लिये भी लोगोंको दिखलाया। धमण गौतमने अपनी पंडिताई (=चतुर्दाई) से उस पात्रको तोड़वाकर शिक्षा-पद (=नियम) बना दिया। अब हम लोग उमके ही साथ दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन (=पाटिहारिय) करेंगे।

राजा विस्मयसारने इस बातको सुन शाय्याके पास जाकर कहा—

“भन्ने ! आपने श्रावकोंके लिये पाटिहारिय न करनेका शिक्षा-पद बनाया है ?”

“महाराज ! हाँ ।”

“तैथिक आपके साथ प्रतिहार्य करनेको कह रहे हैं, अब क्या करेंगे ?”

“महाराज ! उनके करनेपर कहूँगा ।”

“अपने तो शिक्षा-पद बना दिया ?”

“मैंने अपने लिये शिक्षा-पद नहीं बनाया, यह मेरे श्रावकोंके लिये बना है ।”

“भन्ने ! अपनेको छोड़, सिर्फ औरोंके लिये भी शिक्षा-पद होता है ?”

“महाराज ! तुम्हींको पूछता हूँ । मेरे राज्यमें उगान दे न ?”

“हे, भन्ने !”

“यदि महाराज ! लोग उगानमें (जाकर) आम आदि खायें, तो इसका क्या करना चाहिये ?”

“दण्ड, भन्ने !”

“और तुम्हा मरना दे ?”

“हाँ भन्ने ! मेरे लिये दण्ड नहीं है, मैं अपनी (जीज) को मार सकता हूँ ।”

“महाराज जैसे तीन मौ-जोड़न (झंझ-झगड़) राज्यमें मेरी आज्ञा चलनी है। आम आदि खानेमें (गुम) दंड नहीं है, लेकिन औरोंको है। इसी प्रकार मौ-दजार-कोटि सऊ-नाथ मार मेरी आज्ञा चलनी है। गुम शिक्षा-पद-निर्धारणके अतिशय (में दोष) नहीं है। लेकिन तुम्हेंको है। मैं प्रतिहार्य कहूँगा ।”

तैथिकने इस बातको सुनकर कहा—

“अब हम बर्बाद हुए। धमण गौतमने श्रावकोंके लिये ही शिक्षा-पद निर्धारित किया

हे, अपने लिये नहीं ! स्वयं प्रातिहार्य करना चाहता है ! अब क्या करें !” सलाह करने लगे ।

राजाने शास्तासे पूछा—“भन्ते ! कब प्रातिहार्य करेंगे ?”

“आजसे चार मास बाद, आपाद पूर्णिमाको महाराज !”

“कहां करेंगे भन्ते ?”

“श्रावस्तीमें महाराज !”

शास्ताने इतने दूरका स्थान क्यों कहा ? इसलिये कि वह सभी बुद्धोंके प्रातिहार्यका स्थान है । और लोगोंके जमावड़ेके लिये भी दूर स्थान बतलाया । तैथिकोंने इस बातको सुनकर—

“आजसे चार मास बाद धमण गौतम श्रावस्तीमें प्रातिहार्य करेगा । इस वक्त निरन्तर उसका पीछा करना चाहिये ! लोग हमें ‘यह क्या है’ पूछेंगे, तब उन्हें कहेंगे—‘हमने धमण गौतमके साथ प्रातिहार्य करनेको कहा, वह भाग रहा है, हम भागने न देकर उसके पीछे लगे हैं ।’”

शास्ता राजगृहमें भिक्षाचार कर, निकले । तैथिक भी पीछे पीछे निकल भोजन किये स्थानपर वास करते थे, (रात्रि-) वासके स्थानपर दूसरे दिन कलेज करते थे । वह मनुष्यों द्वारा “यह क्या है ?” पूछे जानेपर, उक्त सोचे हुये ढंगपर ही कहते थे । लोग भी प्रातिहार्य देखनेके लिये पीछे होलिये । शास्ता क्रमशः श्रावस्ती पहुँचे । तैथिक भी साथ ही जाकर, अपने भक्तोंको घेता, सौ हजार पाकर, खैरके स्तम्भोंसे मण्डप बनवा, नीले कमलसे छाया—‘यहां प्रातिहार्य करेंगे’ (कहकर) बैठे ।

राजा प्रसेनजित् कोसल शास्ताके पास जा—

“भन्ते ! तैथिकोंने मंडप बनवाया है, मैं भी तुम्हारा मंडप बनवाता हूँ ।”

“नहीं महाराज ! हमारा मंडप बनाने वाला (दूसरा) है ।”

“भन्ते ! यहां मुझे छोड़, दूसरा कौन बनायेगा ?”

“शक्र देवराज, महाराज !”

“फिर भन्ते ! प्रातिहार्य कहां, करेंगे ?”

“गंडाग्र-रक्ष (गण्डके आम) के नीचे, महाराज !”

तैथिकोंने ‘आमके वृक्षके नीचे प्रातिहार्य करेंगे’ सुन, अपने भक्तोंको कह, एक योजन स्थानके भीतर, उस दिन जन्मे अमोले तककी भी उखाड़कर जंगलमें फेंकवा दिया ।

शास्ताने आपाद पूर्णिमाके दिन नगरमें प्रवेश किया । राजाके उद्यान-पाल गण्डने, माटों (=पिंगल-किपिल्लक) की झालकी आड़में एक बड़े पके आमको देख, उसके गन्ध-रसके लोभसे आये कौओंको उड़ा, राजाके लिये लेकर जाते (समय), रास्तेमें शास्ताको देख, सोचा—“राजा इस आमको खाकर मुझे आठ या सोलह कापांपण (=कहापण) देगा, वह मेरे अकेलेकी जीवन-वृत्तिके लिये काफी नहीं । यदि मैं इसे शास्ताको दूँ, जरूर वह अपरिमित कालतक हित-प्रद होगा ।” (और) उस आमको शास्ताके पास ले गया । शास्ताने आनन्द स्थविरकी ओर देखा । तब स्थविरने चारों (दिव्य-) महाराजोंके दिये पात्रको लेकर हाथमें

रक्षया । शान्ताने पात्रको रोप, उस पके आमको लेकर, बैठने जैसा दूसाया । श्वविरने शीघ्र बिछा दिया । तब उनके बैठने पर श्वविरने पानी छान, उस पके आमको गारकर, रस बनाकर शान्ताने दिया । शान्ताने आमके रसको पीकर गंधको कहा—“इस आमकी गुठली (=अट्टि=आंठी) को यहीं मट्टी हटाकर तोप दे ।” उसने वैसा ही किया । शान्ताने उसपर हाथ धोया । हाथ धोते मात्र ही, तना हलके शिरके बराबर हो, ऊँचाईमें पचास हाथका आग्न वृक्ष हो गया । चारों दिशाओंमें चार और एक ऊपर को—पाँच पचास हाथ लम्बी महाशाय्यायें हो गई । यह उसी समय पुष्प और फलसे आच्छन्न हो गया, (तथा) हर स्थानमें एक आग्न धारण किये हुये था । पीछेमें आने वाले भिक्षु भी पके आम खाते हुये ही गये । राजाने वैसा आम उगा है, सुन—इसको कोई न काटे, इसके लिये पहरा (=आरक्षण) लगा दिया ।

यह गंध द्वारा रोया गया होनेसे ‘गन्धम-कफस’ (=गन्धका आग्न वृक्ष) के नामसे ही प्रसिद्ध हुआ । धूलोंने भी पके आम खा—“अरे कुछ सैपिकों ! ‘भ्रमण शीतम गन्धम-रक्षस्य के नीचे प्रतिहार्य करेगा’ इसलिये तुमने योजन भरके भीतर उस दिग्गके जन्मे भस्मांशों तकको उपकषा (=उपाह=उपाट) दिया । ‘यह गन्धम है’ कह जूठी गुठलिये फेंक फेंककर (वन्हें) मारा । शत्रुने घान-घलाहक (=मस्त) देवपुत्रको आज्ञा दी—‘सैपिकोंके गन्धको हवासे उग्रायकर कूनेकी भूमिपर फेंक दो’ । उसने वैसा ही किया । सूर्य देव-पुत्रको भी आज्ञा दी—‘सूर्य-गन्धको धामकर तपाओ’ । उसने भी वैसा ही किया । फिर वात-बलाहक को आज्ञा दी—‘वात-बलाहक आये ! उड़ाने जाओ’ । उसने वैसाकर सैपिकोंके परीना धूलें शरीरको धूलसे (ढँक) दिया । यह ताँबेके समदेवाले जेबे हो गये । धर्मा-बलाहक को भी आज्ञा दी—‘बड़ी बड़ी सूँद गिराओ !’ उसने वैसा ही किया । तब उसका शरीर बबरी साय जैसा हुआ । यह त्रिगन्ध (=त्रिप्रंध) लगाते हुये सामनेमें भाग गये ।

जैसे बलाघ्न करते समय पूर्ण कादयपका एक संवक (=अणु) कृष्ण—‘यह मेरे आँवोंके प्रतिहार्य करनेकी चेष्टा है, जाकर प्रतिहार्य देख’—(विचार), बँलोंकी छोड़, मँरेकी लाई गिरगरीका कूट और त्रासा लेकर चलने (हुये), पूर्णको उस प्रकार भागने देख—‘अन्ते ! मैं आँवोंका प्रतिहार्य देखने आ रहा हूँ, आग कहा जा रहे है ?’

‘तुमने प्रतिहार्यके क्या ? इस कूट (=वर्तन) और जोतेको मुझे दे ।’

उसके दिग्ग कूट और जोतेको ले (पूर्ण कादयप) मट्टी तार जा, कूटको जोतेमें गलेमें बाँध, लज्जामें कूट न वह दूरमें दूर, पानीका बुलुपुगा उठाने हुये गरकर, अर्धायि (गर्ह) में उलट हुआ ।

शत्रुने आज्ञाशेष मन (=मन-) चंक्रगण (=दृढ़लतेका अपुनरा) लगाया । उसका एक छोरे तूरके चक्रगणके मुणमें था, एक छोरे अधिमन्त्रे, चक्र-गणके मुणमें । (शान्ता) एवप्रिय हुई उसीग योजनकी परिपक्व (देख भगवान्),—‘अब बड़ मानहकी छापामें प्रतिहार्य करनेकी चेष्टा है’ (मोक्ष), गंधकुरीमें निजल देहकी अपुनरी (=प्रमुग) पर गये हुए.....

शान्ता बड़ा-चक्रगणपर उतरे । सामने बरह योजन लम्बी परिपक्व थी, मैनेही पीछे, उमर और दृक्गणकी और थी, सँवमें चक्रगण योजन-दण परिपक्वके बीचमें भगवान्के समक-प्रतिहार्य किया । उमे पत्नी (=पूज्यप्रियहक) से इस प्रकार आज्ञा पादिये ।

यमकप्रातिहार्य—“क्या है तथागतका यमक-प्रातिहार्यका ज्ञान ? यहाँ तथागत श्रावकोंके साथ यमक-प्रातिहार्य करते हैं—ऊपरके शरीरसे अग्नि-पुंज निकलता है, निचले शरीरसे पानीकी धर निकलती है, नीचेवाले शरीरसे अग्नि-पुंज०, ऊपरके शरीरसे जल-धारा० । आगेकी कायासे अग्नि-पुंज०, पीछेकी कायासे जलधारा; पीछे० अग्नि०, आगे० जल० । दाहिनी आँखसे अग्नि०, बाईं आँखसे जल-धारा०; बाईं०, दाहिनी० । दाहिने कानके सोतेसे अग्नि०, बायें कानके सोतेसे जलधारा०; बायें०, दाहिने० । दाहिनी नासिकाके सोतेसे अग्नि०, बाईं नासिकाके सोतेसे जलधारा०; बाईं०, दाहिनी० । दाहिने कन्धेसे अग्नि०, बायें कन्धेसे०; बायें०, दाहिने० । दाहिने हाथसे अग्नि०, बायें हाथसे जलधारा०; बायें०, दाहिने० । दाहिनी बगलसे अग्नि०, बाईं बगलसे जलधारा०; बाईं०, दाईं० । दाहिने पैरसे अग्नि०, बायें पैरसे जलधारा०, बायें०, दाहिने० । अंगुलियोंसे अग्नि०, अंगुलियोंके बीचसे जलधारा०; अंगुलियोंके बीच०, अंगुलियोंसे० । एक-एक रोम-छिद्रसे अग्नि-पुंज०, एक-एक रोम-छिद्रसे उदक-धारा० नील, पीत, लोहित (=लाल), अब्दात (=सफेद), मांजिष्ठ (=मजीठके रङ्गका), प्रभास्वर (=सूर्य-प्रकाशके रङ्गका)—छ रङ्गोंके (हो), भगवान् टहलते हैं, निर्मित बुद्ध (=योग-बलसे उत्पन्न दित बुद्ध-रूप) खड़ा होता है, बैठता है, सोता है । निर्मित सोता है, भगवान् टहलते हैं, खड़े होते हैं, या बैठते हैं । यह तथागतके यमक-प्रातिहार्यका ज्ञान है ।

इस प्रातिहार्यको शास्ताने उस चक्रमणपर टहलते हुये किया । उनके ‘तेजो-कसिण’ (=तेजःकृस्न) समाधि-ध्यानके कारण उनके उपरले शरीरसे अग्नि-पुंज निकलता था, ‘आपो कसिण’ (आपःकृस्न) ध्यानके कारण, निचले शरीरसे जल-धारा उत्पन्न होती थी; किन्तु, जल-धाराके निकलनेके स्थानसे अग्नि-पुंज नहीं निकलता था ।

शास्ताने प्रातिहार्य करते हुए ही (सोचा), कि अर्थात् कालके बुद्ध प्रातिहार्य करके कहाँ वर्षावास करते थे—‘ध्यानमें देखते हुये त्रयस्त्रिंशत् वर्षावासकर, माताको अभिघर्म-पिटक का उपदेश करते हैं’ देख, दाहिने चरणको युगन्धर पर्वतके शिखरपर रख, दूसरे चरणको उठा ‘सुमेरुपर्वतके मस्तकपर रक्खा । इस प्रकार अइसट लाख-योजन स्थानमें तानही पग (=पाद-चार) हुये । ऐसा न समझना, कि शास्ताने दो पगोंके अन्तरको पैर फैलाके पार किया । उनके पैर उठानेके समय पर्वतोंने स्वयं ही आकर, पाद-मूलको ग्रहण किया । शास्ताके आगे जानेपर, उठकर अपने स्वाभाविक स्थानपर जा स्थित हुये ।

शक्रने शास्ताको देख सोचा—‘मालूम होता है, भगवान् यह वर्षावास पाण्डु-कन्धल शिला (=लाल संगममर्र जैसी देवलोककी एक शिला) पर करेंगे । अहो! बहुतसे देवताओंका उपकार होगा । शास्ताके यहाँ वर्षा-वाससे दूसरे देवता इसपर हाथ भी न रख सकेंगे । किन्तु यह पाण्डु-कन्धल शिला लम्बाईमें साठ योजन, विस्तार (=चौड़ाई) में पचास योजन,

१. एक प्रकारका योगाम्पास, जिसमें आँखको तेज-खंडपर लगाकर, धीरे धीरे सारे भूमण्डलको तेजोमय देखनेकी भायना की जाती है । २. भूमण्डलके बीचमें सुमेरु पर्वत है; जिसके शिखरपर इन्द्रका त्रयस्त्रिंशत् लोक है । सुमेरुके चारों ओर समुद्र है; उसके वाद युगन्धर-पर्वत घेरे हुए है । फिर छ पर्वत और छ समुद्रके पार जम्बूद्वीप है ।

मोटाई (=शुद्धता) में पन्द्रह योजन है । शास्ताके बैठनेपर भी (यह) गाली (=गुण) की तरह ही होगी । शास्त्राने उसके मनकी यात जान, दिलाको ढाँकनेके लिये अपनी संघाटी पंकी । शास्त्रने मोचा—‘घोवरको-ढाँकनेके लिये फेंका है; परन्तु स्वयं स्वल्प स्थान में ही पड़ेगा’ । शास्त्राने उसके मनकी यात जान, छोटे पीड़ेपर बैठे, बड़े (शरीरवाले) पांडु-कुलिक (=गुदई-धारी) की भांति, पांडु-कम्बल-दिलाको बीचमें कर बँध गये ।

लोगोंने उस क्षण शास्त्राको न देखा ।

“विप्रकूटको गये, या फैलाश या गुग्गुणधरको ? लोक-ज्येष्ठ नर-शुद्ध संयुद्धको अथ हम नहीं देख पायेंगे ।” यह गाथा कहते हुये लोग रौने-काँदने लगे । किन्हीं किन्हींने (कहा)—‘शास्त्रा तो मृकांत-प्रिय हैं, ऐसी परिपक्वके लिये ऐसा प्रतिहार्य किया’ इस लज्जासे दूसरे नगर, राष्ट्र या जनपदको चले गये होंगे । तो अब उनको कहाँ देखेंगे” (वह) रीते हुए ये इस गाथाका बोले—

“मृकांत-प्रेमी धार इस लोकमें फिर न आयेंगे ।

लोक-ज्येष्ठ नर-शुद्ध संयुद्धको (अब) हम न देख पायेंगे ।”

उन्होंने महासौद्रल्यायनसे पूछा—“भन्ने, शास्त्रा कहाँ हैं ?” यह सुद जानते हुये भी ‘दूसरेकी भी करमात प्रकट हो’ इस विचारसे—‘शुणुदत्तकी पक्षा’—बोले । लोगोंने स्वविराम पैनेही पूछा—“भन्ने, शास्त्रा कहाँ हैं ?”

“अथस्त्रिंश-भयन (=इन्द्रलोक) में पांडु-कम्बल-दिलापर वर्षा-गाम कर, माताकी अभिधर्म-पिटक उपदेन करते गये ।”

“भन्ने ! क्या आयेंगे ?”

“तब महीने तक अभिधर्मका उपदेन कर, महा-प्रवारणा (=आश्विन-पूर्णिमा) के दिन” ।

इस शास्त्राको बिना देखे न जायेंगे—यह (निश्चय कर) उन्होंने वहीं छावनी (=सन्ध्यावार) टाली । आकाश उनकी छत हुई । उगने बड़े जमापड़े (=पवित्र) में शरीरसे पक्षा भी न साह्य हुआ, पृष्ठीने पिबर (=छेद) कर दिया । (पक्षा) सर्वत्र पृष्ठी-तल परिशुद्ध था । शास्त्राने पहिलेही महा-सौद्रल्यायनसे कह दिया था—“महासौद्रल्यायन ! तू इस परिपक्वकी धर्म-देनता करता । शुल्ल (=छोटा) अनाथपिटक आहार देगा ।” इस लिये उस तीन मामों तक शुल्ल अनाथपिटकने ही उस परिपक्वको ‘पागू (=विपद्), मात, मात, मातृल, मन्त्र, मांज, और आभूषण दिये । महा-सौद्रल्यायनने धर्मोपदेन किया । प्रतिहार्य देखनेके लिये भाये हुएों द्वारा चले प्रस्तेरा भी उबार दिया । माताकी अभि-धर्म-पिटक उपदेन करनेके लिये पांडु-कम्बल-दिलापर वर्षा-गाम करते हुए, शास्त्राको इस प्रकार चमत्कारोंके देवता परे हुएों में । हरलिये कहा है—

‘अथस्त्रिंशमें अब पुनरोत्थान हुए पांडु-कम्बल-दिलवार,

पारि-सुद्ध के लिये विस्तार कर रहे थे ॥

दसों लोक-धनुओंके देवता जमा होकर,

सम-संगतकर कर करते, संयुद्धकी सेवा करने थे ॥

संबुद्धके वर्ण (=शरीर-प्रभासे) अभिभावित हो कोईभी देवता न चमकता था, सब देवताओंको अभिभावितकर (उस समय) संबुद्धही चमक रहे थे ॥'

इस प्रकार सभी देवताओंको अपनी शारीर-प्रभासे अभिभावितकर बैठे हुये (शास्ता) के दक्षिण ओर, 'तुषित-देवविमानसे आकर माता (माया-देवी) बैठी ॥'

तब शास्ताने देव-परिपद्के बीचमें बैठी माताको—'कुशल धर्म, अकुशल धर्म, अव्याकृत (=अ-कथित) धर्म (…)' अभिधर्म-पिटकको आरम्भ किया। इस प्रकार तीन मास निरन्तर अभिधर्म-पिटकको कहा। कहते हुये भिक्षाचारके समय—'जब तक मैं आज तक इतना धर्म उपदेश करो' (कहे) 'निर्मित-बुद्ध बना, हिमघान्में जा, नागलताकी दाँतवनसे (दाँतवन) कर, अतवत्तस दह (=मान-सरोवर) में मुँह धो, उत्तर-कुट्टसे पिंड-पात (=भिक्षा) ले आ, महाशाल-मालकमें बैठ भोजन करते। सारिपुत्र स्थविरके जानेपर वहाँ शास्ता भोजन कर स्थविरको कहते—'सारिपुत्र ! आज मैंने इतना धर्म कहा है, उसे तू अपने अर्धीन पाँचसौ भिक्षुओंको पढ़ा ॥'—यमक-प्रातिहार्यके समय प्रसन्न हो पाँच सौ भिक्षु स्थविरके पास प्रनजित हुए थे, उन्हीं, पाँच सौके बारेंमें शास्ताने वैसा कहा। फिर देवलोकमें जा निर्मित बुद्ध-द्वारा कहेसे आगे स्वयं धर्म उपदेश करते। स्थविरभी जाकर उन पाँच सौ भिक्षुओंको धर्म-उपदेश करते। वह (पाँच सौ भिक्षु) शास्ताके देवलोकमें वास करते समय ही 'सप्तप्राकरणिक हो गये।

शास्ताने इसी प्रकार तीन मासतक अभिधर्मपिटक उपदेश किया। देशनाकी समाप्तिपर अस्ती-करोड-हजार प्राणियोंको धर्माभिसमय (=धर्म-दीक्षा) हुआ। महामाया भी श्रोतवार्पात्ति-फलमें प्रतिष्ठित हुई।

छत्तीस योजनके घेरेंमें (इकट्ठी हुई) परिपद्ने—'अब सातवें दिन प्रचारणा होगी' (जान), महामौद्गल्यायन स्थविरके पास जाकर कहा—

“भन्ते ! शास्ताके उतरनेका दिन जानना चाहिये। बिना देखे हम नहीं जायेंगे ॥”

आयुष्मान् मौद्गल्यायनने इस बातको सुन—'अच्छा आवुसो !' कह, वहाँ पृथिवीमें द्रव—'परिपद् मुझे सुमेरु (पर्वत) पर चढ़ते हुये देखे'। यह अधिष्ठान (=योग-संबंधी संकल्प) कर, मणि-रत्नसे आच्छादित पाण्डुकाँवलके सूत्रकी भाँति, रूप दिखाते, सुमेरुके बीचमें चढ़े। मनुष्योंने भी 'एक योजन चढ़े', 'दो योजन चढ़े' उन्हें देखा। स्थविरने भी शिरके वल ऊपर-फेंके-जातेकी भाँति आरोहण कर, शास्ताके चरणकी चन्दना कर यों कहा—

“भन्ते ! परिपद् आपको बिना देखे नहीं जाना चाहती, आप कहाँ उतरेंगे ?”

“महामौद्गल्यायन ! तेरा ज्येष्ठ-भ्राता सारि-पुत्र कहाँ है ?”

“संकाश्य-नगरके द्वारपर घर्षा-घासके लिये गये ॥”

“मौद्गल्यायन ! मैं आजसे सातवें दिन महाप्रचारणाको संकाश्य-नगरके द्वारपर

१. इन्द्रलोकसे भी ऊपरका एक लोक। २. अभिधर्मपिटक, धम्म-संगनी। ३. योग-मायासे निर्मित बुद्ध-रूप। ४. देवलोकका कौदु बंगला।

५. अभिधर्म-पिटकके मातों ग्रंथ सप्त-प्रवरण कहे जाते हैं। ६. संकिसा-जर्मतपुर, स्टेशन मोटा, भैतपुरी, उत्तर प्रदेश।

उतरूँगा। मुझे देखनेकी इच्छावाले यहाँ आये। श्रावस्तीसे संकाश्य-नगर तीस योजन है। इतने रास्तेके लिये किसीको पाप्येका काम नहीं। उपोसधिक (=उपवास रखनेवाले) हो, स्नाना विहासमें धर्म (=उपदेश) सुननेके लिये जाते हुये की भाँति आये।—यह उनकी कहा। स्थिरने 'अच्छा भन्ते !' (कह) जाकर वैसे ही कह दिया।

देवायरोहण—शास्ताने यथा-यास समासकर, प्रचारणा (=पारन) कर श्रावस्तीको कहा—“महाराज, मनुष्य-पथ (=मनुष्य-लोके) को जाऊँगा।” श्रावस्ती सुवर्ण-मय, मणि-मय, रजत-मय, तीन सोपान बनवाये, जिनके पर संकाश्य-नगरके द्वारपर प्रतिष्ठित थे, और सीस सुमेरुके शिखरपर। उनमें दक्षिण ओरका स्वर्ग-सोपान देवताओंके लिये था, बाईं ओरका रजत-सोपान महाब्रह्मोंके लिये और बीचका मणि-सोपान तथामतके लिये। शास्ताने भी सुमेरु-शिखरपर गढ़े हो, देवायरोहण यमके-प्रातिहार्य कर, ऊपर अथलोकन किया; नयो ब्रह्मलोक एक-भौगन (मे) हो गये। नीचे अथलोकन किया; अधीचि (नर्क) तक एक-भौगन हो गया। दिशाओं और अनु-दिशाओंकी ओर अथलोकन किया, सौ-द्वार चक्रवाल एक-भौगन हो गये। (उम समय) देवताओंने मनुष्योंको देखा, मनुष्योंने भी देवताओंको देखा। भगवान् ने छ पर्ण (=रंग) की रश्मियाँ छोड़ीं। उम दिन सुद्धकी धी (=शांताकी) देख, छनीय योजन लम्बी परिपदमें एक भी पैसा न था; जो सुद्धत्वकी चाहना न करता हो, न रचना हो। (तब) सुवर्ण-सोपानमें देवता उतरे, मणि-सोपानमें सम्पद-सुद्ध उतरे। पंचशिखा गंधर्व-पुत्र घेतुवपंड-घोषा (=वेणुकी लाल-र्याणा) ने दाहिनी ओर गया, शास्ताकी गंधर्व-पूजा (=संगीतमें पूजा) करते हुए उतर रहा था। मातली संप्रादक बाईं ओर गढ़े हो, दिव्य गंध-माला-गुण्य लं, ममस्कार पूजा करते हुए उतर रहा था। महाब्रह्मा छत्र लगाये थे, और सुधाम (देव-पुत्र) पान-स्वजनी (=गोरछल)। शास्ता ऐसे परिवार (=अनुचर-गण) के साथ उतरकर, संकाश्य नगरके द्वारपर गढ़े हुये। सारिपुत्र स्थिरने भी आकर शास्ताको बन्दनाकरते—क्योंकि हमने पूर्ण पैसा सुद्ध-धीके साथ उतरते शास्ताको न देखा था, हमलिये—

“हमने पूर्ण क्रियाका न पैसा देखा, न सुना।

ऐसे मधुर-भाषी शास्ता सुचित (पूँक) में (भरने) गणमें आये ॥”

आदिमें अपने संतोषकी प्रकाशित करते—“भन्ते ! आज सभी देव, और मनुष्य आपकी स्तुति और प्रार्थना करते हैं” कहा। तब शास्ताने—“सारिपुत्र ! ऐसे ही गुणोंमें युक्त पुत्र, देवों और मनुष्योंके प्रिय होते हैं” कह, धर्म-देशना करते हम गाथाको कहा—

“जो ध्यानमें ताप, धीर, निष्कर्मता और उपनाममें रहें हैं।

उम श्रुतिवाले मनुष्योंको देवता भी चाहते हैं ॥”

...देशनाके अन्तमें सीस करोड़ प्राणिनोंको धर्म-देशित हुई। स्थिर (सारिपुत्र) के शिष्य पौष-मी भिक्षु भद्र-वदको प्राप्त हुये।

यमके-प्रातिहार्य कर, देवलोकमें यथा-यासकर, संकाश्य नगर-द्वारपर उतरना, (मामी) मनुष्योंमें भगवान् हैं। यहाँ (संकाश्यमें) दाहिने पैरके स्थानदे भगवान् नाम “अथ-धी-व” हैं...—

+

+

+

+

(१९)

छ शास्ताओंकी सर्वज्ञता । कुछ भिन्न-नियम । (ई० पू० ५२१)

(जटिल)-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीसे अनाथ पिंडकके आराम जेतघनमें विहार करते थे। तब राजा प्रसेनजित कौसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर कुशल-प्रश्न पूछ एक ओर बैठ... भगवान् से बोला—

“हे गौतम ! आप भी तो ‘अनुत्तर (=सर्वोत्तम) सम्यक् संबोधि’ (=परमज्ञान) को जान लिया’ यह दावा करते हैं ?”

“महाराज ! ‘अनुत्तर सम्यक् सम्बोधिको जान लिया, यह ठीकसे बोलनेपर, मेरे ही लिये बोलना चाहिये।”

“हे गौतम ! वह जो धमण-ब्राह्मण संघके अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, ज्ञात (=प्रसिद्ध), यशस्वी, तीर्थंकर (=मन्य चलनेवाले), बहुत जनों द्वारा साधु-सम्मत (=अच्छे माने जानेवाले) हैं, जैसे—पूर्ण काश्यप, मवल्ली (=मस्करी) गोशाल, निगंठ नाट-पुत्त (=निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र), संजय बेलटिठपुत्त, प्रक्रुध कात्यायन, अजित केशकम्बली, - वह भी ‘(क्या आपने) अनुत्तर सम्यक्-संबोधिको जान लिया, यह दावा करते हैं’ पूछनेपर, ‘अनुत्तर सम्बोधिको जान लिया’ यह दावा नहीं करते। फिर जन्मसे अल्प-वयस्क, और प्रयुष्यामें नये, आप गौतमके लिये तो क्या कहना है ?”

“महाराज ! चारको अल्प-वयस्क (=दहर) न जानना चाहिये, ‘छोटे (=दहर) हैं’ (समझकर) परिभव (=तिरस्कार) न करना चाहिये। कौनसे चार ? महाराज ! क्षत्रियको दहर न जानना चाहिये। सर्पको०। अग्निको०। भिक्षुको०। इन चारको महाराज ! दहर न समझना चाहिये०। यह कहकर शास्ताने फिर यह भी कहा।—

“कुलीन, उत्तम, यशस्वी, क्षत्रियको, दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे। हो सकता है राज्य-प्राप्त कर, वह मनुजेंद्र क्षत्रिय, क्रुद्ध हो राज-दण्डसे पराक्रम करे ॥ इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये। गांव या अरण्यमें जहां सांपको देखे, दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे ॥ नाना प्रकारके रूपोंसे उरग (=सांप) तेजमें विचरता है। यह समय पाकर नर, नारी, बालकको डँस लेगा ॥ इसलिये अपने जीवन की रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये। यह-भक्षी ज्वाला-युक्त पावक=कृष्णवर्मा (=काले मार्गवाला, आग) को दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे ॥ उपादान (=सामग्री) पा, धरा होकर वह आग समय पाकर, नर नारीको जला-देगी। इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये ॥ पावक=कृष्ण-वर्मा = अग्नि...वनको जला देता है। (लेकिन) अहोरात्र घीननेपर वहां अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं ॥ लेकिन जिसको सदाचारी भिक्षु (अपने) तेजसे जलाता है।

उतरूँगा। मुझे देखनेकी इच्छावाले यहाँ आवें। श्रावस्तीसे संकाश्य-नगर तीस योजन है। इतने रास्तेके लिये किसीको पाधेयका काम नहीं। उपोसधिक (=उपवास रखनेवाले) हो, म्यायी-पिहारमें धर्म (=उपदेश) सुननेके लिये जाते हुये की भाँति आवें—यह उनको कहा। स्थविरने ‘अच्छा भन्ते!’ (कह) जाकर वैसे ही कह दिया।

देवाचरोद्धण—शास्ताने वर्षा-याम ममासकर, प्रवारणा (=पारन) कर शक्रको कहा—“महाराज, मनुष्य-पथ (=मनुष्य-लोक) को जाऊँगा”। शक्रने सुवर्ण-मय, मणि-मय, रजत-मय, तीन सोपान बनवाये, जिनके पैर संकाश्य-नगरके द्वारपर प्रतिष्ठित थे, और तीस सुमेरुके शिखरपर। उनमें दक्षिण ओरका स्वर्ण-सोपान देवताओंके लिये था, बाईं ओरका रजत-सोपान महाब्रह्मोंके लिये और बीचका मणि-सोपान तथागतके लिये। शास्ताने भी सुमेरु-शिखरपर खड़े हो, देवाचरोद्धण धर्मके-प्रातिहार्य कर, ऊपर अवलोकन किया; तपो ब्रह्मलोक एक-आँगन (मे) हो गये। नीचे अवलोकन किया; अधीचि (नर्क) तक एक-आँगन हो गया। दिशाओं और अनु-दिशाओंकी ओर अवलोकन किया, सौ-हजार चक्रवाल एक-आँगन हो गये। (उस समय) देवताओंने मनुष्योंको देखा, मनुष्योंने भी देवताओंको देखा। भगवान् ने छ वर्ष (=रंग) की रश्मियाँ छोड़ीं। उस दिन बुद्धकी श्री (=तोमाँगे) देव, छतीस योजन लम्बी परिपट्में एक भी ऐसा न था; जो बुद्धत्वकी चाहना न करता हो, न रखता हो। (तब) सुवर्ण-सोपानसे देवता उतरे, मणि-सोपानसे सम्यक्-संबुद्ध उतरे। पंचशिखा गंधर्व-पुत्र बेलुवपंडु-वीणा (=वंशुकी लाल-वीणा) ले दाहिनी ओर खड़ा, शास्ताकी गंधर्व-पूजा (=मंगीतसे पूजा) करते हुए उतर रहा था। मातली संग्राहक बाईं ओर खड़े हो, दिव्य गंध-माला-पुष्प ले, नमस्कार पूजा करते हुए उतर रहा था। महाब्रह्मा छत्र लगाये थे, और सुयाम (देव-पुत्र) बाल-प्यजनी (=मोरछल)। शास्ता ऐसे परिवार (=अनुचर-गण) के साथ उतरकर, संकाश्य नगरके द्वारपर खड़े हुये। सारिपुत्र स्थविरने भी आकर शास्तारथी बन्धनाकरते—क्योंकि इसमें पूर्व ऐसी बुद्ध-श्रीके साथ उतरते शास्ताको न देखा था, इसलिये—

“इससे पूर्व किमोका न ऐसा देखा, न सुना।

ऐसे मधुर-भाषी शास्ता सुषित (मोक) मे (अपने) गणमें आवे ॥”

आदिने अपने संतोषको प्रकाशित करते—“भन्ते! आज ममी देव, और मनुष्य आपकी शृष्टि और प्रार्थना करते हैं” कहा। तब शास्ताने—“सारिपुत्र! ऐसे दो गुणोंसे युक्त बुद्ध, देवों और मनुष्योंके प्रिय होते हैं” कहा, धर्म-देखना करते इस गाथाको कहा—

“जो ध्यानमें तापर, धीर, निष्कर्मता और उपशममें रत हैं।

उन मृगिणाले संबुद्धोंको देखता भी चाहते हैं ॥”

...देखानेके भन्तमें तीस करोड़ प्राणिनोंकी धर्म-दीक्षा हुई। स्थविर (सारिपुत्र) के शिष्य पौष-मी मिथु अहङ्क-पदको प्राप्त हुये।

धर्म-प्रातिहार्य कर, देवलोकमें वर्षा-यामकर, संकाश्य नगर-द्वारपर उतरना, (मभी) संबुद्धोंमें अयाग्य है। यहाँ (संकाश्यमें) दाहिने पैरके रखनेके स्थानका नाम “अचल-पीथ” है....

(१९)

छ शास्त्राओंकी सर्वज्ञता । कुछ भिन्न-नियम । (ई० पू० ५२१)

(जटिल)-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीसे अनाथ पिंडकके आराम जेतघनमें विहार करते थे । तब राजा प्रसेनजित कौसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर कुशल-प्रश्न पूछ एक ओर बैठ भगवान्से बोला—

“हे गौतम ! आप भी तो ‘अनुत्तर (=सर्वोत्तम) सम्यक् संबोधि’ (=परमज्ञान) को जान लिया’ यह दावा करते हैं ?”

“महाराज ! ‘अनुत्तर सम्यक् सम्योधिको जान लिया, यह ठीकसे बोलनेपर, मेरे ही लिये बोलना चाहिये ।”

“हे गौतम ! वह जो धम्मण-ब्राह्मण संघके अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, ज्ञात (=प्रसिद्ध), यशस्वी, तीर्थंकर (=पन्थ चलनेवाले), बहुत जनों द्वारा साधु-सम्मत (=अच्छे माने जानेवाले) हैं, जैसे—पूर्ण काश्यप, भक्खली (=भस्कर) गोशाल, निगंठ नाट-पुण (=निग्रन्थ ज्ञातपुत्र), संजय बेलटिठपुत्त, प्रमुध कात्यायन, अजित केशकम्बली, — वह भी ‘क्या आपने’ अनुत्तर सम्यक्-संबोधिको जान लिया, यह दावा करते हैं’ पूछनेपर, ‘अनुत्तर सम्योधिको जान लिया’ यह दावा नहीं करते । फिर जन्मसे अल्प-वयस्क, और प्रमज्जामें नये, आप गौतमके लिये तो क्या कहना है ?”

“महाराज ! चारको अल्प-वयस्क (=दहर) न जानना चाहिये, ‘छोटे (=दहर) हैं’ (=समझकर) परिभव (=तिरस्कार) न करना चाहिये । कौनसे चार ? महाराज ! क्षत्रियको दहर न जानना चाहिये । सर्पको० । अग्निको० । भिक्षुको० ! इन चारको महाराज ! दहर न समझना चाहिये० । यह कहकर शास्ताने फिर यह भी कहा ।—

“कुलीन, उत्तम, यशस्वी, क्षत्रियको, दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे । हो सकता है राज्य-प्राप्त कर, वह मनुजेन्द्र क्षत्रिय, क्रुद्ध हो राज-दण्डसे पराक्रम करे ॥ इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये । गांव या अरण्यमें जहां सांपको देखे, दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे ॥ नाना प्रकारके रूपाँसे उरग (=सांप) तेजमें विचरता है । वह समय पाकर नर, नारी, बालकको हँस लेगा ॥ इसलिये अपने जीवन की रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये । यह-भक्षी ज्वाला-युक्त पायक=कृष्णवर्मा (=काले मागंवाला, आग) को दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे ॥ उपादान (=सामग्री) पा, बढ़ा होकर वह आग सभय पाकर, नर नारीको जला-देगी । इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये ॥ पायक=कृष्ण-वर्मा=अग्नि...वनको जला देता है । (लेकिन) अहोरात्र धीतनेपर वहाँ अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं ॥ लेकिन जिसको सदाचारी भिक्षु (अपने) तेजमें जलाता है ।

उमके पुत्र, पशु (तर्क) नहीं होते, दायाद भी धन नहीं पाते ॥ सन्तान-रहित दायाद-रहित शिरकटे ताल जैसा यह होता है ॥ इसलिये पंडितजन अपने दितको जानते हुए, भुजंग, पापक यदास्वी क्षत्रिय, और शील सम्पन्न (=सदाचारी) मिथु के (साथ), अच्छी तरह वर्ताय करे ॥”

ऐसा कहने पर राजा प्रसेनजित् कौसलने भगवान्मे कहा :—

“आश्चर्य ! मन्ते !! आश्चर्य ! मन्ते !! जैसे मन्ते ! अधिको सीधा करदे ० । ० मुझे उपामक धारण करें ।”

‘यह छ शास्त्रा.....आचार्योंकी सेवाकर चिन्तामणि आदि विद्याओंको पढ़कर ‘हम बुद्ध हैं’ यह दावा करते, बहुतसे लोग-भाग ले, देश-देशान्तरमें विचरते, प्रमत्तः धावस्ती पहुँचे । उनके भक्तोंने राजाके पास जाकर कहा—“महाराज ! पूर्ण काश्यप.....अजित केशकरयली, बुद्ध हैं, सर्वज्ञ हैं ।”

राजाने कहा—“तुम उन्हें निर्भ्रित कर ले आओ ।”

उन्होंने आकर कहा—“राजा आप लोगोंको निर्भ्रित कर रहे हैं, (आप) राजाके घर भिक्षा ग्रहण करें ।”

यह जानेका साहस न करते थे । बार बार कहने पर, भक्तोंके मनको रखनेके लिये, स्वीकारकर सभी एक साथ ही गये । राजाने आसन विछपाकर ‘बैठिये’ कहा । निर्गुणोंके शरीरमें राज-सेज छा जाता है; (इसलिये) यह यह-गूढ़ आसनोंपर बैठनेमें असमर्थ हो, धरतीपर ही बैठ गये । राजाने—‘इतने हीसे इनके भीतर शुक्ल-धर्म नहीं है—’ कह, बिना भोजन प्रदान किये; तालमें गिरके शृंगरेने पीछे हुए की भांति—“तुम बुद्ध हो, (या) बुद्ध नहीं हो ?” पूछा । उन्होंने सोचा—यदि बुद्ध हैं, कहे तो राजा बुद्धके विषयमें प्रश्न पूछेगा, न कह सकने पर—तुम लोग ‘हम बुद्ध हैं, (कहकर) लोगोंको श्रमते फिरते हो— (कह) जिद्दा भी कटपा मकता है; दूसरा भी अगर्भ कर सकता है । इसलिये दावा करके भी ‘हम बुद्ध नहीं हैं’ उतर दिया । तब राजाने उन्हें घरमें निकलवा दिया ।

राज-घरमें निकलने पर भक्तोंने पूछा—“अप्यो आचार्यो ! राजाने तुमसे प्रश्न पूछकर, सम्मान किया ?”

“राजाने ‘तुम बुद्ध हो’ पूछा, तब हमने—‘यदि राजा बुद्धके विषयमें प्रश्नव्याख्यान को न जानते हुये, हमलोगोंके प्रति मनको क्षुब्ध करेगा, तो बहुत पाप करेगा’ सोच राजा-पर दयाकर, हमने ‘हम बुद्ध नहीं हैं’ कहा । हम तो बुद्ध ही हैं, हमारा बुद्धत्व तो पानीसे धोनेसे भी नहीं जा सकता ।”.....

‘उम समथ बुद्ध भगवान् राजगृहमें विहार करते थे । उम समथ छ धर्मीय मिथु नहते हुये वृक्षमें शरीरको भी रगड़ते थे, जंघाको, पादुको, छातीको पंटेको भी । लोग गिन्न होने, धिक्कारते थे—‘वैसे यह शाक्य-पुत्रिय भ्रमण नहते हुये वृक्षमें, जैसे कि महू (=पट्टपात्र) और माण्डिश

करनेवाले' ।...। भगवान् ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! नहाते हुये भिक्षुको वृक्षसे शरीर न रगड़ना चाहिये, जो रगड़े उसको ‘दुष्कृत’ की आपत्ति है ।”

...“भिक्षुओ ! घाली नहीं धारण करनी चाहिये, सॉकल०, कंठ-सूत्र०, कटि-सूत्र०, ओवट्टिक (=कटि-भूषण)०, केयूर०, हाथका आभरण०, अंगुलीकी अंगूठियाँ न धारण करनी चाहिये, जो धारण करै (उसे) दुष्कृतकी आपत्ति है ।”

...‘लम्बे केश नहीं रखने चाहिये । ०‘दुष्कृत’ की आपत्ति० । दो महीनेके (केश) या दो अंगुल लम्बेकी, अनुज्ञा देता हूँ ।...

...“दर्पण या जल-पात्रमें मुँह न देखना चाहिये । ०‘दुष्कृत’० ।”

...“रोगसे (पीड़ितकी) दर्पण या जल-पात्रमें मुँह देखनेकी अनुज्ञा देता हूँ ।”...

उस समय राजगृहमें गिरग-समज्या^१ (=गिरगसमज्जा) होती थी; छवर्गोंव भिक्षु गिरग-समज्जा देखने गये । लोग खिन्न होते धिक्कारते...।...“नाच, गीत, बाजा देखनेको न जाना चाहिये ।...‘दुष्कृत’...।

उस समय छवर्गीय भिक्षु लम्बे गीतके स्वरसे धर्म (=सूत्र) को गाते थे । लोग खिन्न होते धिक्कारते—कैसे शाक्य-पुत्रीय धर्मण लम्बे गीत-स्वरसे धर्मको गाते हैं ।...। भगवान् ने “धिक्कारकर...संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! लम्बे गीत-स्वरमें धर्मको गानेमें यह पाँच बुराईयाँ हैं—(१) स्वयं भी उस स्वरमें सन्नाह होता है, (२) दूसरे भी०, (३) गृहस्थ भी भिन्न होते हैं, (४) अलाप लेने वालेकी (=सरकुत्तिमिप निकामयमानस्स) समाधिका भंग होता है, (५) आनेवाली जनता भी देखेका अनुगमन करती है । भिक्षुओ ! लम्बे गीतस्वरमें यह० । ०लम्बे गीत स्वरसे धर्म न गाना चाहिये ।...‘दुष्कृत’...। ‘स्वरभण्यकी अनुज्ञा देता हूँ ।

भगवान् क्रमशः चारिका करते जहाँ वैशाली थी वहाँ पहुँचे । वहाँ वैशालीमें भगवान् महावनकी कूटानगरशालामें विहार करते थे ।...

...“भिक्षुओ ! मशक-कुटी (=मकसकुटी=भसहरी) की अनुज्ञा देता हूँ ।”

उस समय वैशालीमें उत्तम भोजनोंका... (निरंतर निमंत्रण रहता था), भिक्षु...बहुत रोगी...हो रहे थे । जीवक कौमारमृत्यु किसी कामसे वैशाली आया था । जीवक० ने भिक्षुओंको...बहुत रोगी देख...भगवान् को अभिवादन कर...कहा—

“भन्ते ! इस समय भिक्षु...बहुत रोगी हो रहे हैं । भन्ते ! अच्छा हो यदि भगवान् ‘चंक्रम और जन्ताघरकी अनुज्ञा दें, इस प्रकार भिक्षु निरोग रहेंगे ।”...

“भिक्षुओ ! चंक्रम और जन्ताघरकी अनुज्ञा देता हूँ ।”...

“चंक्रमण-वेदिका० अनुज्ञा देता हूँ ।”.....

‘वैशालीमें हृच्छानुसार विहारकर, भगवान् जिधर ‘भर्ग (=भर्गोंका देश) था, उधर चारिकाको चले ।...। वहाँ भगवान् भर्गमें सुंमुमारगिरिके भेसकलावन मृगदावमें विहार करते थे ।

१. समज्या=समाज=मेला=तमाशा । २. वैदिकोंकी भाँति सस्वरपाठ । ३. टहलना और टहलनेका चपूतरा । ४. स्नान-गृह । ५. सुल्ल-वग्ग ५. ६. बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद जिलोंके गंगाके दक्षिणवाले प्रदेशका कितनाही भाग, जहाँ सुनार (सुंमुमारगिरि) हैं ।

द्वितीय-खण्ड ।

(१)

भिक्षु-संघमें कलह । पारिलेयक-गमन । (ई. पू. ५२०-१९)

'उस समय भगवान् कौशाम्बीके श्योपिताराक्षमें विहार करते थे । (तब) किसी भिक्षुको 'आपत्ति' (=दोष) हुई थी । वह उस आपत्तिको आपत्ति समझता था; दूसरे भिक्षु उस आपत्तिको अनापत्ति समझते थे । (फिर) दूसरे समय वह (भी) उस आपत्तिको अनापत्ति समझने लगा; और दूसरे भिक्षु उस आपत्तिको आपत्ति समझने लगे । तब उन भिक्षुओं-ने उस भिक्षुसे कहा—“आवुस ! तुम जो आपत्ति किये हो, उस आपत्तिको देख (मान) रहे हो ?” “आवुसो ! मुझे 'आपत्ति' ही नहीं; किसको मैं देखूँ ?” तब उन भिक्षुओंने जमा हो, “आपत्ति न देखनेके लिये, उस भिक्षुका 'उत्क्षेपण' किया । वह भिक्षु, बहु-श्रुत^३ आगमज्ञ, धर्म-धर, विनय-धर, 'मात्रिका-भर, पंडित=व्यक्त, मेधावी, लज्जी, आस्थावान् सीखने-वाला था । उस भिक्षुने संभ्रान्त भिक्षुओंके पास जाकर कहा—“हे आवुसो ! वह अनापत्ति है आपत्ति नहीं । मैं आपत्ति-रहित हूँ, इसे मुझे (वह लोग) आपत्ति-सहित (कहते हैं) । मैं 'उत्क्षेपण'-रहित (=अनुत्क्षिप्त) हूँ, मुझे (उन्होंने) उत्क्षिप्त किया । अधार्मिक=कोप्य स्थानमें अनुचित निर्णय (=कर्म) द्वारा उत्क्षिप्त किया गया हूँ । आयुष्मान् (लोग) धर्मके साथ विनयके साथ मेरा पक्ष ग्रहण करें ।” (तब) सभी जानकार संभ्रांत भिक्षुओंको उसने पक्षमें पाया । जानपद (=दीहाती) जानकार और संभ्रान्त भिक्षुओंके

१. महावग्ग १० की अट्ठकयामें है—

“एक संधाराममें दो भिक्षु—एकविनयधर (=विनयपिटक-पाठी), दूसरा सौत्रान्तिक (=सूत्रपिटक-पाठी) वास करते थे । उनमें सौत्रान्तिक एक दिन पाखानेमें जा, शौचके बचे जलको वर्तनमें ही छोड़ चला आया । विनयधर पीछे पाखाने गया । वर्तनमें पानी देखकर, उस भिक्षुसे पूछा—“आवुस ! तुमने इस जलको छोड़ा है ?” “हां, आवुस !” “तुम इसमें आपत्ति (=दोष) नहीं समझते ?” “हां; नहीं समझता ।” “आवुस ! यहां आपत्ति होती है ।” “यदि होती है, तो (प्रति-) देशना (=क्षमापन) करूंगा ।” “यदि तुमने बिना जाने, भूलसे किया, तो आपत्ति नहीं है ।” वह उस आपत्तिको अनापत्ति समझता था । विनय-धरने भी अपने अनुयायियोंको कहा—“यह सौत्रान्तिक 'आपत्ति' करके भी नहीं समझता ।” वह उस (सौत्रान्तिक) के अनुयायियोंको देखकर कहते—“तुम्हारा उपाध्याय आपत्ति करके भी 'आपत्ति' हुई, नहीं जानता ।” वह कहते—“पर विनयधर पहिले अनापत्ति बतला भय आपत्ति कहता है, वह मिथ्या-वादी है ।” उन्होंने कहा—“तुम्हारा उपाध्याय मिथ्या-वादी है !” इस प्रकार कलह बढ़ी ।” २. एक प्रकार का दण्ड । ३. सूत्रपिटकके दीघ-निकाय आदि पांच निकाय 'आगम' भी कहे जाते हैं । ४. अनि-संक्षिप अभिघर्म ।

गाम भी दूत भेजा । जानपद जानकार और संभ्रान्त भिक्षुओंको भी पक्षमें पाया । यह उक्षिप्त भिक्षुके पक्षवाले भिक्षु, जहाँ उक्षेपक थे वहाँ गये । जाकर उक्षेपक भिक्षुओंसे बोले—
“यह अनापत्ति है आयुसो ! आपत्ति नहीं । यह भिक्षु आपत्ति-रहित है, आपत्ति-रहित (=अपन्न) नहीं, अनुक्षिप्त है—उक्षिप्त नहीं । यह अधार्मिक ० कर्म (=अभियोग) से उक्षिप्त किया गया है ।” ऐसा कहनेपर उक्षेपक भिक्षुओंने उक्षिप्त भिक्षुके पक्षवालोंमें कहा—‘आयुसो ! यह आपत्ति है, अनापत्ति नहीं । यह भिक्षु आपन्न है, अनापन्न नहीं । यह भिक्षु उक्षिप्त है, अनुक्षिप्त नहीं । यह धार्मिक=भ्रकोप्य=रक्षणीय कर्म द्वारा उक्षिप्त हुआ है । आयुष्मानो ! आप लोग इस उक्षिप्त भिक्षुका अनुवर्तन=अनुगमन न करें ।’ उक्षिप्तके पक्षवाले भिक्षु, उक्षेपक भिक्षुओं द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी, उक्षिप्त भिक्षुका यम ही अनुवर्तन=अनुगमन करते रहे ।

+

+

+

१. गेया मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाभीके धीगितराममें विहार करते थे । उस समय कौशाभीमें भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुग्न (स्पर्श) शक्ति (=हथियार) से पेशते फिरते थे । तब कोई भिक्षु, जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये उस भिक्षुने भगवान् से यों कहा—“यहाँ कौशाभीमें भन्ते ! भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते एक दूसरेको मुग्नशक्तिसे पेशते फिरते हैं । अच्छा हो यदि भन्ते ! भगवान्, जहाँ पाद भिक्षु हैं, वहाँ चले ।”

भगवान्ने मानते उसे स्वीकार किया । तब भगवान् जहाँ यह भिक्षु थे, वहाँ गये । जाकर उन भिक्षुओंसे बोले—

“वस भिक्षुओ ! भंडन, कलह, विवाद, विवाद (मत) करो ।”

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! भगवान् ! धर्म-स्वामी ! रहने दें । पचाह मत करें । भन्ते ! भगवान् ! धर्म-स्वामी ! दण्ड-धर्म (दंडा जन्म) के मुग्नके साथ विहार करें । हम इस भंडन कलह विवाद विवादमें (स्पर्श निपट में) ।

दूसरीबार भी भगवान्ने उन भिक्षुओंसे कहा—“वस भिक्षुओ ! ० १ ० तीसरी बार भी भगवान् ० १ ० ।

तब भगवान् पूराह समय (घण्टा) पहनकर पात्र-धीवर से कौशाभीमें भिक्षाचार कर, भोजन कर पिंड-पातसे उठ, आसन ममेद, पात्र धीवर से, सड़ेही सड़े हुए गाथाको बोले—

“यह शब्द करके पाले एक ममान (यह) जन कोई भी अपनेको पात्र (=अन्न) नहीं मानने; मंचके भंग होने (और) मेरे लिये मनमें नहीं सोचने ॥

गूढ, पंडितसे दिग्गज, राजापर आर्द्र पातसे बोलेनाले;

मन-पादा मुग्न पल्लवा पातने हैं; जिव (कलह) से (अयोग्य मार्गपर)

मे जाये गये हैं, उगे नहीं जानने ॥

‘मुझे निन्दा’, ‘मुझे मारा’, ‘मुझे जीता’, ‘मुझे त्यागा’।
(इस तरह) जो उसको (मनमें) बाँधते हैं, उनका चैर शांत नहीं होता ॥

‘मुझे निन्दा’, ‘मुझे मारा’, ‘मुझे जीता’, ‘मुझे त्यागा’।
(इस तरह) जो उसको नहीं बाँधते, उनका चैर शांत हो जाता है ॥

चैरसे चैर कभी शांत नहीं होता ।

अ-चैरसे (ही) शांत होता है, यही सनातन-धर्म है ॥

दूसरे (=अपंडित) नहीं जानते, हम यहाँ मृत्युको प्राप्त होंगे ।

जो वहाँ (मृत्युके पास) जाना जानते हैं, वे (पंडित) बुद्धिमत (कलहोंको) शमन करते हैं ॥

हड्डी तोड़नेवालों, प्राण हरनेवालों, गाय-घोड़ा-धन हरनेवालों ।

राष्ट्रको विनाश करने वालों (तक) का भी मेल होता है ॥

यदि नग्नसाधु-विहारी धीर (पुरुष) सहचर=सहायक (=साथी) मिले ।

तो मय क्षणोंको छोड़ प्रसन्न हो बुद्धिमान् उसके साथ विचरे ॥

यदि नग्न साधु-विहारी धीर सहचर सहायक न मिले ।

तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रको छोड़, उत्तम मातंग-राजकी भाँति अकेला विचरे ॥

अकेला विचरना अच्छा है, बालसे मित्रता नहीं (अच्छी) ।

बे-परवाह हो उत्तम मातंग(=नाग)-राजकी भाँति अकेला विचरे और पाप न करे ॥”

तब भगवान् खड़े-खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहाँ बालकल्लोणकार ग्राम था, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान् भृगु बालक-ल्लोणकार ग्राममें वास करते थे । आयुष्मान् भृगुने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर आसन बिछाया, पैर धोनेको पानी भी (रक्ता) । भगवान् बिछाये आसनपर बैठे । बैठकर चरण धोये । आयुष्मान् भृगु भी भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् भृगुको भगवान्ने यों कहा—“मिश्र ! क्या खमनीय (=शोक) तो है, क्या यापनीय (=अच्छी गुजरती) तो है ? पिंड (=मिक्षा) के लिए तो तुम तकलीफ नहीं पाते ?”

“खमनीय है भगवान् ! यापनीय है भगवान् ! मैं पिंडके लिए तकलीफ नहीं पाता ।”

तब भगवान् आयुष्मान् भृगुको धार्मिक कथसे० समुत्तेजित कर०, आसनसे उठकर, जहाँ प्राचीनवंश-दाय है, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिश और आयुष्मान् किम्बिल प्राचीनवंश-दायमें विहार करते थे । दाव-पालक (=वन-पाल) ने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर भगवान्को कहा—

“महाश्रमण ! इस दावमें प्रवेश मत करो । यहाँपर तीन कुल-पुत्र यथाकाम (=मौज से) विहार रहे हैं, उनको तकलीफ मत दो ।”

आयुष्मान् अनुरुद्धने दाव-पालकको भगवान्के साथ बात करने सुना । सुनकर दाव-पालसे यह कहा —

“आवुस ! दाव-पाल ! भगवान्को मत मना करो । हमारे शास्ता भगवान् आये हैं ।”

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् नन्दिश और आयु० किम्बिल थे, वहाँ गये । जा कर बोले—

“आयुष्मानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारे शास्ता भगवान् आ गये ।”

तब आ० अनुरुद्ध, आ० नन्दिय, आ० कमिबल भगवान्‌की भगपानी कर, एकने पात्र-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रखवा । भगवान्‌ने बिछाये आसनपर बैठ पैर धोये । ये भी आयुष्मान् भगवान्‌को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए...भगवान्‌ने कहा—

“अनुरुद्धो ! स्वमनीय तो है ? यापनीय तो है ? पिंडके लिये तो तुम लोग तकलीफ नहीं पाते ?”

“स्वमनीय है, भगवान् !०”

“अनुरुद्धो ! क्या तुम एकत्रित, परस्पर मोद-महित, नृध-पानी हुये, परस्पर प्रिय-दृष्टिसे देखते, बिहर्ते हो ? “हाँ भन्ते ! हम एकत्रित० ।”

“तो कैसे अनुरुद्धो ! तुम एकत्रित० ?” “भन्ते ! गुमे, यह विचार होता है—“मेरे लिये लाभ है, मेरे लिये मुलाभा प्राप्त हुआ है, जो ऐसे स-ग्रहचारियों (=गुरुभाक्ष्यों) के साथ बिहर्ता हूँ । भन्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा कायिक कर्म अन्दर और बाहरसे मिश्रता-पूर्ण होता है; याचिक-कर्म अन्दर और बाहरसे मिश्रतापूर्ण होता है; मानसिक कर्म अन्दर और बाहर० । तब भन्ते ! गुमे यह होता है—ज्यों न मैं अपना मन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार पतूँ । सो भन्ते ! मैं अपने चित्तको हटाकर इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ । भन्ते ! हमारा शरीर नाना है, किन्तु चित्त एक... ।”

आयुष्मान् नन्दिय भी कहा—“भन्ते ! गुमे यह होता है० ।”

आयुष्मान् कमिबलने भी कहा—“भन्ते ! गुमे यह० ।”

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुद्धो ! क्या तुम प्रमाद-रहित, आलस्य-रहित, संयमी हो बिहर्ते हो ?” “भन्ते ! हाँ ! हम प्रमाद-रहित० ।”

“अनुरुद्धो ! तुम कैसे प्रमाद-रहित० ?” “भन्ते ! हमारेमें जो पहिले ग्रामसे निष्काचार करके लाँटता है, वह आसन लगाता है, पीनेका पानी रखता है, नूढ़ेकी थाली रखता है । जो पीछे गाँवमें पिङ्गवार करके लाँटता है, (वह) भोजन (मैंसे जो) पचा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, (यदि) नहीं चाहता है, तो (मुझे) ग्धानमें, जहाँ हरियाली न हो, छोड़ देता है, या जीव-रहित पानीमें छोड़ देता है । आगमोंको समेटता है । पीनेके पानीको समेटता है । नूढ़ेकी थालीको घों कर समेटता है । गानेकी जगहपर हाट्ट देता है । पानीके घड़े, पीनेके घड़े, या पागानेके घड़ेमें तिगे गाली देखाता है; उम्रे (भरकर) रम देता है । यदि वह उममे होने लायक नहीं होता, तो हाथके इनारमें, हाथके संकेत (=हाथबिलंबक) में नूढ़ोंको गुप्ताकर, पानीके घड़े, या पीनेके घड़ेको (भरकर) रमवाता है । भन्ते ! हम उमके लिये पात्र-नूढ़ नहीं करते । भन्ते ! हम पौषवें दिन मारी रात धर्म-मन्त्र-की कथा करते बैठते हैं । हम प्रकार भन्ते ! हम प्रमाद-रहित० ।”

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुद्धो ! हम प्रकार प्रमाद-रहित, निरालस, संयमी हो बिहर्ते, क्या गुम्हें उत्तर-ननुय-धर्मो अन्तर्मात्र-ज्ञान-वृत्तों-विशेष अनुष्टुप् बिहर्त प्राप्त है ?”

“भन्ते ! हम प्रमाद-रहित० विहार करते, अवभास और रूपोंके दर्शनको देखते हैं, किंतु वह अवभास, और रूपोंके दर्शन हम लोगोंके जल्द ही अन्तर्धान हो जाते हैं। हम इसका कारण नहीं जान पाते।”

“अनुरद्धो ! तुम्हें वह कारण जान लेना चाहिए। मैं भी सम्बोधितसे पूर्व, न-बुद्ध-हुआ, बोधि-सत्त्व होते (समय) अवभास और रूपोंके दर्शनको जानता था। मेरा वह अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही अन्तर्धान हो जाता था। तब मुझे अनुरद्धो ! यह हुआ—क्या है हेतु (=कारण), क्या है प्रत्यय (=कार्य), जिससे मेरा अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हो जाता है। तब मुझे अनुरद्धो ! यह हुआ—(१) विचिकित्सा (=शंका, सन्देह) मुझे उत्पन्न हुई, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत हो गई। समाधिके च्युत होनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान होता है। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो। सो मैं अनुरद्धो ! प्रमाद-रहित० विहार करते, अवभास (=प्रकाश) और रूपोंका दर्शन देखने लगा। (किंतु) वह अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही (फिर) अन्तर्धान हो जाता था। तब मुझे अनुरद्धो ! यह हुआ—क्या है हेतु०। ‘तब मुझे अनुरद्धो ! हुआ—(२) अमनसिकार (=मनमें न दृढ़ करना), मुझे उत्पन्न हुआ। अ-मनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई०। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा न अ-मनसिकार उत्पन्न हो। सो मैं०। ०(३) धीन-मिद्ध (=स्त्यान-मिद्ध)०। ० न विचिकित्सा न अमनसिकार, न धीन-मिद्ध उत्पन्न हो। सो मैं०। ०(४) स्तम्भितत्व (=स्तम्भितत्व)०। स्तम्भितत्व (=जड़ता) के कारण मेरी समाधि च्युत हुई। समाधिके च्युत होनेपर, अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हुआ। अनुरद्धो ! जैसे पुरुष (अंधेरी रातमें) रास्तेमें जा रहा हो, उसके दोनों ओर घट्टे उड़ जाँय। उसके कारण उसको स्तम्भितत्व उत्पन्न हो। ऐसे ही अनुरद्धो ! मुझे स्तम्भितत्व उत्पन्न हुआ। स्तम्भितत्वके कारण०। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अ-मनसिकार, न स्त्यान-मिद्ध, न स्तम्भितत्व। सो मैं अनुरद्धो०। (५) ०उत्पील (=उच्चैःस्थल=उत्पीडा=विह्वलता)०। जैसे अनुरद्धो ! कोई पुरुष एक निधि (=खजाना) को ढूँढ़ता, वह एक ही बार पाँच निधियोंके सुखको पाजाय, जिसके कारण उसे उत्पीडा उत्पन्न हो। ऐसे ही अनुरद्धो ! उत्पीडा उत्पन्न हुई। उत्पीडाके कारण मेरी समाधि च्युत हुई०। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो० न उत्पीडा। सो मैं अनुरद्धो ! ०(६) दुःस्थौल्य (=दुःस्थौल्य)०। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे न विचिकित्सा उत्पन्न हो०, न दुःस्थौल्य ! सो मैं०। तब मुझे अनुरद्ध ! यह हुआ—(७) अति-आरब्ध-वीर्य (=अचारद्व-वीर्य, अत्यधिक अभ्यास) मुझे उत्पन्न हुआ०। जैसे अनुरद्धो ! पुरुष दोनों हाथोंसे बटेरको जोरसे पकड़े, वह वहीं मर जाय। ऐसे ही मुझे अनुरद्धो ! ०। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे० अत्यारब्ध वीर्य०। (८) अति-लीन-वीर्य (=अतिलीनवीर्य)०। जैसे अनुरद्धो ! पुरुष बटेरको ढोला पकड़े, वह उसके हाथसे उड़ जाय०। सो मैं० अतिलीन वीर्य०। ०(९) अभिज्ञप्प। (=अभिज्ञप्प)०। सो मैं० अभिज्ञप्प०। ०(१०) नानात्व-प्रज्ञा (=नानात्वप्रज्ञा)०।

“सो मैं० नानात्व-प्रज्ञा०। ०(११) अतिनिध्यायितत्व (=अतिनिध्यायितत्व) रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ। अतिनिध्यायितत्वके कारण मेरी रूपोंकी समाधि-च्युत हुई।

“हरिः जमे दत्तपाले हस्मिन्नागसे नाग (=सुद्ध) का पिता समान है, जो कि यनमें अकेला रमण करता है।”

(२)

पारिलेयकसे श्रावस्ती । संघ-मेल । (ई. पू. ५१८) ।

“ऐसा! मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवर ले, कौशाम्बीमें पिंड-पातके लिये प्रस्थित हुये । कौशाम्बीमें पिंड-चार करके, पिंड-पात समाप्त कर, भोजनके पश्चात्, स्वयं आसन समेट पात्र-चीवर ले उपस्थाकों (=हस्त्रियों)को बिना कहे, मिथु-संघको बिना देते, अकेले=अद्वितीय चारिकाके लिये चल दिये । तब एक मिथु भगवान्के जानके धोड़ी ही देर बाद जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको शोला—

“आयुस ! आनन्द ! भगवान् स्वयं आसन समेटकर पात्र-चीवर ले० चारिकाके लिये चले गये ।”

भगवान् उस समय अकेले ही विहार करना चाहते थे, इस लिये वह किसीके द्वारा अनुगमनीय न थे ।

क्रमशः चारिका करते भगवान् जहाँ पारिलेयक^१ था, वहाँ गये । वहाँ पारिलेयकमें भद्रशालके गोधे विहार करते थे । तब बहुत से मिथु जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दके साथ संमोदन कर० एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन मिथुओंने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आयुस ! आनन्द ! हमें भगवान्के मुग्धमें धर्म-कथा सुने देर हुई । आयुस ! आनन्द ! हम भगवान्के मुग्धमें धर्म-कथा सुनना चाहते हैं ।”

तब आयुष्मान् आनन्द उन मिथुओंके साथ, जहाँ पारिलेयक-भद्रशाल-मूल था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को पन्द्रहाकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये उन मिथुओंको भगवान्ने धार्मिक कथा द्वारा दशाया, विद्याया, दवाया । उस समय एक मिथुके चित्तमें ऐसा चित्तक उत्पन्न हुआ—

“क्या जानने क्या देखनेके अनन्तर आगवों (=दोषों) का क्षय होता है ?”

तब भगवान्ने उस मिथुके चित्तके चित्तकको अपने चित्तमें जान कर मिथुओंको संबोधित किया—

“मिथुओ मैंने धर्मको पूरी तरह उपदेस किया है । पूरी तरह मैंने उपदेस किये हैं, चार स्मृति-ग्रन्थान् । ०चार मन्त्र-प्रधान । ०चार ऋद्धि-पाद । ०पाँच हस्त्रियाँ । ०८ बाल ! ०ग्रात बोधि-भद्र । ०आर्य-भट-आंगिक-मार्ग हम प्रकार मिथुओ ! मैंने पूरी तरह धर्मको उपदेस किया है । हम प्रकार मेरे पूरी तरह धर्मके उपदेसकर देनेपर भी, यहाँ एक मिथुके चित्तमें ऐसा चित्तक उत्पन्न हुआ—‘क्या जानने क्या देखनेके अनन्तर आगवोंका

क्षय होता है।' भिक्षुओ ! क्या जानते क्या देखते हुए धीचहीमें आसवाँका क्षय होता है ? भिक्षुओ ! अ-श्रुतवान् (=अ-पण्डित) पृथग्जन, आर्योंका अ-दर्शक, आर्य-धर्ममें अ-कोविद, आर्य-धर्ममें अ-व्रती; सत्पुरुषोंका अ-दर्शक, सत्पुरुषोंके धर्ममें अ-कोविद सत्पुरुष-धर्ममें अ-व्रती, रूपको आत्मा करके जानता है। उसकी जो समनुपश्यना (=सूझ, सिद्धांत) है, वह संस्कार (=कृत्रिम) है। वह संस्कार किस निदानवाला=किस समुदय (=हेतु) वाला, किससे जन्मा—किससे प्रभव हुआ है ? अ-विद्याके स्पर्श (=योग) से। भिक्षुओ ! वेदनासे स्पृष्ट (=युक्त, लिप्त) अ-पंडित पृथग्जनको तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न है, वह संस्कार। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार अ-नित्य=संस्कृत (=निर्मित)=प्रतीत्यसमुत्पन्न (=कारणसे उत्पन्न) है। जो तृष्णा है, वह भी अ-नित्य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है। जो वेदना है०। जो स्पर्श (=योग) है०। जो अविद्या है०। भिक्षुओ ! ऐसा भी जानने देखनेके अनंतर आसवाँका क्षय होता है। (तब) वह (द्रष्टा) रूपको आत्मा करके नहीं देखता, बल्कि रूप-वान्को आत्मा समझता है। भिक्षुओ ! जो वह समनुपश्यना (=सूझ) है, वह संस्कार है। वह संस्कार किस निदानवाला० है ? अविद्याके योगसे उत्पन्न वेदनासे लिप्त अ-पंडित पृथग्जनको तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न हुआ है, वह संस्कार। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार अ-नित्य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है। जो तृष्णा है वह भी अ-नित्य०। जो वेदना० जो स्पर्श०। जो अ-विद्या०। भिक्षुओ ! ऐसा जानने देखनेके अनन्तर भी आसवाँका क्षय होता है। (वह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता, न रूपवान्को आत्मा करके देखता है।

“भिक्षुओ ! जो वह समनुपश्यना (=सूझ) है, वह संस्कार है।० ऐसा जानने देखनेके अनन्तर भी आसवाँका क्षय होता है। (वह) न रूपको आत्मा करके०। न रूपवान्० ! न आत्मामें रूप देखता है; बल्कि रूपमें आत्माको देखता है।

“भिक्षुओ ! जो वह समनुपश्यना०। (वह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता। न रूपवान्०। न आत्मामें रूपको०। न रूपमें आत्माको। बल्कि वेदनाको आत्मा करके देखता है; बल्कि वेदनावान्को आत्मा देखता है; बल्कि आत्मामें वेदनाको देखता है; बल्कि वेदनाके लिये आत्माको देखता (=जानता) है।० संज्ञा०।

“बल्कि, संस्कारोंको आत्मा करके देखता है। बल्कि संस्कार-वान्को०। ०आत्मामें संस्कारोंको०। संस्कारोंमें आत्माको०।

“०विज्ञान०। ०विज्ञानवान्को०। ०आत्मामें विज्ञानको०। ०विज्ञानमें०

“भिक्षुओ ! जो वह समनुपश्यना (है), वह संस्कार है। वह संस्कार किस-निदान-वाला० है ? ०तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न है, वह संस्कार। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार भी अ-नित्य०। जो तृष्णा० वेदना० स्पर्श० अविद्या०। ऐसे भी भिक्षुओ ! जानने देखनेके अनन्तर आसवाँका क्षय होता है। न रूपको आत्मा करके देखता है, न वेदनाको० न संज्ञाको०, न संस्कारको०, न विज्ञानको०। बल्कि इस प्रकारकी दृष्टि

१. स्रोतभाष्य, सकृदगामी, अनागामी, अर्हत् फलमेंसे किसीको न प्राप्त पृथग्जन कहलाता है, और किसीको प्राप्त आर्य या मत्तुल्य।

“हरास जैसे दौतवाले हमिन-नागमे नाग (=युद्ध) का चित्त समान है, जो कियनमें अकेला रमण करता है।”

(२)

पारिलेयकसे श्रावस्ती । संघ-मेल । (ई. पू. ५१८) ।

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवर ले, कौशाम्बीमें पिंड-पातके लिये प्रविष्ट हुये । कौशाम्बीमें पिंडधार करके, पिंड-पात समाप्त कर, भोजनके पश्चात्, स्वयं आसन समेट पात्र-चीवर ले उपस्थायों (=हजूरियों)को बिना कहे, मिथु-संघको बिना देरे, अकेले=अद्वितीय चारिकाके लिये चल दिये । तब एक मिथु भगवान्के जानेके घोड़ी हाँ देर बाद जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“आयुस ! आनन्द ! भगवान् स्वयं आसन समेटकर पात्र-चीवर ले० चारिकाके लिये चले गये ।”

भगवान् उम समय अकेले ही विहार करना चाहते थे, इस लिये वह किसीके द्वारा अनुगमनीय न थे ।

क्रमशः चारिका करते भगवान् जहाँ पारिलेयक^१ था, वहाँ गये । वहाँ पारिलेयकमें भद्रशालके गोचे विहार करते थे । तब बहुत से मिथु जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दके साथ संमोदन कर० एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन मिथुओंने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आयुस ! आनन्द ! हमें भगवान्के सुगम धर्म-कथा सुने देर हुई । आयुस ! आनन्द ! हम भगवान्के सुगम धर्म-कथा सुनना चाहते हैं ।”

तब आयुष्मान् आनन्द उन मिथुओंके साथ, जहाँ पारिलेयक-भद्रशाल-मूल था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को वन्दताकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये उन मिथुओंको भगवान्ने धार्मिक कथा द्वारा दर्शाया, सिखाया, हर्षाया । उस समय एक मिथुके चित्तमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—

“क्या जानने क्या देखनेके अनन्तर आश्रयों (=दोषों) का क्षय होता है ?”

तब भगवान्ने उम मिथुके चित्तके वितर्कको अपने चित्तमें जान कर मिथुओंको संबोधित किया—

“मिथुओ मैंने धर्मको पूरी तरह उपदेश किया है । पूरी तरह मैंने उपदेश किये हैं, चार स्मृति-प्रधान । ० चार मय्यक् प्रधान । ० चार अदि-याद । ० पाँच इन्द्रियाँ । ० छ घट ! ० सात बोधि-भद्र । ० आर्य-अष्ट-आंगिक-मार्ग हम प्रकार मिथुओ ! मैंने पूरी तरह धर्मको उपदेश किया है । इस प्रकार मेरे पूरी तरह धर्मके उपदेशकर देनेपर भी, यहाँ एक मिथुके चित्तमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—‘क्या जानने क्या देखनेके अनन्तर आश्रयों

क्षय होता है ।' भिक्षुओ ! क्या जानते क्या देखते हुए बीचहीमें आसवाँका क्षय होता है ? भिक्षुओ ! अ-श्रुतवान् (=अ-पण्डित) पृथग्जन, आर्योंका अ-दर्शक, आर्य-धर्ममें अ-कोविद, आर्य-धर्ममें अ-व्रती; 'सत्पुरुषोंका अ-दर्शक, सत्पुरुषोंके धर्ममें अ-कोविद सत्पुरुष-धर्ममें अ-व्रती, रूपको आत्मा करके जानता है । उसकी जो समनुपपद्यना (=सूझ, सिद्धांत) है, वह संस्कार (=कृत्रिम) है । वह संस्कार किस निदानवाला = किस समुदय (=हेतु) वाला, किससे जन्मा—किससे प्रभव हुआ है ? अ-विद्याके स्पर्श (=योग) से । भिक्षुओ ! वेदनासे स्पृष्ट (=युक्त, लिप्त) अ-पण्डित पृथग्जनको तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार अ-नित्य = संस्कृत (=निर्मित) = प्रतीत्यसमुत्पन्न (=कारणसे उत्पन्न) है । जो तृष्णा है, वह भी अ-नित्य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है । जो वेदना है० । जो स्पर्श (=योग) है० । जो अ-विद्या है० । भिक्षुओ ! ऐसा भी जानने देखनेके अनन्तर आसवाँका क्षय होता है । (तब) वह (द्रष्टा) रूपको आत्मा करके नहीं देखता, बल्कि रूप-वान्को आत्मा समझता है । भिक्षुओ ! जो वह समनुपपद्यना (=सूझ) है, वह संस्कार है । वह संस्कार किस निदानवाला० है ? अ-विद्याके योगसे उत्पन्न वेदनासे लिप्त अ-पण्डित पृथग्जनको तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न हुआ है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार अ-नित्य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है । जो तृष्णा है वह भी अ-नित्य० । जो वेदना० जो स्पर्श० । जो अ-विद्या० । भिक्षुओ ! ऐसा जानने देखनेके अनन्तर भी आसवाँका क्षय होता है । (वह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता, न रूपवान्को आत्मा करके देखता है ।

“भिक्षुओ ! जो वह समनुपपद्यना (=सूझ) है, वह संस्कार है ।० ऐसा जानने देखनेके अनन्तर भी आसवाँका क्षय होता है । (वह) न रूपको आत्मा करके० । न रूपवान्० ! न आत्मामें रूप देखता है; बल्कि रूपमें आत्माको देखता है ।

“भिक्षुओ ! जो वह समनुपपद्यना० । (वह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता । न रूपवान्० । न आत्मामें रूपको० । न रूपमें आत्माको । बल्कि वेदनाको आत्मा करके देखता है; बल्कि वेदनावान्को आत्मा देखता है; बल्कि आत्मामें वेदनाको देखता है; बल्कि वेदनाके लिये आत्माको देखता (=जानता) है ।० संज्ञा० ।

“बल्कि, संस्कारोंको आत्मा करके देखता है । बल्कि संस्कार-वान्को० । ० आत्मामें संस्कारोंको० । संस्कारोंमें आत्माको० ।

“० विज्ञान० । ० विज्ञानवान्को० । ० आत्मामें विज्ञानको० । ० विज्ञानमें०

“भिक्षुओ ! जो वह समनुपपद्यना (है), वह संस्कार है । वह संस्कार किस-निदान-वाला० है ? ० तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार भी अ-नित्य० । जो तृष्णा० वेदना० स्पर्श० अ-विद्या० । ऐसे भी भिक्षुओ ! जानने देखनेके अनन्तर आसवाँका क्षय होता है । न रूपको आत्मा करके देखता है, न वेदनाको० न संज्ञाको०, न संस्कारको०, न विज्ञानको० । बल्कि इस प्रकारकी दृष्टि

१. घोटआपन्न, सहृदयामी, अनागामी, अर्हत् फलमेंसे किसीको न प्राप्त पृथग्जन कहलाता है, और किसीको प्राप्त आर्य या सत्पुरुष ।

(=मिद्वान्त) वाला होता है—‘वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता है, (यह) निम्न=ध्रुव=अ-विपरिणाम-धर्मवाला है।’ मिथुभो ! यह जो नाश्वत-दृष्टि (=निम्नता-वाद) है, यह संस्कार है। यह संस्कार किम-निदान-वाला है ? मिथुभो ! इस प्रकार भी जाननें। न रूपको आत्मा करके देखता, न वेदनाको०, न संज्ञा०, न संस्कार०, न विज्ञान०। न हम दृष्टिवाला होता है—‘वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता है; (यह) निम्न=ध्रुव=अ-विपरिणाम-धर्मवाला है’। यत्कि इस दृष्टिवाला होता है—‘न मैं था, न मेरे लिये था, न होऊँगा, न मेरे लिये होता।’

“मिथुभो ! जो यह उच्छेद-दृष्टि (=उच्छेद-वाद) है, यह संस्कार है। यह संस्कार किम-निदानवाला०। जाग्रत-क्षय होता है। न रूपको आत्मा करके मानता है। न वेदनाको०, न विज्ञानमें आत्माको०। न हम दृष्टिवाला होता है—‘वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता है’, निम्न=ध्रुव=अ-विपरिणाम-धर्मवाला (हूँ)।’ न इस दृष्टिवाला होता है—‘न मैं था, न मेरे लिये था, न होऊँगा, न मेरे लिये होगा।’ यत्कि कौशा-विचिकित्सा (=मंशय) वाला होता है, मद्धर्ममें न निष्ठा रखनेवाला (होता) है।

“मिथुभो ! जो यह कौशा-विचिकित्सा मद्धर्म में निष्ठा न रखना है, यह (भी) संस्कार है। यह संस्कार किम-निदानवाला०। इस प्रकार यह संस्कार अ-निम्न० है। ओ मृणा०। जो वेदना०। जो स्पर्श०। जो अरिणा०। मिथुभो ! इस प्रकार जानने देगनेके अनन्तर (भी) आद्यवोंका क्षय होता है। x x x

‘तत्र भगवान् पारिलेखकम् दृष्टानुसारं विदार कर, निधर धावस्ती थी, उग्र चारिकाके लिये चक्र दिये। प्रमदाः चारिका करते जहाँ धावस्ती थी, वहाँ गये। वहाँ भगवान् धावस्तीमें अनाथपिण्डकके आराम जेतयनमें विदार करते थे। तत्र कौशाख्यीके उपामकोंने (विचार) —

“यह भय्या (=मिश्र) कौशाख्यीके ‘मिथु, हमारे यद्ये अनर्थ करनेवाले हैं। इनसे ही पीड़ित हों भगवान् चले गये। हों ! तो अब हम भय्या कौशाख्यक मिथुओंको न अभिशादन करें, न प्रशुष्यान करें, न दाघ जोड़ना=सार्माचीकर्म करें, न मन्तार करें, न गौरव करें, न मानें, न पूजें; अन्तर भी पिंड (=भिक्षा) न दें। इस प्रकार हम लोगों द्वारा भ-मृहृत, भ-गृहृत, भ-मानित, भ-गृजित, भ-गृकार-यत्न चले जाएँगे, या गृहस्थ बन जाएँगे, या भगवान्को जाकर प्रमस करेंगे।’ तत्र कौशाख्यी-यामी उपामक कौशाख्यी-यामी मिथुओंको न अभिशादन करते०। तत्र कौशाख्यी-यामी मिथुओंने कौशाख्यीके उपामकोंमें अमर्शुत हो कहा—

“अद्या आयुषो ! हम लोग आपत्तीमें भगवान्के पास हम शगड़े (=अभिरुचि) को दान करेंगे।’ तत्र कौशाख्यी-यामी मिथु आसन समेटकर पात्र-पीथर ले जहाँ धावस्ती थी वहाँ गये।

आयुष्मान् सारिवुन्नने गुना—“यह मंडन-वाक्य=प्रत्यक्ष-वाक्य=निपाद-वाक्य, भग्न (=भय)-हारक, संपन्न अभिरुचि (=आमदा)-धारक कौशाख्यी यामी मिथु

धावस्ती आ रहे हैं ।” तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌से कहा—“भन्ते ! वह भंडन-कारक० कौशाम्बी-वासी भिक्षु धावस्ती आ रहे हैं, उन भिक्षुओंके साथ मैं कैसे वर्तूँ ?”

“सारिपुत्र ! तो तू धर्मके अनुसार वर्त ।”

“भन्ते ! मैं धर्म या अधर्म कैसे जानूँ ?”

“सारि-पुत्र ! अठारह बातों (=वस्तु) से अ-धर्मवादी जानना चाहिये । सारिपुत्र ! भिक्षु (१) अ-धर्मको धर्म (=सूत्र) कहता है । (२) धर्मको अ-धर्म कहता है । (३) अ-विनय को विनय (विनयनियम) कहता है । (४) विनयको अ-विनय कहता है । (५) तथागत-द्वारा अ-भाषित=अ-लपितको, तथागत-द्वारा भाषित=लपित कहता है । (६) ०भाषित=लपितको, ०अ-भाषित=अ-लपित कहता है । (७) तथागत-द्वारा अन्-आचरितको ०आचरित कहता है । (८) तथागत-द्वारा आचरितको ०अन्-आचरित कहता है । (९) तथागत-द्वारा अ-प्रज्ञप्त (=अ-विहित) को ०प्रज्ञप्त कहता है । (१०) ०प्रज्ञप्तको ०अ-प्रज्ञप्त० । (११) अन्-आपत्तिको आपत्ति (=दोष) कहता है । (१२) आपत्तिको अन्-आपत्ति कहता है । (१३) लघु (=छोटी) आपत्तिको गुरु (=बड़ी)-आपत्ति कहता है । (१४) गुरु-आपत्तिको लघु-आपत्ति कहता है । (१५) स-अवशेष (=अ-पूर्ण) आपत्तिको अन्-अवशेष (=पूर्ण) आपत्ति कहता है । (१६) अन्-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष आपत्ति कहता है । (१७) दुःस्थौल्य (=दुराचार) आपत्तिको, अ-दुःस्थौल्य आपत्ति कहता (=दीपेति)=प्रकाशित करता है । (१८) दुःस्थौल्य आपत्तिको अ-दुःस्थौल्य आपत्ति कहता है ।

“अठारह वस्तुओंसे सारिपुत्र धर्म-वादी जानना चाहिये ।—

‘सारिपुत्र ! भिक्षु (१) अधर्मको अधर्म कहता है । (२) धर्मको धर्म० । (३) अ-विनय को अ-विनय० । (४) विनयको विनय० । (५) ०अ-भाषित=अ-लपित० । (६) ०भाषित=लपितको ०भाषित=लपित० । (७) ०अन्-आचरितको ०अन्-आचरित० । (८) ०आचरित को ०आचरित० । (९) ०अ-प्रज्ञप्तको ०अ-प्रज्ञप्त० । (१०) ०प्रज्ञप्तको ०प्रज्ञप्त० । (११) अन्-आपत्तिको अन्-आपत्ति० । (१२) आपत्तिको आपत्ति० । (१३) लघु-आपत्तिको लघु-आपत्ति० । (१४) गुरु-आपत्तिको गुरु-आपत्ति० । (१५) स-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष आपत्ति० । (१६) अन्-अवशेष आपत्तिको अन्-अवशेष आपत्ति० । (१७) दुःस्थौल्य आपत्ति को दुःस्थौल्य आपत्ति० । (१८) अ-दुःस्थौल्य आपत्तिको अ-दुःस्थौल्य आपत्ति० ।

आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने सुना—‘वह भंडनकारक ०।०।

आयुष्मान् महाकाश्यपने ०।० महाकात्यायनने सुना—०।० महाकोटिष्ठ (=०को-टिष्ठ) ने सुना—०।० महाकप्पिनने सुना—०।० महाचुन्द ०।० अनुरुद्ध ०।० रेवन ०।० उपाल्ली ०।० जानन्द ०।० राहुल ०।

महाप्रजापती गौतमीने सुना—‘वह भंडन-कारक० ।’—“भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे वर्तूँ ?”

“गौतमी ! तू दोनों ओरका धर्म (=यात) सुन । दोनों ओरका धर्म सुनकर, जो भिक्षु

धर्म-वादी हों, उनकी दृष्टि, क्षान्ति, रुचि, पसन्द कर। भिक्षुनी-संघको भिक्षु-संघसे जो कुछ अपेक्षा करनी है, वह सब धर्म-वादीसे ही अपेक्षा करनी चाहिये।"

अनाथपिटक गृह-पतिने सुना—'यह भंडनकारक०।' "भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे यत्न ?"

"गृहपति ! तू दोनों ओर दान दे। दोनों ओर दान देकर दोनों ओर धर्म सुन। दोनों ओर धर्म सुनकर, जो भिक्षु धर्म-वादी हों, उनकी दृष्टि (=विद्वान्त) क्षान्ति (=आचिन्त), रुचिको ले, पसन्द कर।"

विशाखा मृगाद-माताने सुना—जो यह०। "भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे यत्न ?"

"विशाखा ! दोनों ओर दान दे०। रुचिको ले, पसन्द कर।"

तब कौशाम्बीवासी भिक्षु क्रमशः जहाँ आघरती थी, वहाँ पहुँचे। तब आयुष्मान् सारिपुत्रने अहाँ भगवान् थे, यहाँ जा० "भन्ते ! यह भंडनकारक० कौशाम्बी-वासी भिक्षु धावती आ गये। भन्ते ! उन भिक्षुओंको भासन आदि कैसे देना चाहिये ?"

"सारिपुत्र ! अलग भासन देना चाहिये।"

"भन्ते ! यदि (भासन) अलग न हो, तो कैसे करना चाहिये ?"

"सारिपुत्र ! तो अलग बनाकर देना चाहिये। परन्तु सारि-पुत्र ! छद्मतर भिक्षुका भासन हटाने (के लिये) मैं किसी प्रकार भी नहीं कहना। जो हटायें उसको 'दुष्कृति' की आपत्ति।

"भन्ते ! आमिष (=भोजन आदि) के (विषयमें) कैसे करना चाहिये ?"

"सारिपुत्र ! आमिष सबको समान बाँटना चाहिये।"

तब धर्म और नियमकी प्रत्यवेक्षा (=मिलान, गोज) करते उग्र उद्दिष्ट भिक्षुको (विचार) हुआ—'यह आपत्ति (=दोष) है, अन्-आपत्ति नहीं है। मैं आपन्न (=आपत्ति-मुक्त) हूँ, अन्-आपन्न नहीं हूँ। मैं उद्दिष्ट (=उद्देश्य) दृष्टमें दृष्टित) हूँ, अन्-उद्दिष्ट नहीं हूँ। अ-कोप्य=स्थानार्ह=धार्मिक कर्म (=न्याय) में मैं उद्दिष्ट हूँ।' तब यह उद्दिष्ट भिक्षु (अपने)—अनुपायियोंके पास गया, बोला—'यह आपत्ति है आयुसो ! आओ आयुष्मानो ! मुझे मिला दो। तब यह उद्दिष्ट-अनुपायी भिक्षु उद्दिष्ट भिक्षुको गहर जहाँ भगवान् थे, यहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर उन भिक्षुओंने गणवान्में यह कहा—

"भन्ते ! यह उद्दिष्ट भिक्षु कहता है—'आयुसो ! यह आपत्ति है अन्-आपत्ति नहीं०, आओ आयुष्मानों मुझे (संघमें) मिला दो।' भन्ते ! तो कैसे करना चाहिये ?"

"भिक्षुओ ! यह आपत्ति है, अन्-आपत्ति नहीं। यह भिक्षु, आपन्न है, अन्-आपन्न नहीं है। उद्दिष्ट है अन्-उद्दिष्ट नहीं है। अ-कोप्य=स्थानार्ह=धार्मिक कर्ममें उद्दिष्ट है। भिक्षुओ ! यदि यह भिक्षु आपन्न है, उद्दिष्ट है, और (आपत्ति=दोष) देखता है, भगः हम भिक्षुको मिला ले।"

तब उक्षिप्तके अनुयायी भिक्षुओंने उस उक्षिप्त भिक्षुकां मिलाकर (=ओसारण कर), जहाँ उक्षेपक भिक्षु थे, वहाँ गये । जाकर उक्षेपक भिक्षुओंसे कहा—

“आयुसो ! जिस वस्तु (=घात) में संघका भंडन=कलह, विग्रह, विवाद हुआ था, संघ-भेद (फूट)=संघराजी=संघ-व्यवस्थान=संघ-नानाकरण हुआ था, सो (उस विषयमें) यह भिक्षु आपन्न है, उक्षिप्त है, अव-सारित (=मिला लिया गया) है । हौं तो ! आयुसो ! हम इस वस्तु (=मामला, घात) के उप-शमन (=फैसला, मिटाना) के लिये संघकी सामग्री (=मेल) करें ।”

तब वह उक्षेपक (=अलग करनेवाले) भिक्षु जहाँ भगवान् थे, “जाकर भगवान्को अभिवादन कर...एक ओर बैठ” भगवान्से बोले—

“भन्ते ! वह उक्षिप्त-अनुयायी भिक्षु ऐसा कहते हैं—‘आयुसो ! जिस वस्तुमें० संघकी सामग्री करें !’ भन्ते ! कैसे करना चाहिये ?”

“भिक्षुओ ! चूँकि यह भिक्षु आपन्न, उक्षिप्त, पश्या (=दर्शी=आपत्ति देखने माननेवाला) और अव-सारित है । इसलिये भिक्षुओ ! उस वस्तुके उप-शमनके लिये संघकी सामग्री करो । और यह इस प्रकार करनी चाहिये—रोगी निरोग सर्भीको एक जगह जमा होना चाहिये, किसीको (बदला) भेजकर, छन्द (=घोट) न देना चाहिये । जमा होकर, योग्य, समय भिक्षु-द्वारा संघ ज्ञापित (=सूचित=संघोधित) होना चाहिये—‘भन्ते ! संघ मुझे सुने । जिस वस्तुमें संघमें भंडन, कलह, विग्रह, विवाद हुआ था; सो (उस विषयमें) यह भिक्षु आपन्न है उक्षिप्त (है), पश्या, अव-सारित है । यदि संघ उचित (=पक्कल) समझे, तो संघ उस वस्तुके उपशमके लिये संघ-सामग्री करे । यह इति (=सूचना) है ।

‘भन्ते ! संघ मुझे सुने—जिस वस्तुमें० अवसारित है । संघ उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री कर रहा है । जिस आयुष्मान्को उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री करना, पसन्द है, वह चुप रहे; जिसको नहीं पसन्द है, वह बोले । दूसरी बार भी० । तीसरी बार भी० । संघने उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री (=फूटे संघको एक करना) की; संघ-राजी=० संघ-भेद निहत (=नष्ट) हो गया । ‘संघको पसन्द है, इसलिये चुप है’—यह मैं समझता हूँ ।...”

×   ×   ×   ×

जैन असिबंधकके प्रश्न । कुल-नाशके कारण । पिंड-सुत्त ।

(ई० पू० ५१८) ।

‘ग्यारहवीं (वर्षा) नाला (नालदा) ग्राहण-ग्राममें ।

असिबंधक पुत्त सुत्त ।

×   ×   ×

‘(ऐसा मैंने सुना)—एक समय कांसलमें चारिका धरते हुये बड़े भारी भिक्षु-

मंघके साथ भगवान् जहाँ नालन्दा है, वहाँ पहुँचें। वहाँ भगवान् नालन्दा में प्राचारिक (मेठ) के आमके घात में विहार करते थे। उस समय नालन्दा दुर्भिक्ष (=भिक्षा पाता फट्टन जहाँ हो), दो इंतियों (=अकाल और महामारी) से युक्त, और 'श्वेत-हृदियोंवाली, 'सलाकायुक्ता' (=कल रहित सूँधी हो गई स्वर्ती जहाँ हो) थी। उस समय वहाँ भाँस निगटों (=जैन-भाषाओं) की परिपद् (=जमात) के साथ निगंट 'नाटपुत्त' (=महावीर) नालन्दा में (हाँ) वास करते थे। तब निगंटों का शिष्य (=जैन) अमि-बन्धक-पुत्र प्रामणी जहाँ निगंट नाट-पुत्त (=नाट-पुत्र) थे, वहाँ गया। जाकर निगंट नाट-पुत्त को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे अमि-बन्धक-पुत्र प्रामणी से निगंट नाट-पुत्त ने यह कहा—

“आ प्रामणी ! धमण गौतम से वाद (=सामर्थ्य) कर, इस प्रकार तेरा सुन्दर कौर्त्ति-नाट फट जायेगा। (लोग कहेंगे)—‘अमिबन्धकपुत्त प्रामणी ने इतने बड़े क्रुद्धि-वाले, इतने महाप्रतापवाले धमण गौतम से वाद किया।’”

“भन्ते ! मैं इतने बड़े क्रुद्धिवाले, इतने महाप्रतापी धमण गौतम से कैसे वाद संपूँगा ?”

“प्रामणी ! आ जहाँ धमण गौतम है, वहाँ जा। जाकर धमण गौतम से ऐसे कह—
‘भन्ते ! भगवान् तो अनेक प्रकार से कुर्त्तों की, उल्लिखित यत्नाने दें, अनुरक्षा यत्नाने दें, अनुकम्पा (=दया) यत्नाने दें ?’ यदि प्रामणी ! धमण गौतम ऐसा पूछे जानेपर, इस प्रकार उत्तर दे—‘ऐसा ही है प्रामणी ! तथागत अनेक प्रकार से कुर्त्तों की’। तो तू, इस प्रकार कहना—
‘तो क्यों भन्ते ! भगवान् महान् भिक्षु-गण के साथ, दुर्भिक्ष, दो इंतियों से युक्त, श्वेत हृदियोंवाली, जमने सूँधी स्वर्तीवाले (प्रदेश) में चारिया करने दें ? (यथा) भगवान् कुर्त्तों की यत्नाने के लिये हुये हैं ? (यथा) भगवान् कुर्त्तों के उप-पात के लिये हुये हैं ?’ प्रामणी ! इस प्रकार दोनों ओर से प्रश्न पूछनेपर धमण गौतम न उमङ्गना चाहेगा, न निगङ्गना चाहेगा।”

निगंट नाट-पुत्त को ‘अच्छा भन्ते !’ कह कर अमिबन्धक-पुत्र प्रामणी, आमतन से उठ, निगंट नाट-पुत्त को अभिवादन कर, प्रक्षिणाकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये अमिबन्धक-पुत्र प्रामणी ने भगवान् से कहा—

“क्या भन्ते ! भगवान् तो अनेक ?”

“ऐसा ही है प्रामणी ! तथागत ?”

“तो क्यों भन्ते ! भगवान् ?”

“प्रामणी ! आज से एकदश वर्ष (पूर्व तक), जिन में स्मरण करता हूँ, एक

१. नाटपुत्त=भाषापुत्र । नाट निरुद्धियों की एक शाखा थी। जो यैनायकों के आग्रह से रहती थी। शत्रु से हो वर्तमान उपरिवा शत्रु बना है। महावीर और उपरिवा दोनों का गोत्र कादम्बर है। आज भी उपरिवा भूमिहार ब्राह्मण इस प्रदेश में बहुत संख्या में हैं। उनका विभाग रणो पर्वता भी नाटपुत्तों=पर्वती=रत्नों से बना है।

कुलकी भी नहीं जानता, जो पक्की भिक्षाको देने मात्रसे उप-हृत (=नष्ट) हो गया हो। बल्कि जो वह कुल आश्रय, महाधन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पन्न, बहुत-सोना-चाँदी-युक्त, बहुत-वस्तु-उपकरण-युक्त, बहुत-धन-धान्य-युक्त हैं, वह सभी दानसे हुये, सत्यसे हुये, श्रामण्य (= श्रमण होने) से हुये हैं। ग्रामणी ! कुलोंके उपघातके आठ हेतु आठ प्रत्यय (= कार्य) होते हैं। (१) राजा द्वारा उप-घातको प्राप्त होते हैं। (२) या चोरसे०। (३) या आगसे०। (४) या उदक (= पानी) से०। (५) या गड़ा रखवा (धन अपने) स्थानसे चला जाता है। (६) या अच्छी तौर न की हुई खेती नष्ट हो जाती है। (७) या कुलमें कुल-अंगार पैदा होता है, वह उन भोगोंको उड़ाता, चौपट करता, विध्वंस करता है। (८) आठवां (सभी वस्तुओंकी) अनित्यता है। ग्रामणी ! यह आठ हेतु, आठ प्रत्यय कुलोंके उपघातके लिये हैं।' इन आठ हेतुओं आठ प्रत्ययोंके होते हुए भी जो मुझे यह कहे— 'भगवान् कुलोंके उच्छेदके लिये हुये हैं०।' ग्रामणी ! (यह) इस बातको बिना छोड़े, इस विचारको बिना छोड़े, इस दृष्टि (= धारणा) को बिना परित्याग किये, ले जाते (= मरते) ही नकमें जायगा।' ऐसा कहनेपर असिवन्धक-पुत्र ग्रामणीने भगवान्से कहा—

“आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे०। आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करै।”

(निगंठ)-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् नालन्दा में प्रचारिकके आश्रयनमें विहार करते थे।

तब निगंठोंका शिष्य असिवन्धक-पुत्र ग्रामणी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे असिवन्धक-पुत्र ग्रामणीसे भगवान्ने यह कंहा—

“ग्रामणी ! निगंठ नाट-पुत्त श्रावकों (=शिष्यों) को क्या धर्म उपदेश करते हैं ?”

“भन्ते ! निगंठ नाट-पुत्त श्रावकोंको यह धर्म उपदेश करते हैं कि—जो कोई प्राणोंको मारता (=अतिपात) है, वह सभी दुर्गति, नर्कको जाता है। जो कोई बिना दियेको (चोरी) लेता है, वह सभी०। काममें मिथ्याचार (=निषिद्ध स्त्री-प्रसंग) करता है०। जो कोई हठ थोल्ता है०। जो जैसे बहुत करके विहरता है, वह उसीसे ले जाया जाता है।’ भन्ते ! निगंठ नाट-पुत्त श्रावकोंको इस प्रकारसे धर्म उपदेश करते हैं।”

“ग्रामणी ! जो (जैसे) बहुत करके विहरता है, वह उसीसे ले जाया जाता है ? ऐसा होनेपर (निगंठ नाट-पुत्तके वचनानुसार) कोई भी दुर्गति-नामी = नरक-नामी न होगा। तो क्या मानते हो ग्रामणी ! जो यह पुरुष रात या दिनमें, समय अ-समयमें प्राण-हिंसा करता है, उसका कौनसा समय अधिकतर होता है, जब वह प्राणीको मारता है या जब वह प्राणीको नहीं मारता ?”

“भन्ते ! पुरुष रात या दिन समय अ-समय प्राण-हिंसा करता है; (उसमें) वही समय अल्प-तर है; जब कि वह प्राण-हिंसा करता है, और वही समय अधिकतर है, जब कि वह प्राण-हिंसा नहीं करता।”

“ग्रामणी ! जो जैसे बहुत करके विचार करता है, उसीसे यह (नरक) ले जाया जाता है—ऐसा होनेपर, निगंड नाट-पुस्तके वचनानुसार कोई भी दुर्गति-गामी नरक-गामी न होगा । तो क्या मानते हो ग्रामणी ! जो पुरुष रात या दिन समय अन्तमय चोरी करता है, उसका कौनमा समय अधिकतर होता है, जब कि वह चोरी करता है, या जब कि वह चोरी नहीं करता ?”

“मन्ते ! जब वह पुरुष रात या दिन समय अन्तमय चोरी करता है, (उममें) वही समय अधिकतर है, जब कि वह चोरी करता है (और) वही समय अधिकतर है जब कि वह चोरी नहीं करता ।”

“ग्रामणी ! ‘जो बहुत० ।’ ऐसा होनेपर तो निगंड नाट-पुस्तके वचनानुसार कोई भी दुर्गति-गामी नरक-गामी न होगा । तो क्या मानते हो, ग्रामणी ! काम-मिथ्याचार० । गृपावाद० । ग्रामणी ! कोई-कोई प्राणी ऐसी धारणा=दृष्टि (=वाद) वाला होता है—‘जो कोई प्राण मारता है, वह सभी अपाय-गामी नरक-गामी होता है ; चोरी० ; काम-मिथ्याचार० ; गृपा-वाद० ।’ ऐसे शास्त्रा (=गुरु) में ग्रामणी ! धावक (=निष्य) श्रद्धावान् होता है । उसको ऐसा होता है—मेरे शास्त्रा का यह वाद=यह दृष्टि है—‘जो कोई प्राण मारता है ; वह अपाय-गामी निरय-गामी होता है ।’ मैंने प्राणोंको मारा है, (अतः) मैं अपायगामी निरय-गामी हूँ’ इस दृष्टि (=धारणा) को पाता है । ग्रामणी ! इस वचनको बिना छोड़े इस विचारको बिना छोड़े, इस दृष्टिको बिना परित्याग किये, ले जाते (मरते) यह निरयमें (पड़ेगा) । मेरा शास्त्रा० चोरी० । काम-मिथ्याचार० । गृपा-वाद० ।

“यहाँ ग्रामणी ! अहंत्वं, मन्वन्-संपुट, विद्या-आपराध-नापन्न, सुगत, लोक-विदुः, अनुपार पुरुष-दम्प-नारथी, देव-मनुष्योंके शास्त्रा (=उपदेशक), गुरु, भगवान् तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं । यह अनेक प्रकारसे प्राण-हिंसारी निन्दा=विगर्हणा करते हैं । ‘प्राण-हिंसा विरत होओ’—कहते हैं । यह अनेक प्रकारसे चोरी० । काम-मिथ्याचार० । गृपावाद० । ऐसे शास्त्रा में ग्रामणी ! (जब) धावक श्रद्धानु होता है । यह इस प्रकार विचारता है—भगवान् अनेक प्रकारसे प्राण-हिंसारी निन्दा=विगर्हणा करते हैं, ‘प्राण-हिंसा विरत होओ’ कहते हैं । मैंने भी जितनी जितनी प्राण-हिंसाकी है, उसी अरुण नहीं, हीन नहीं । मैं भी उसके कारण संताप करता हूँ—‘कान ! यदि मैंने उग्र-पाप-कर्मको न किया होता ।’ यह इस प्रकार विचार कर, उस प्राण-हिंसारी छोड़ता है, भागेके लिये प्राण हिंसारी विरत होता है । इस प्रकार इस पापकर्मका परित्याग करता है, इस प्रकार इस पापकर्ममें रहता है । भगवान् अनेक प्रकारसे चोरी० । काम-मिथ्याचार० । गृपावाद० ।

“(फिर) यह प्राण-भक्षिण (=प्राण-हिंसा) छोड़, प्राण-प्रतिपालने विरत होता है । अदत्त-आदान (=चोरी) छोड़० । काम-मिथ्याचार० । गृपा-वाद० । मिश्र-वचन (=पुण्य)० । परद-वचन (=कटोह-वचन)० । सं-ज-प्रणय (=वचन-वचन=वचन)०, अभिषा (=चोरी) को छोड़ अन्-भ-भक्ष्याणु (=भक्षोभी)० । प्लवाड (=मोह) छोड़, भ-न-प-पिषा (=भ-मोह-पिषा)० । निन्द-दृष्टि (=मोह-ध्यान) छोड़, संपद-दृष्टि (=मोह-धारणा-ध्यान) होता है । यो ग्रामणी ! यह आये-धावक (=मोह)

धारणावाला शिष्य) इस प्रकार अभिध्या-रहित, व्यापाद-रहित, संमोह-रहित ज्ञानकार, सुनने-वाला हो, मित्र-भाव-युक्त-चित्तसे एक दिशाको पूर्ण कर विहार करता है । ०दूसरी दिशा० । ०तीसरी दिशा० । ०चौथी दिशा० । इस प्रकार ऊपर नीचे, आड़े-बैड़े सबका विचार करने-वाला, सबके अर्थ; विपुल, महान्, प्रमाण-रहित, वैर-रहित, व्यापाद-रहित, मित्रता-भाव-युक्त चित्तसे सभी लोकको पूर्ण कर विहार करता है । जैसे ग्रामणी ! बलवान् शंख बजानेवाला थोड़ी ही मेहनतसे चारों दिशाओंको (शब्द) सूचित कर देता है; इसी प्रकार ग्रामणी ! इस प्रकार भावनाकी गर्द—मैत्रीभावना,=इस प्रकार बढ़ाई चित्त-विमुक्ति, जिस प्रमाणमें की जाये, वहीं अव-शिष्ट (=खतम) नहीं होती; वह वहीं अव-शिष्ट नहीं होती ।

“ग्रामणी ! वह आर्य-श्रावक इस प्रकार लोभ-रहित, द्वेष-रहित, मोह-रहित, ज्ञानकार सुननेवाला एक दिशाको करुणा-युक्त चित्तसे पूर्ण कर विहार करता है । ०दूसरी दिशा० । ०तीसरी दिशा० । ०चौथी दिशा० । ०मुदित-युक्त चित्तसे० । “उपेक्षा-सहित चित्तसे० । ”

(भगवान्के) ऐसा कहनेपर अस्सिवन्धक-पुत्र ग्रामणीने भगवान्से कहा—
“आश्चर्य !! भन्ते ! आश्चर्य !! भन्ते !! ०उपासक धारण करें ।”

पिंड-सुत्त ।

(ऐसा मैंने सुना) - एक समय भगवान् भगवधमें पंचशाला ब्राह्मण-ग्राममें विहार करते थे ।

उस समय पंचशाला ब्राह्मण-ग्राममें कुमारियोंका त्योहार था । तब भगवान्ने पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवर ले पंचशाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रवेश किया । उस समय पंचशालाके ब्राह्मण गृहस्थ, मारके आवेशमें थे—“(जिसमें) श्रमण गौतम पिंड न पावे ।” भगवान् जैसे पात्र लिये पंचशाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रविष्ट हुये थे, वैसे ही धुले पात्रके साथ निकल आये । तब मार पापी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जा कर भगवान्से बोला—

“श्रमण ! क्या तुम्हें पिंड नहीं मिला ?”

“पापी ! वैसा ही तो तूने किया, जिसमें पिंड न पाऊँ ।”

“भन्ते ! भगवान् दूसरी बार पंचशाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रवेश करें, मैं वैसा करूँगा, जिसमें भगवान् पिंड पावें ।”

“मारने तयागतसे लाग लगा अ-पुण्य (=पाप) कमाया ।

पापी ! क्या तू समझता है कि, तुझे पाप न लगेगा ॥”

अहो ! हम सुप्तसे जीते हैं, जिन हमारे (लोगोंके) पास (कुछ) नहीं है ।

‘आभास्वर देवताओंकी भाँति हम प्रीति-रूपी भोजनके खानेवाले हैं ।’

तब मार पापी—“भगवान् मुझे पहिचानते हैं, सुगत मुझे पहिचानते हैं”—(कह) वहीं अन्तर्धान होगया ।

×

×

×

×

(४)

मार्गदिय-संवाद (ई० पृ० ५१७) ।

'एक समय भगवान् ने—'कुछ देर के कल्पावस्य (=कल्पावस्य)-निगम (=कल्पा)-निवासी मार्गदिय ब्राह्मणका स्त्री-ग्रहित अर्द्ध-पद-प्राप्तिका भविष्य देव, '... यहाँ जा कर, कल्पावस्य के पास किसी घन-राष्ट्रमें बैठ (अपना) सुवर्ण-प्रभास प्रकट किया । मार्गदिय भी उस समय यहाँ मुँह धोने के लिये जा, सुवर्ण-तेज देर—'यह क्या है' इधर उधर देखते, भगवान् को देर सन्तुष्ट हुआ । उसकी कन्या सुवर्ण-घर्णा थी । उस (कन्या) को बहुतसे क्षत्रिय-कुमार आदि चाहते हुये भी न पा सके थे । ब्राह्मणका रपाल था— '(किसी) सुवर्ण-घर्ण श्रमणको ही दूँगा । उसने भगवान् को देखकर—'यह मेरी कन्या के समान घर्णा है, इसीको उसे दूँगा' निश्रय किया ; इसलिये देखते ही सन्तुष्ट हो गया ।

उसने घेतते घर जाकर ब्राह्मणीसे कहा—

"भवती (=आप) ! भवती ! मैंने घेटी के समान घर्णाका पुरुष देर लिया । घेटीको अर्द्धकृत करो, इसे उसको दिलाऊँगा ।"

ब्राह्मणी के लक्ष्मीको सुगंधित जलसे महत्वा पत्र, पुष्प, अर्णकारसे अर्द्धकृत करते हैं, भगवान् की मिश्राचारकी चेला आगई । तब भगवान् कल्पावस्यमें पिष्टके लिये प्रविष्ट हुये । यह दोनों भी कन्याको ले भगवान् के घटनेकी जगहपर पहुँचे । भगवान् को यहाँ न देख, ब्राह्मणीने इधर उधर ताकते, भगवान् के घटनेके स्थानपर नृण-विष्टा देखा । ... ब्राह्मणीने कहा—

"ब्राह्मण ! यह उसका नृण-संस्कार (=नृण-आसन) है ?" "हाँ, भवती !"

"तो ब्राह्मण ! हमारे आनेका काम पूरा न होगा ।"

"भवती ! क्यों ?"

"ब्राह्मण ! देखो, नृण-संस्कार कामके जीतनेवाले पुरुषका होनेसे अगम्यता नहीं हुआ है ।"

"मम भवती ! संतान गोत्रने समय अर्धमाल (की बात) कहो ।"

फिर ब्राह्मणीने इधर उधर विचर कर भगवान् के पद-चिन्हको देख कर कहा—"देखो ब्राह्मण ! पद चिन्ह; यह रात्र (=जीव) काममें लित नहीं है ।"

"भवती ! तुम कैसे जानती हो ?"

गंगा कहनेपर अपने ज्ञान-बलको दिखानेकी हुई बोली—"रात्र सुपन्न पद उच्छ्र होता है, देव-मुक्तका पद निश्चय हुआ होता है । मोक्ष-मुक्तका गङ्गा दवा होता है, मन्-रहितका पद गंगा होता है ।"

उनकी पद कथा ही (ही) रही थी, कि भगवान् निश्चय जमाता कर उस घन-संघमें आगये । ब्राह्मणीने गुरुर लक्ष्मीसे पुनः—'भगवान् के लक्ष्यको देखकर, ब्राह्मणीने कहा—

१. मुक्तविराज २. क. ४ : ५ । ३. मोक्ष कमिदनी ।

“ब्राह्मण ! इन्हींको तुमने देखा था ?”

“हाँ, भवती ।”

“आनेका काम पूरा न होगा । ऐसे लोग कामोपभोग (=काम-भोग) करें, यह संभव नहीं ।”

उनके इस प्रकार बात करते समय, भगवान् नृणासनपर बैठ गये । ब्राह्मण बायें हाथसे कन्या और दाहिने हाथसे कमंडल पकड़े, भगवान्‌के पास जा (बोला)—

“हे प्रव्रजित ! आप भी सुवर्ण-वर्ण हो, और यह कन्या भी; यह तुम्हारे योग्य है । इसको मैं तुम्हें भार्या करनेके लिये देता हूँ, जल-सहित इस कन्याको ग्रहण करो ।”

और देनेकी इच्छासे खड़ा रहा । भगवान्‌ने ब्राह्मणसे न धोल दूसरेसे धोलनेकी भाँति...गाथा कही—

“(मार्ग-कन्यायें) नृणा, अ-रति और रागको देख कर भी मैथुनमें मेरा विचार नहीं हुआ । यह मल-मूत्र-पूर्ण क्या है, जिसे (मनुष्य) पैरसे भी छूना न चाहे ।”

(मार्गन्दिय)—“बहुतसे नरेन्द्रोंसे प्रार्थित इस नारी-रत्नको यदि नहीं चाहते ।

तो अपनी दृष्टि शील-व्रत जीवन-भावमें उत्पत्तिको कैसा कहते हो ?”

भगवान्—“मार्गन्दिय !—धर्मोंका अन्वेषण करके मुझे ‘मैं यह कहता हूँ’ यह धारणा नहीं हुई ।

मैंने दृष्टियों (= वादों) को देख (उन्हें) न ग्रहण कर, चुनते हुए आत्म-शांतिको ही देखा” ॥ (१)

मार्गन्दिय—“जितने सिद्धान्त कल्पित किये गये हैं, हे मुनि ! (तुम) उनको न ग्रहण करनेको कहते हो ।

तो अध्यात्म-शांति (नामक) इस पदार्थको (आप) धीरने कैसे जाना ?” (२)

भगवान्—“मार्गन्दिय ! न दृष्टिसे, न श्रुति (= श्रवण, वेद) से, न ज्ञानसे, न शीलसे, न व्रतसे शुद्धि कहता हूँ ।

अ-दृष्टि, अ-श्रुति, अ-ज्ञान, अ-शील, अ-व्रतसे भी नहीं ।

(जो) इनको छोड़ते इनको न ग्रहण करते हुये एक (भी) भव (=जन्म)को न चाहे” (३)

मार्गन्दिय—“यदि न दृष्टिसे न श्रुतिसे न ज्ञानसे न शीलसे न व्रतसे शुद्धि कहते हो ।

और अ-दृष्टि अ-श्रुति अ-ज्ञान अ-शील और अ-व्रतसे भी नहीं ।

तो मैं समझता हूँ, कि कोई कोई (लोग) दृष्टिसे अत्यन्त मोह-पूर्ण धर्महीको शुद्धि जानते हैं ॥ (४)

भगवान्—“मार्गन्दिय ! दृष्टिके विषयमें बार बार पूछते हुये, तू धारणकी हुई (दृष्टियोंमें) मोह-युक्त है ।

यहाँ (अध्यात्म-शांतिमें) थोड़ा भी नहीं जानते, अतएव तू इसको मोह-पूर्ण कहता है । (५)

“जो सम अधिक या न्यून समझता है, वह विवाद करता है ।

तीनों भेदोंमें (जो) अचल है, (उसके लिये) सम, विशेष (और न्यून) नहीं होता ॥ (६)

“हे ब्राह्मण ! ‘सत्य है’ यह किसे कहे, ‘शुद्ध है’ यह (कह) किससे विवाद करें ।

धर्मको देखना विहरता है। 'काया है' यह स्मृति, ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है। (तृप्या आदिमें) अलग हो विहरता है। लोकमें कुछ भी (मैं, और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भी भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें काय-बुद्धि रमते विहरता है।

'फिर भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुये 'जाता हूँ' जानता है। चैठे हुये 'बैठा हूँ' जानता है। सोये हुये 'सोया हूँ' जानता है। जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वैसे ही उसे जानता है। इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपदयी हो विहरता है। कायाके बाहरी भागमें कायानुपदयी विहरता है। कायाके भीतरी और बाहरी भागोंमें कायानुपदयी विहरता है। कायामें समुदय-(उत्पत्ति)-धर्म देखता विहरता है, ध्वय-(= विनाश) धर्म०, समुदय-व्यय-धर्म०।०।

'और भिक्षुओ ! भिक्षु गमन-आगमन जानते, (• अनुभव करते) हुये करता है। आलोकन = बिलोकन जानते हुये करता है। सिकोड़ना फैलाना० 'संधाटी, पात्र, पीयरका धारण जानते हुये करता है। आसन, पान, आसन, आस्वादन, जानते हुये करता है। पाखना (= उच्चार), पेनाय (= पस्साय), जानते हुये करता है। चलते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, घोलते, चुप रहते, जानकर करनेवाला होता है। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपदयी हो विहरता है।०।

'और भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर केत-मस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकारके मलोंमें पूर्ण देखता (= अनुभव करता) है—इस कायामें हैं—केश, रोम, गल, दाँत, त्वक् (= चमड़ा), माँस, स्नायु, अस्थि, अस्थि (के भीतरकी) मज्जा, वृक्, हृदय (कलेजा), यकृत, एंमक प्लीहा (= तिल्ली), पुण्ड्रुस, आँत, पतली आँत (= अंत-गुण) उदरस्थ (वस्तुयें), पायाना, विरल, फफ, पीव, लोह, पसीना, मेद (= घर), आँसू, पस (चर्बी), छार, नासा-मल, लसिका-स्थित, और मूत्र। जैसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाली, मीही (= धान), मूँग, उदद, तिल, तण्डुलमें दोनों मुखभरी देहरी (मुटोली, मुटोली) हों, उसको आँखवाला पुरुष खोल कर देखे—यह दाली है, यह मीही है, यह मूँग है, यह उदद है, यह तिल है, यह तण्डुल है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेके ऊपरसे केत-मस्तकसे नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मलोंमें पूर्ण देखता है—इस कायामें हैं०। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपदयी हो विहरता है।०।

"और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु इस 'कायाको (इमर्मा) स्थितिके अनुसार (इसकी) रचनाके अनुसार देखता है—इस कायामें हैं—पृथिवी-धातु (= पृथिवी महाभूत), आप (= जल)-धातु, तेज (= अग्नि)-धातु, पायु-धातु। जैसे कि भिक्षुओ ! दश (= चतुर) गोपातक या गो-पातकका अन्नेवासी, गायको मार कर थोटी-थोटी फाट कर पौरस्ते पर बैठा हो। जैसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु इस कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है।०। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें०।

१. यही ईर्ष्यापथ है। २. यही संव्रज्य है। ३. भिक्षुओंकी दोहरी चादर। ४. प्रविष्ट-मनसिकार। ५. आँखोंका तरल पदार्थ।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके मरे फूले नीले पड़ गये, पीव-भरे, (मृत-) शरीरको श्मशानमें फेंकी देखे । (और उसे) वह इसी (अपनी) कायापर घटावे—यह भी काया इसी धर्म (=स्वभाव) वाली, ऐसा ही होनेवाली, इससे न बच सकनेवाली है । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० १०।

“और भी भिक्षुओ ! भिक्षु कौओंसे खाये जाते, चील्होंसे खाये जाते, गिद्धोंसे खाये जाते, कुत्तोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोंसे खाये जाते, श्मशानमें फेंके (मृत) शरीरको देखे । वह इसी (अपनी) कायापर घटावे—यह भी काया० १०।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु माँस-लोहू-नसोंसे बँधे हड्डी-कंकालवाले शरीरको श्मशानमें फेंका देखे० १०।

“माँस-रहित लोहू-लगे, नसोंसे बँधे० १०। माँस-लोहू-रहित नसोंसे बँधे० १०। वंघन-रहित हड्डियोंको दिशा-विदिशामें फेंकी देखे—कहीं हाथकी हड्डी है, पैरकी हड्डी० जंघाकी हड्डी०, उरुकी हड्डी०, कमरकी हड्डी०, पोठके कांटे०, खोपड़ी०; और इसी (अपनी) कायापर घटावे० १०।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु शंखके समान घण्टीवाली सफेद हड्डीवाले शरीरको श्मशानमें फेंका देखे० १०। घण्टी-पुरानी जमाकी हड्डियोंवाले० १०। सड़ी घूर्ण-हो गई हड्डियोंवाले० १०।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु वेदनाओंमें वेदानुपश्यी (हो) विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु सुख-वेदनाको अनुभव करते ‘सुखवेदना अनुभव कर रहा हूँ’ जानता है । दुःख-वेदनाको अनुभव करते ‘दुःखवेदना अनुभव कर रहा हूँ’ जानता है । अदुःख-असुख वेदनाको अनुभव करते ‘अदुःख-असुख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ’ जानता है । स-आमिष (=भोग-पदार्थ-सहित) सुख-वेदनाको अनुभव करते० निर-आमिष सुख-वेदना० । स-आमिष दुःख-वेदना० । निर-आमिष दुःख-वेदना० । स-आमिष अदुःख-असुख-वेदना० । निर-आमिष अदुःख-असुख-वेदना० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० १०।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु चित्तमें चित्तानुपश्यी हो विहरता है ? यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु स-राग चित्तको ‘स-राग चित्त है’ जानता है । विराग (=राग-रहित) चित्तको ‘विराग चित्त है’ जानता है । स-द्वेष चित्तको ‘स-द्वेष चित्त है’ जानता है । वीत-द्वेष (=द्वेष-रहित) चित्तको ‘वीत-द्वेष चित्त है’ जानता है । स-मोह चित्तको० । वीत-मोह चित्तको० । संक्षिप्त चित्तको० । विक्षिप्त चित्तको० । महद्-गत (=महापरिमाण) चित्तको० । अ-महद्गत चित्तको० । स-उत्तर० । अन्-उत्तर (=उत्तम)० । समाहित (=एकाग्र)० । अ-समाहित० । विमुक्त० । अ-विमुक्त० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० १०।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्यी (हो) विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच नीवरण धर्मोंमें

* केहुनी आदि जोड़ोंमें स्थित तरल पदार्थ । * धानु-मनसिकार । १. चौदह

(१) कायानुपश्यना समाप्त । २. (२) वेदानुपश्यना ।

३. (३) चित्तानुपश्यना । ४. (४) धर्मानुपश्यना । ५. पाँच नीवरण-कामच्छन्द, म्पापाद, सत्यानृद्ध, आदित्य-कौकृत्य, विचिकित्सा ।

धर्मानुपश्या हो विहरता है ? यहाँ भिक्षुओं ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम-छन्द (=काम-कता) को 'मेरेमें भीतरी काम-छन्द विद्यमान है' जानता है । अ-विद्यमान भीतरी काम-छन्द को 'मेरेमें भीतरी काम-छन्द नहीं विद्यमान है'—जानता है । अन्-उत्पन्न काम-छन्द की जैसे उत्पत्ति होती है—उसे जानता है । जैसे उत्पन्न हुये काम-छन्द का प्रहाण (=विनाश) होता है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट काम-छन्द को आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है । विद्यमान भीतरी व्यापाद (=द्रोह) को—'मेरेमें भीतरी व्यापाद विद्यमान है'—जानता है । अ-विद्यमान भीतरी व्यापाद को—'मेरेमें भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है'—जानता है । जैसे अन्-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है । जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है । विद्यमान भीतरी स्त्यान-मृदु (=धीन-गृदु=मग्नो अलसता) ० । ० ।

० भीतरी औद्धत्य-कौकृत्य (=उद्धत्य-कुवकुव=उद्वेग-रेद,) ० । ० ।

० भीतरी विचिरता (=संशय) ० । ० ।

"इस प्रकार भीतर धर्मोंमें धर्मानुपश्या हो विहरता है । बाहर धर्मोंमें (भी) धर्मानुपश्या हो विहरता है । भीतर-बाहर ० । धर्मोंमें समुदय (=उत्पत्ति) धर्म का अनुपश्या (=अनुभव करनेवाला) हो विहरता है । ० व्यय (=विनाश) -धर्म ० । ० उत्पत्ति-विनाश-धर्म ० । स्मृतिके प्रमाणके लिये ही, 'धर्म है' यह स्मृति उसकी दरावर विद्यमान रहती है । यह (कृष्ण आदिमें) अ-लग्न हो विहरता है । लोकमें कुछ भी (मैं और मेरा) करके ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओं ! भिक्षु धर्मोंमें धर्म-अनुपश्या हो विहरता है ।

"और फिर भिक्षुओं ! भिक्षु पांच उपादान स्कंध धर्मोंमें धर्म-अनुपश्या हो विहरता है । कैसे भिक्षुओं ! भिक्षु पांच उपादान स्कंध धर्मोंमें धर्म-अनुपश्या हो विहरता है ? भिक्षुओं ! भिक्षु (अनुभव करता है)—'यह रूप है', 'यह रूप की उत्पत्ति (=समुदय)', 'यह रूप का अस्त-नाशन (=विनाश) है' । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । इस प्रकार अध्यात्म (=शरीरके भीतरी) धर्मोंमें धर्म-अनुपश्या हो विहरता है । यत्तिर्था (=शरीरके बाहरी) धर्मों में धर्म-अनुपश्या ० । शरीरके भीतर-बाहरी । धर्मों (=धर्मों) में समुदय (=उत्पत्ति)-धर्म को अनुभव करता विहरता है । धर्मोंमें विनाश (=व्यय)-धर्म को अनुभव करता विहरता है । धर्मोंमें उत्पत्ति-विनाश-धर्म को अनुभव करता विहरता है । सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये ही 'धर्म है' यह स्मृति उसकी दरावर विद्यमान रहती है । यह अ-लग्न हो विहरता है । लोकमें कुछ भी नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओं ! भिक्षु पांच उपादान-स्कंधोंमें धर्म (=स्वभाव) अनुभव करता (= धर्म-अनुपश्या) विहरता है ।

"और फिर भिक्षुओं ! भिक्षु छ आध्यात्मिक (= शरीरके भीतरी), पाप्म (= शरीरके बाहरी) 'आपत्तन धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है । मैंने भिक्षुओं ! भिक्षु छ भीतरी बाहरी आपत्तन (=रूपी) धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है ? भिक्षुओं ! भिक्षु यन्त्रों

१. स्कंध—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । २. आपत्तन—पद्म, धर्म, प्राण (=नामिक), ज्ञान (=मन), काय (=शरीर), मन । इनमें पहिले पाँच पाप्म आपत्तन है, मन आध्यात्मिक (=शरीरके भीतरका) आपत्तन है ।

अनुभव करता है, रूपोंको अनुभव करता है, औराजो उन दोनों (= चक्षु और रूप) करके संयोजन उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न संयोजनकी उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका ग्रहाण (= विनाश) होता है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार ग्रहीण (= विनष्ट) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे भी जानता है। श्रोत्रको अनुभव करता है; शब्दको अनुभव करता है०। घ्राण (सूँघनेकी शक्ति, घ्राण-इन्द्रिय) को अनुभव करता है। गंधको अनुभव करता है०। जिह्वा० रस०।०। काया (= त्वक्-इन्द्रिय टंडा गर्म आदि जाननेकी शक्ति)०, स्पृष्टव्य (= टंडा गर्म आदि)०।०। मनको अनुभव करता है। धर्म (= मनका विषय) को अनुभव करता है। दोनों (= मन और धर्म) करके जो 'संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता है।०। इस प्रकार अध्यात्म (= शरीरके भीतर) धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है, बहिर्धा (= शरीरके बाहर)०, अप्यात्म-बहिर्धा०। धर्मोंमें उत्पत्ति-धर्मको०, विनाश-धर्मको०, उत्पत्ति-विनाश-धर्मको०। सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये०। इस प्रकार भिक्षुओ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले छ आयतन धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है।

“और भिक्षुओ! भिक्षु सात बोधि-अङ्ग धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ!०? भिक्षुओ! भिक्षु विद्यमान भीतरी (= अध्यात्म) स्मृति संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संबोधि-अङ्ग है' अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी स्मृति संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संबोधि-अङ्ग नहीं है' अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न स्मृति संबोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न स्मृति संबोधि-अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है, उसे भी जानता है।० भीतरी धर्म-विषय (= धर्म-अन्वेषण) संबोधि-अङ्ग०। वीर्य०। प्रीति०। प्रश्रब्धि०। समाधि०। विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अङ्ग है' अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अङ्ग नहीं है' अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है, उसे जानता है। इस प्रकार शरीरके भीतरके धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है; शरीरके बाहर०-शरीरके भीतर-बाहर०।०। इस प्रकार भिक्षुओ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात संबोधि-अङ्ग धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है।

“और फिर भिक्षुओ! भिक्षु चार आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्म अनुभव करते विहरता है।

१. संयोजन दश यह हैं—प्रतिष्ठ (= प्रतिहिंसा), मान (= अभिमान), दृष्टि (= धारणादुराग्रह), विचिकित्सा (= संशय), शील-व्रत-परामर्श (= शील और व्रतका क्याह), भव-राग (= आवा-गमन-प्रेम), द्वेषा, मात्सर्य और अ-विद्या। संयोजन = व्रन्धन। २. सात बोध्यङ्ग—स्मृति, धर्म-विषय (= धर्म-अन्वेषण), वीर्य [= उद्योग], प्रीति (= हृषी), प्रश्रब्धि (= शक्ति), समाधि, उपेक्षा। संबोधि = बोधि (= परम ज्ञान) प्राप्त करने में यह परम सहायक हैं, इसलिये इन्हें बोधि-अङ्ग कहा जाता है। ३. आर्य-सत्य चार हैं—दुःख, ममुर्य, निरोध, निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (निरोध मार्ग)

कैसे ? मिश्रभो ! 'यह दुःख है' टीक-टीक (= यथाभूत=जैसा है वैसा) अनुभव करता है । 'यह दुःखका समुदाय (=कारण) है' टीक टीक अनुभव करता है । 'यह दुःखका निरोध (=विनाश) है' टीक टीक अनुभव करता है । 'यह दुःखके निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग (= दुःख-निरोध-नामिनी-प्रतिपद) है' टीक टीक अनुभव करता है ।

"मिश्रभो ! दुःख आर्य-सत्य क्या है ? जन्म भी दुःख है, जरा (=बुढ़ापा) भी दुःख है, व्याधिभी दुःख है, मरना भी दुःख है । शोक करना, रोना-पीटना, दुःख=दौर्मनस्य, उपायाम (=परेशानी) भी दुःख है । जिस (वस्तु) को इच्छा करके नहीं पाता, यह (न पाना) भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच उपादान-रुद्ध (=रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) (सभी) दुःख हैं । जन्म (=जाति) क्या है ? मिश्रभो, जो उन उन सत्त्वों (=चित्त-धाराओं) का उन उन प्राणि-समुदायों (=योनिषों) में जन्म=संजायन=अवक्रांति=अभि-निवृत्ति=स्फूर्णों (=रूप आदि पाँच) का प्रादुर्भाव=आगतनों (=चक्षुः आदि ११) का लाभ है । यह मिश्रभो ! जन्म है ।

"मिश्रभो ! जरा (=बुढ़ापा) क्या है ? जो उन उन सत्त्वोंका उन उन प्राणि-समुदायों में जरा = जीर्णता = दौर्गत-दृढता (=प्रतिद्वेष), = बाल-पक्वता = चमदंतिं धुरीं पङ्कना = आयुकी समाप्ति = इन्द्रियों का एक जाना, यह मिश्रभो ! जरा कही जाती है ।

"क्या है मिश्रभो ! मरण ? जो उन सत्त्वोंका उस प्राणि-निम्न (=योनि) में व्युत्पन्न होना = व्ययन होना = भेद = अन्तर्धान = मृत्यु = मरण = कालकरता = स्फूर्णों (= रूप आदि) की बुद्धि = कलेषर (= शरीर) का पङ्कना (= निक्षेप) । यह है मिश्रभो ! मरण ।

"क्या है मिश्रभो ! शोक ? 'मिश्रभो ! जो यह तिन तिन व्ययनों में युक्त, तिन-तिन दुःख-धर्मोंमें लिप्त (पुरुष) का, शोक करना = शोचना = शोचिन होना = भीतरी शोक = भीतरी परिशोक । यह है मिश्रभो ! शोक ।

"क्या है मिश्रभो ! परिदेव ? मिश्रभो ! जो यह तिन-तिन व्ययनोंमें युक्त, तिन-तिन दुःख-धर्मों में लिप्त (पुरुष) का आदेव (=रोना-पीटना)=परिदेव=आदेवन=परिदेवन=आदेवित होना = परिदेवित होना । यह है मिश्रभो ! परिदेव ।

"क्या है मिश्रभो ! दुःख ? मिश्रभो ! जो यह (= काय-मनस्यन्त्री) दुःख = कायिक अ-मात = कायके संयोगमें उष्ण दुःख = प्रतिहृत वेदना (= अ-मात वेदित) । यही है मिश्रभो ! दुःख ।

"क्या है मिश्रभो ! दौर्मनस्य ? जो यह मिश्रभो ! मानसिक (= चेतनिक) दुःख = मानसिक प्रतिकूलता (अ-मात) = मनके संयोगमें उष्ण दुःख = प्रतिहृत वेदना । यही है मिश्रभो ! दौर्मनस्य ।

"क्या है मिश्रभो ! उपायाम ? मिश्रभो ! जो यह तिन-तिन व्ययनोंमें युक्त, तिन तिन दुःख-धर्मोंमें लिप्त (पुरुष) का उपायाम = उपायामित होना = उपायामित होना (= परेशान होना) । यही है मिश्रभो ! उपायाम ।

"क्या है मिश्रभो ! जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता यह भी दुःख है ? 'जन्म-धर्मवान्ने सत्त्वो (= प्राणिषों) की यह इच्छा होती है—'हा ! हा जन्म-धर्मवान् न होनी,

और हमारा (दूसरा) जन्म न होता ।' किंतु यह इच्छासे पाने लायक नहीं है । यह 'जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता—यह भी दुःख है' ।

"भिक्षुओ ! जरा-धर्म-वाले व्याधि-धर्म-वाले, भरण-धर्म-वाले, शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास-धर्म-वाले सत्त्वों (= प्राणियों) को यह इच्छा होती है—'काश ! कि हम शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास-धर्म-वाले न होते, और शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास हमारे पास न आते' । —किंतु यह (केवल) इच्छासे मिलनेको नहीं है । यह 'जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता—यह भी दुःख है' ।

"कौनसे भिक्षुओ ! 'संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कंध दुःख है' ? जैसे—रूप उपादान-स्कंध, वेदना उपादान-स्कंध, संज्ञा उपादान-स्कंध, संस्कार उपादान-स्कंध, विज्ञान उपादान-स्कंध । भिक्षुओ ! संक्षेपमें यह पाँच उपादान-स्कंध दुःख कहे जाते हैं । इसे ही भिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्य कहते हैं ।

"क्या है भिक्षुओ ! दुःखसमुदय आर्य सत्य ! जो यह आवागमन वाली (= पौनर्भविक) तृष्णा, नन्दि-राग (= सुख सम्बन्धी इच्छा)-संयुक्त, तहाँ तहाँ अभिनन्दन करनेवाली-जैसे कि—काम-उपभोगकी तृष्णा, भव (= आवागमन) की तृष्णा, विभवकी तृष्णा उत्पन्न होती है—यहाँ वहाँ घुसकर बैठती है । जो लोकमें प्रियरूप=सात-रूप है, उत्पन्न होनेवाली होनेपर यह तृष्णा, यहाँ उत्पन्न होती है । घुसनेवाली होनेपर यहाँ घुसती है । लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप क्या है ? चक्षु (= आँख) लोकमें प्रियरूप=सात-रूप है । तृष्णा उत्पन्न होनेवाली होनेपर यहाँ उत्पन्न होती, घुसनेवाली होनेपर यह घुसती है । और क्या लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप है ? श्रोत्र० । घ्राण० । जिह्वा० । काया (= स्पर्श-द्रव्य)० । मन० । रूप० । शब्द० । गन्ध० । रस० । स्प्रष्टव्य (= टण्डा आदि)० । धर्म (= मन का विषय)० । चक्षुका विज्ञान (= चक्षु और रूपके मिलनेसे जो रूप सम्बन्धी ज्ञान होता है, वह)० । श्रोत्रका विज्ञान० । घ्राणका विज्ञान० । जिह्वाका विज्ञान० । कायाका विज्ञान० । मनका विज्ञान० । चक्षुका संस्पर्श (= रूप और चक्षुका टकराना, छूना)० । श्रोत्र-संस्पर्श० । घ्राण संस्पर्श० । जिह्वा-संस्पर्श० । काय-संस्पर्श० । मन-संस्पर्श० । चक्षु-संस्पर्शसे पैदा हुई वेदना (= रूप और चक्षुके एक-साथ मिलनेके बाद चित्तमें जो दुःख, सुख आदि विकार उत्पन्न होता है)० । श्रोत्र-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । घ्राण-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । जिह्वा-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । काय-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । मन-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । रूप-संज्ञा (= चक्षु और रूपके एक साथ मिलनेपर अनुकूल वेदनाके यादही 'यह अमुक रूप है' ज्ञानको रूप-संज्ञा कहते हैं)० । शब्द-संज्ञा० । गन्ध-संज्ञा० । रस-संज्ञा० । स्प्रष्टव्य-संज्ञा० । धर्म-संज्ञा० । रूप-संचेतनान् रूप-ज्ञानके बाद रूपका चिन्तन करना जो होता है)० । शब्द-संचेतना० । गन्ध-संचेतना० । रस-संचेतना० । स्प्रष्टव्य-संचेतना० । धर्म-संचेतना० । रूप-तृष्णा (रूपके चिन्तनके बाद उसके लिये लोभ)० । शब्द-तृष्णा० । गन्ध-तृष्णा० । रस-तृष्णा० । स्प्रष्टव्य-तृष्णा० । धर्म-तृष्णा० । रूप-वितर्क (= रूप तृष्णाके बाद उसके विषयमें जो तर्क-वितर्क होता है)० ।

०शब्द-वितर्क० । ०गन्ध-वितर्क० । ०रस-वितर्क० ०स्पर्श-वितर्क० । ०धर्म-वितर्क० ।
 ०रूपका विचार० । ०शब्द-विचार० । ०गन्ध-विचार० । ०रस-विचार० । ०स्पर्श-विचार० ।
 ०धर्म-विचार० । लोकमें यह (सब) प्रिय-रूप=सात-रूप है । तृष्णा उत्पन्न होनेवाली
 होनेपर यहीं उत्पन्न होती है, घुसने-वाली होनेपर यहीं घुसती है । भिक्षुओ ! यह दुःख-
 समुदय आर्य-सत्य कहा जाता है ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख-निरोध आर्य-सत्य ? उन्मी तृष्णासे सर्वथा पराग्य, (उसी
 तृष्णाका सर्वथा) निरोध = त्याग=प्रतिनिस्सर्ग=मुक्ति = अन्-आलय (=न घर पकड़ना) ।
 भिक्षुओ ! यह तृष्णा कहाँ छोड़ी जानेसे छूटती है—कहाँ निरोध की जानेसे निरुद्ध होती है ?
 लोकमें जो प्रिय-रूप=सात-रूप है, वहाँ छोड़ी जानेपर यह तृष्णा छूटती है—वहाँ निरोधकी
 जानेसे निरुद्ध होती है । क्या है फिर लोकमें प्रिय रूप=सात रूप ? चक्षु लोकमें प्रिय-रूप=
 सात-रूप है० । ॥१०॥ धर्म-विचार लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप; यहाँ यह तृष्णा छोड़ी जानेपर
 छूटती है = यहीं निरोधकी जानेपर निरुद्ध होती है । भिक्षुओ ! यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य
 कहा जाता है ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख-निरोध-प्राप्ति-पद (=दुःख-विनाशकी ओर जानेवाला
 मार्ग) ? यही (जो) ज्ञान (= श्रेष्ठ) अष्टांगिक-मार्ग (= आठ अंगोंवाला मार्ग) ; सम्यक्
 (=शुद्ध) -दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्मन्त, सम्यक्-आजीव, सम्यक्-
 ध्यानात्म, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-दृष्टि ? जो यह दुःख-विषयक ज्ञान, दुःख-समुदय-विषयक
 ज्ञान, दुःख-निरोध-विषयक ज्ञान, दुःख-निरोधकी-ओर-जानेवाली प्रतिपद-विषयक ज्ञान । यही
 कही जाती है, भिक्षुओ ! सम्यक्-दृष्टि ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-संकल्प ? निष्कर्मता सर्ववर्था संकल्प, अ-व्यापाद (=अत्रोद)
 सर्ववर्था संकल्प, अ-विहिता (=अ-हिता) -संकल्प, भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, सम्यक्
 (=शुद्ध, अच्छा) -संकल्प ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-वचन ? शृणुवाद (=शुद्ध बोधना) से विरत होना (=छोड़ना)
 पिशुन(सुगन्धी)-वचन छोड़ना, परम (=शुद्ध)-वचन छोड़ना, समप्रलाप (=यकलाव)
 छोड़ना । यह है भिक्षुओ ! सम्यक्-वचन है ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-कर्मन्त ? प्राणातिपात (=प्राण-हिता) से विरत होना,
 विना दिया-लेनेमें विरत होना, काम (=उपभोग)के मिथ्याचार (=दुराचार)से विरत होना ।
 भिक्षुओ ! यह सम्यक्-कर्मन्त कहा जाता है ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-आजीव ? भिक्षुओ ! अल्प ध्यायक मिथ्या-आजीव
 (=रोजगार) छोड़ सम्यक्-आजीव में जीवन-यापन करता है । यही है० सम्यक्-आजीव ।

“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक्-ध्यानात्म ? भिक्षुओ ! भिक्षु अन्-उत्पन्न पापक = अ पुण्य
 धर्मोंकी न उत्पत्तिके लिये निश्चय (= छन्द) करता है, परिश्रम करता है, उपोग करता है,
 विचारको पकड़ता है, रोकता है । उत्पन्न पाप = अ पुण्य धर्मोंके प्रहाण (=छोड़ना, विनाश)
 के लिये निश्चय करता है० । अन् उत्पन्न पुण्य (=अच्छे) धर्मोंकी उत्पत्तिके लिये निश्चय० ।

उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थिति=अ-विरमरण, यदती=विपुलता, भावना, परिपूर्णताके लिये निश्चय करता है० । यही है भिक्षुओं ! सम्यक्-व्यायाम ।

“क्या है भिक्षुओं ! सम्यक्-स्मृति ? भिक्षुओं ! भिक्षु काय (= शरीर)में काय(धर्म, अशुचिजरा आदि)को अनुभव करता हुआ, उद्योगशील अनुभव-ज्ञान-युक्त हो, लोकमें अभिध्या (= लोभ) और दौर्मनस्य (चित्त-संताप)को छोड़कर विहरता है । वेदनाओंमें० । चित्तमें० । धर्मोंमें० । भिक्षुओं ! यही सम्यक् स्मृति कही जाती है ।

“क्या है भिक्षुओं ! सम्यक् समाधि ? भिक्षुओं ! भिक्षु कामसे अलग हो, और अ-कुशल धर्मों (= बुरे विचार आदि)से अलग हो, सवितर्क, सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति सुख-वाले प्रथम ध्यानको, प्राप्त हो विहरता है । वितर्क और विचारसे शांत होने पर भीतरी शांति, चित्तकी एकाग्रता, अ-वितर्क, अ-विचार समाधिसे उत्पन्न प्रीति सुख-वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । प्रीतिसे भी विरक्त, और उपेक्षक हो, स्मृति-मान् संप्रजन्त्र (= अनुभव) वान् हो, कायासे सुखको भी अनुभव करता हुआ; जिसको कि आर्य लोग उपेक्षक, स्मृतिमान्, सुख-विहारी कहते हैं; (वैसे) तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । सुख और दुःखके ग्रहण (= परित्याग)से; सौमनस्य (= चित्तोद्वेग) और दौर्मनस्य (= चित्त-सन्ताप)के पहिले ही अस्त होजानेसे, अ-दुःख, अ-सुख, उपेक्षा स्मृतिकी परिशुद्धता (रुची) वन्तुं ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह है कही जाती भिक्षुओं ! सम्यक्-समाधि ।

“यह कही जाती है भिक्षुओं ! दुःख-निरोध-गामिनी-प्रदिपद् आर्य सत्य ।

“इस प्रकार भीतरी धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ।० । अ-लग हो विहरता है । लोक में किसी (वस्तु) को भी (मैं और मेरा) करके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओं ! भिक्षु चार आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ।

“जो कोई भिक्षुओं ! इन चार स्मृति-प्रस्थानों की इस प्रकार सात वर्ष भावना करे, उसको दो फलोंमें एक फल (अवश्य) होगा चाहिये—इसी जन्ममें आशा (= अर्हत्व) का साक्षात्कार, या उपाधि शेष होनेपर अनागामि-भाव । रहने दो भिक्षुओं ! सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति-प्रस्थानोंको इस प्रकार छ वर्ष भावना करे० । पाँच वर्ष० । चार वर्ष० । तीन वर्ष० । एक वर्ष० । सात मास० । छः मास० । पाँच मास० । चार मास० । तीन मास० । दो मास० । एक मास० । अर्द्ध मास० । सप्ताह० ।

“भिक्षुओं ! ‘यह जो चार स्मृति प्रस्थान हैं’; वह सर्वोंके शोक-कष्टकी विशुद्धिके लिये, दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिए, न्याय (= सत्य) की प्राप्तिके लिये, निर्वाण की प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकाग्र मन मार्ग है ।’ यह जो- (मैंने) कहा, इमी कारणसे कहा ।”

भगवान् ने यह कहा, उन भिक्षुओंने सन्नुष्ट हो, भगवान् के वचनको अभिनन्दित किया ।

x

x

x

x

(६)

महानिदान-सुत्त (ई. पू. ५१७)

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् गुरु देशमें, गुरुओंके निगम कम्पासदम्भमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, घट्टाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से कहा—

“आश्रयं है भन्ते ! अद्भुत है, भन्ते ! कितना गम्भीर है, और गम्भीरसा दीर्घता है... यह प्रतीत्य-समुत्पाद । परन्तु मुझे यह साफ साफ (= उत्तम) जान पड़ता है ।”

“ऐसा मत कहो आनन्द ! ऐसा मत कहो आनन्द ! आनन्द ! यह प्रतीत्य-समुत्पाद गम्भीर है, और गम्भीरसा दीर्घता (भी) है । आनन्द इस धर्म के न जाननेसे = न प्रतिषेध करनेसे ही, यह प्रज्ञा (= जनता) उलझे सूतमी, गाँठें पड़ी रस्सीसी, गूँदा-बल्यजसी, अप्पाय = दुरगति = वि-निपातको प्राप्त हो, संसारसे नहीं पार हो सकती ।

“आनन्द ! ‘क्या जरा-मरण स-कारण है ?’ पूछनेपर, ‘है’ कहना चाहिये । ‘किस कारणसे जरा-मरण होता है’ यह पूछे तो ‘जन्मके कारण जरा-मरण होता है’ कहना चाहिये । ‘क्या जन्म (= जाति) स-कारण है’ पूछनेपर, ‘है’ कहना चाहिये । ‘किस कारणसे जन्म होता है’ पूछनेपर ‘भयके कारण जन्म’ कहना चाहिये । ‘क्या भय स-कारण है’ पूछनेपर, ‘है’ । ‘किस कारणसे भय होता है’ पूछे तो ‘उपादानके कारण भय’ । ‘क्या उपादान स-कारण है’ पूछनेपर, ‘है’ । ‘किस कारणसे उपादान होता है’ पूछे तो, ‘तृष्णाके कारण उपादान’ । ‘वेदनाके कारण तृष्णा’ । ‘स्पर्शके कारण वेदना’ । ‘नाम-रूपके कारण स्पर्श’ । ‘विज्ञानके कारण नाम रूप’ । ‘नाम-रूपके कारण विज्ञान’ ।

“इस प्रकार आनन्द ! नाम-रूपके कारण विज्ञान है, विज्ञानके कारण नाम-रूप है । नाम रूपके कारण स्पर्श है । स्पर्शके कारण वेदना है । वेदनाके कारण तृष्णा है । तृष्णाके कारण उपादान है । उपादानके कारण भय है । भयके कारण जाति (= जन्म) है । जातिके कारण जरा-मरण है । जरा-मरणके कारण शोक, परिदेय (= रोना पीटना), दुःख, दीर्घमस्य (= मन-गन्थाप) उपायाम (= परेशानी) होते हैं । इस प्रकार इस चक्र (= मण्डल) दुःखरूप (रूपीलोक) का समुदय (= उत्पत्ति) होता है ।

“‘जातिके कारण जरा-मरण’ यह जो कहा, इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये... यदि आनन्द ! जाति न होती तो सर्वथा विलुप्त ही सब किसीकी कुछ भी जाति न होती ; जैसे—देवोंका देवाय, गन्धर्वोंका गन्धर्वाय, यक्षोंका यक्षाय, भूतोंका भूतार, मनुष्योंका मनुष्यार, शत्रुपक्षों (= घातकों) का शत्रुपक्षार, पक्षियोंका पक्षाय, मरीचियों (= रंगनेवालों) का रसगिराय, ठन ठन प्राणियों (= गावों) का यह होना । यदि

जाति न हो, सर्वथा जातिका अभाव हो, जातिका निरोध (=विनाश) हो; तो क्या आनन्द ! जरा-मरण जान पड़ेगा ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! जरा-मरणका यही हेतु है—यही निदान है = यही समुदय है = यही प्रत्यय है, जो कि यह जाति ।

“भवके कारण जाति होती है” यह जो कहा, सो आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा० सब किसीका कोई भव (=लोक) न होता ; जैसे कि—काम-भव, रूप-भव, अ-रूप-भव । तो भवके सर्वथा न होनेपर, भवके सर्वथा अभाव होनेपर, भवके निरोध होनेपर, क्या आनन्द ! जाति जान पड़ती ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! जातिका यही हेतु है०, जो कि यह भव ।”

“उपादानके कारण भव होता है” यह जो कहा, सो आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा० किसीका कोई उपादान न होता ; जैसे कि—काम-उपादान दृष्टि-उपादान, शील-व्रत-उपादान या आत्मवाद उपादान । उपादानके सर्वथा न होनेपर० क्या आनन्द ! भव होता ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! भवका यही हेतु है०, जो कि यह उपादान ।

“तृष्णाके कारण उपादान होता है”० । यदि आनन्द ! सर्वथा० तृष्णा न होती; जैसे कि—रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गंध-तृष्णा, रस-तृष्णा, स्पर्श (=स्पर्श)-तृष्णा, धर्म (=मनुष्य का विषय)-तृष्णा । तृष्णाके सर्वथा न होनेपर० क्या आनन्द ! उपादान जान पड़ता ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! उपादानका यही हेतु है०, जो कि यह तृष्णा ।

“वेदनाके कारण तृष्णा है”० । यदि आनन्द ! सर्वथा० वेदना न होती; जैसे कि—चक्षु-संस्पर्श (चक्षु और रूपके योग) से उत्पन्न वेदना, श्रोत्र-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, घ्राण-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, जिह्वा-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, काय-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, मन-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना । वेदनाके सर्वथा० न होनेपर० क्या आनन्द ! तृष्णा जान पड़ती ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! तृष्णाका यही हेतु है०, जो कि—यह वेदना ।”

“इस प्रकार आनन्द ! वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण पर्येषणा (=संयोजना), पर्येषणाके कारण लाभ, लाभके कारण विनिश्चय (=दृढ़ विचार), विनिश्चयके कारण छन्द-राग (=प्रयत्नकी इच्छा) छन्द-रागके कारण, अप्यवसान (=प्रयत्न); अप्यवसानके कारण परिग्रह (=उत्पन्न करना), परिग्रहके कारण मात्सर्य (=कंजूसी), मात्सर्यके कारण आरक्षा (=हिफाजत), आरक्षाके कारण ही दंड-ग्रहण, शस्त्र-ग्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, ‘तू तू मैं मैं’ (=तुव तुव)’, चुगली, मट्ट धोला, अनेक पाप=अ-कृत-धर्म होते हैं ।”

“आरक्षाके कारण ही दंड-ग्रहण० अनेक पाप० होते हैं” यह जो आनन्द ! कहा;

उसे इस प्रकारसे भी जानना चाहिये० । यदि सर्वथा० आरक्षा न होती ; तो सर्वथा आरक्षाके न होनेपर०, क्या आनन्द !, दंड-ग्रहण० अनेक पाप० होते ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! यह जो आरक्षा है, यही इस दण्ड-ग्रहण० पाप=भुक्ताल धर्मोंके उत्पत्तिका हेतु=निदान=समुदाय=प्रत्यय है ।

“मात्सर्य (=कंजूसी) के कारण आरक्षा है’ यह जो कहा, सो इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी मात्सर्य न होता; तो मने तरह मात्सर्यके अभावमें=मात्सर्य (=कंजूसी) के निरोधने, क्या आरक्षा देखनेमें आती ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! आरक्षाका हेतु०, जो कि यह कंजूसी ।

“परिमह (=जमा करना, घटोरना) के कारण कंजूसी है०’ । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी परिमह न होता०, क्या कंजूसी दिखाई पड़ती ?०।०।

“अभ्ययसानके कारण परिमह है’ ०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी अभ्ययसान न होता०; क्या परिमह (=घटोरना) देखनेमें आता ?०।०।

“छन्द-रागके कारण अभ्ययसान होता है’ ०। क्या अभ्ययसान देखनेमें आता ?०।०।

“विनिधयके कारण छंद राग होता है’ ०।

“लाभके कारण विनिधय है’ ०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको यहीं कुछ भी लाभ न होता०; क्या निधय दिखाई देता ? ०।०।

“पर्येषणाके कारण लाभ होता’ ०। क्या लाभ दिखाई देता ? ०।०।

“मृष्याके कारण पर्येषणा होती है’ ०। क्या पर्येषणा दिखाई देती ? ०।०।

“स्पर्शके कारण मृष्या होती है’ ०। क्या मृष्या दिखाई देती ? ०।०।

“नाम-रूपके कारण स्पर्श होता है’ ०। यह जो कहा, इसको आनन्द ! इस प्रकारसे जानना चाहिये, जैसे ‘नाम रूपके कारण स्पर्श होता है । जिन आकारों=जिन लिंगों=जिन निमित्तों=जिन उद्देश्योंसे नाम-काय (=नाम-समुदाय) का ज्ञान होता; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देश्योंके न होने पर; क्या रूप-काय (=रूप-समुदाय) का अधि-वचन (=नाम) देना जाता ?”

“नहीं भन्ते !”

“आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिंगों, ये रूप-कायका ज्ञान होता है; उन आकारों के न होनेपर, क्या नाम-कायमें प्रतिप-संस्पर्श (=प्रतिहिम्माका योग) दिखाई पड़ता ?”

“नहीं भन्ते !”

“आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिंगों, जिन निमित्तों, जिन उद्देश्योंसे नाम-रूपका अधि-वचन-संस्पर्श या प्रतिप संस्पर्श दिखाई पड़ता ?”

“नहीं भन्ते !”

“आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिंगों, जिन निमित्तों, जिन उद्देश्योंसे नाम-रूपका

ज्ञान (= प्रज्ञापन) होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देश्योंके अभावमें क्या स्पर्श (=योग) दिखाई पड़ता ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! स्पर्शका यही हेतु = यही निदान = यही समुदय = यही प्रत्यय है, जो कि नाम-रूप ।

“विज्ञानके कारण नाम-रूप होता है”० । यदि आनन्द ! विज्ञान (= चित्त-धारा, जीव) माताके कोखमें नहीं आता, तो क्या नाम-रूप संचित होता ?”

“नहीं भन्ते !”

“आनन्द ! (यदि केवल) विज्ञानही माताकी कोखमें प्रवेष्टकर निकल जाये; तो क्या नाम-रूप इसके लिये बनेगा (होगा) ?”

“नहीं भन्ते !”

“कुमार या कुमारीके अति-दिशु रहतेही यदि विज्ञान छिन्न हो जाये; तो क्या नाम-रूप वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होगा ?

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! नाम-रूपका यही हेतु० है, जो कि विज्ञान ।”

“नाम-रूपके कारण विज्ञान होता है” ०।० । आनन्द ! यदि विज्ञान नाम-रूपमें प्रतिष्ठित न होता, तो क्या भविष्यमें (=आगे चलकर) जाति, जरा-मरण, दुःख समुदय दिखाई पड़ते ?”

“नहीं भन्ते ?”

“इसीलिये आनन्द ! विज्ञानका यही हेतु० है, जो कि यह नाम-रूप । आनन्द ! यह जो विज्ञान-सहित नाम-रूप है, इतनेहीसे जन्मता, बृद्ध होता, मरता = च्युत होता, उत्पन्न होता है; इतनेहीसे अधिवचन (= नाम-संज्ञा)-व्यवहार, इतनेहीसे निरुक्ति (=भाषा)-व्यवहार, इतनेहीसे प्रज्ञा विषय है, इतनेही से ‘इस प्रकार’ का जतलानेके लिये मार्ग वर्तमान है ।

“आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करनेवाला कितनेसे प्रज्ञापन (=जताना) करता है ? रूपवान् क्षुद्र रूप-धारीको आत्मा प्रज्ञापन करते-हुए ‘मेरा आत्मा रूप-धारी और क्षुद्र (=अणु) है’ प्रज्ञापन करता है । रूपवान् और अनन्त प्रज्ञापन करते हुये ‘मेरा आत्मा रूपवान् और अनन्त है, प्रज्ञापन करता है । रूप-रहित अणु (=परित) आत्मा करते हुये ‘मेरा आत्मा अ-रूप अणु है’ कहता है । रूप-रहित अनन्तको आत्मा मानते हुये ‘मेरा आत्मा अ रूप अनन्त है’ कहता है ।

“पहों जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये रूपवान् अणु (=परित)को आत्मा कहता है ‘यह वर्तमानके आत्माको प्रज्ञापन करता, रूपवान् अणु कहता है । या

१. उच्छेदवादी आत्माको विनाशी मानते हुये, वर्तमानमें ही उसकी सत्ता स्वीकार करता है ।

विमुक्त्य निरुद्ध हो जायें; तो वेदनाके सर्वथा न होनेसे, वेदनाके निरोध होनेसे, क्या वहाँ 'मैं हूँ' यह होगा ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसलिये आनन्द ! इससे भी यह समझना ठीक नहीं कि—' न वेदना मेरा आत्मा है, और न अ-प्रतिसंवेदना० वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है ।

“चूँकि आनन्द ! मिथु न वेदनाको आत्मा समझता है, न अ-प्रतिसंवेदनाको०, और नहीं 'आत्मा मेरा वेदित होता है, वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है' समझता है । इस प्रकार न समझे हुये लोकमें किसीको (मैं और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता । न ग्रहण करनेवाला होनेमें ग्राम नहीं पाता । ग्राम न पानेमें स्वयं परि-निर्घाणको प्राप्त होता है । (तब)-जन्म एतम होगया, मल्लचर्य-ग्राम हो चुका, कर्त्तव्य कर चुका, और कुछ यहाँ (करणीय) नहीं जागता है । ऐसे विमुक्त-चित्त मिथुको जो कोई ऐसा कहे—' मरनेके बाद तथागत होता है—यह इसकी दृष्टि है' सो अयुक्त है । 'मरनेके बाद तथागत नहीं होता है—यह इसकी दृष्टि है'—सो अ-युक्त है । 'मरनेके बाद तथागत होता भी है, नहीं भी होता है—यह इसकी दृष्टि है—सो अयुक्त है । मरनेके बाद तथागत न होता है न नहीं होता है यह इसकी दृष्टि है—सो अयुक्त सो किस कारण ? जितना भी आनन्द ! अधिषयन (= नाम, संज्ञा), जितना पचन-व्यवहार, जितनी निरुक्ति (= भाषा), जितनी भी भाषा-व्यवहार, जितनी प्रज्ञप्ति (= समझाना), जितनी भी प्रज्ञप्ति-व्यवहार, जितनी भी प्रज्ञा (= ज्ञान), जितना भी प्रज्ञाका विषय, जितना संसार जितना संसारमें है, उस (सबको) जानकर मिथु विमुक्त हुआ है । उसे जानकर विमुक्त हुआ मिथु, 'नहीं जागता है, नहीं देखता है, यह इसकी दृष्टि है'—सो अयुक्त है ।

“ आनन्द ! विज्ञान (= जीव) की सात स्थितियाँ हैं, और दो ही आयतन । कौन सी सात ? आनन्द ! (१) कोई कोई सत्त्व (= जीव) नाना कायावाले और नाना संज्ञावाले हैं, जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देवता (= राम धातुके छः) और कोई २ विनिपातिक (= नीच गीतवाके • पिशाच) यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है । (२) आनन्द ! कोई कोई सत्त्व नाना कायावाले, किंतु एक संज्ञा (= नाम) वाले होते हैं, जैसे कि, प्रथम-प्यानके साथ टण्डल मल्ल-कायिक (= मल्ल लोग) देवता । यह दूसरी विज्ञान-स्थिति है । (३) आनन्द ! एक कायाकिंतु नाना संज्ञावाले देवता हैं, जैसे कि आभास्वर देवता । यह तीसरी विज्ञान-स्थिति है । (४) एक कायावाले, एक संज्ञावाले देवता, जैसे कि शुभकीर्ण (= सुम-किण्ण) देवता । यह चौथी विज्ञान-स्थिति है । (५) आनन्द ! (कोई २) सत्त्व हैं, (जो कि) रूप-पंज्ञाके अतिव्रमणमें, प्रतिप-संज्ञाके भग्न हो जानेमें, नानापन संज्ञाको मनमें न करनेमें 'अनन्ना आकाशा' इस आकाशा आयतन (= निवास-स्थान) का प्राप्त हैं । यह पाँचवीं विज्ञान-स्थिति है । (६) आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्व आकाश-आयतनको सर्वथा अतिव्रमण पर 'विज्ञान अनन्ना है', इस विज्ञान आयतनको प्राप्त हैं । यह छठी विज्ञान-स्थिति है । (७) आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्व विज्ञान-आयतनको सर्वथा अतिव्रमणकर 'नहीं कुछ है' इस आतिव्रमण-आयतन (= निवास-स्थान) को प्राप्त हैं । यह सातवीं विज्ञान-स्थिति है । (दो आयतन हैं) भवजि-

सत्त्व-आयतन (=संज्ञा-रहित सत्त्वोंका आवास), और दूसरा नैव-संज्ञा-नासंज्ञा-आयतन (=न संज्ञावाला न असंज्ञावाला आयतन)।

‘आनन्द ! जो यह प्रथम विज्ञान-स्थिति ‘नाना काया नाना संज्ञा’ है, जैसे कि०। जो उस (प्रथम विज्ञान-स्थिति) को जानता है, उसकी उत्पत्ति (=समुदय) को जानता है, उसके अन्तगमन (=विनाश) को जानता है, उसके आस्वादको जानता है, उसके परिणाम (=आदिनव) को जानता है, उसके निस्सरण (=छंदराग छोड़ना) को जानता है, क्या उस (जानकारको) उस (=विज्ञान-स्थिति) का अभिनन्दन करना युक्त है ?”

“नहीं भन्ते !”

• दूसरी विज्ञान स्थिति—• सातवीं विज्ञान-स्थिति • । • असंज्ञ-संज्ञा-आयतन •,
• नैवसंज्ञा-न-संज्ञा-आयतन • ।

आनन्द ! जो इन सात तत्त्व-स्थितियों और दो आयतनोंके समुदय, अस्त-नामन, आस्वाद, परिणाम, निस्सरणको जानकर, (उपादानोंको) न ग्रहणकर विमुक्त होता है; वह भिक्षु प्रज्ञा-विमुक्त (=जानकर मुक्त) कहा जाता है।

“आनन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं। कौनसे आठ ? (१) (स्वयं) रूप-वान् (दूसरे) रूपोंको देखता है। यह प्रथम विमोक्ष है। (२) भीतरमें (=अध्यात्म) रूप-रहित संज्ञा वाला, बाहर रूपोंको देखता है, यह दूसरा विमोक्ष है। (३) ‘शुभ है’ इससे अधिमुक्त (=विमुक्त) होता है, यह तीसरा विमोक्ष है। (४) सर्वथा रूप-संज्ञाके अतिग्रमण प्रतिघ (=प्रतिहिंसा) संज्ञाके अन्त होनेसे, नाना-स्वकी संज्ञाके मनमें न करनेसे ‘आकाश अनन्त है’ इस आकाशके आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह चौथा विमोक्ष है। (५) सर्वथा आकाशोंके आयतनको अतिग्रमणकर, ‘विज्ञान अनन्त है’ इस विज्ञान आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह पाँचवाँ विमोक्ष है। (६) सर्वथा विज्ञान आयतनको अतिग्रमणकर, ‘कुछ नहीं है’ इस आकिंचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह छठा विमोक्ष है। (७) सर्वथा आकिंचन्य-आयतनको अतिग्रमणकर, नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। यह सातवाँ विमोक्ष है। (८) सर्वथा नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको अतिग्रमणकर संज्ञाकी वेदना (=अनुभव) के विरोधको प्राप्त हो विहरता है। यह आठवाँ विमोक्ष है। आनन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं।

“जय आनन्द ! भिक्षु इन आठ विमोक्षोंको अनुलोम (१, २, ३...क्रमसे) प्राप्त (=समाधि-प्राप्त) होता है, प्रतिलोमसे (८, ७, ६...) भी (समाधि-) प्राप्त होता है। अनुलोम भी और प्रतिलोम भी (१...८...१) प्राप्त होता है, जहाँ चाहता है, जय चाहता है, जितना चाहता है, उतनी (समाधि-) प्राप्त होता है; (समाधिले) उठता भी है। (=राग द्वेष आदि चित्त मलों) के क्षयसे, इसी जन्ममें आद्यव-रहित (=अन्-अ-स्यव) चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको स्वयं जानकर=प्राप्तात्कर, प्राप्त हो, विहरता है। आनन्द ! यह भिक्षु उभयोभाग-विमुक्त (=नाम रूपमे विमुक्त) कहा जाता है। आनन्द ! इस उभयो-भाग-विमुक्तिके बदकर=उत्तम दूसरी उभयो-भागविमुक्ति नहीं है।”

भगवान्ने ऐसा कहा । सम्नुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणा अभिनन्दन किया ।

X

X

X

X

पति-पत्नी-गुण । चरंजक-ब्राह्मण-सुत्त । (ई. पू. ५१७) ।

'ऐसे मैंने सुना—एक समय भगवान् मथुरा और चेरञ्जाके बीचमें रास्तेमें जा रहे थे । उस समय बहुतसे गृहपति और गृह-पतिनियों भी मथुरा और चेरञ्जाके बीच रास्तेमें जा रही थीं । भगवान् मार्गसे हटकर, एक वृक्षके नीचे बैठे । उनोंने भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठे देखा । देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक शोर मचे । एक ओर बैठे उन गृह-पतियों और गृह-पतिनियोंको भगवान्ने यह कहा—

“गृह-पतियों ! चार प्रकारके-संवास (=सहवास, एक साथ वाग) होते हैं । कौनसे चार ? (१) शय (=मुदाँ) शयके साथ संवास करता है ; (२) शय देवीके साथ संवास करता है ; (३) देव शयके साथ संवास करता है ; (४) देव देवीके साथ संवास करता है । कैसे गृहपतियो ! शय शयके साथ संवास करता है ? यहाँ गृहपतियो ! स्वामी (=पति) ; हिंसक, चोर, दुराचारी, शत्रु, नशा-खात्र, दुःशील, पाप-धर्मी, कंजूसीकी संदर्भामें लित चित्त, भ्रमण (=माधु) ब्राह्मणोंको दुर्घटन, कहने वाला हो, गृहमें घाम पड़ता है (और) इसकी भाषा भी—हिंसक० होती है । (उस समय) गृहपतियो ! शय शयके साथ संवास करता है । कैसे गृह-पतियो ! शय देवीके साथ संवास करता है ?... गृहपतियो स्वामी हिंसक० होता है । और इसकी भाषा अ-हिंमारत, चोरी-रहित, सदाचारिणी, सच्ची, नशा-विरत, सुशील, कल्याण-धर्म-युक्त, मल-माग्य-रहित, भ्रमण-ब्राह्मणोंको दुर्घटन न कहनेवाला हो गृहमें घाम पड़ता है । (उस समय) गृह-पतियो ! शय देवीके साथ संवास करता है । कैसे गृहपतियो ! देव शयके साथ घाम पड़ता है ?... गृहपतियो ! स्वामी होता है, अहिंमारत० उसकी भाषा हिंसक० होती है । (उस समय) गृहपतियो ! देव शयके साथ संवास करता है । कैसे गृह-पतियो ! देव देवीके साथ संवास करता है ?... स्वामी अहिंमारत० और इसकी भाषा भी अहिंमारत० होती है । उस (उस समय) देव देवीके साथ संवास करता है । गृह-पतियो ! यह चार संवास हैं ।

X

X

X

X

चरंजक-सुत्त ।

'ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् चेरंजामें गन्धर्व-सुनिमन्द (वृक्ष)-के नीचे विहार करते थे ।

तब चरंजक ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ... संतोषन कर... कुशल प्रदान पूछ, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए, चरंजक ब्राह्मणोंने भगवान्से

कहा—“हे गौतम ! मैंने सुना है, कि श्रमण गौतम जीर्ण=वृद्ध = महल्लक = अध्व-गत = पयः-प्राप्त ब्राह्मणोंके आने पर, न अभिवादन करता है, न प्रत्युत्थान करता है, न आसनके लिये कहता है । हे गौतम ! क्या यह ठीक है ?” “ब्राह्मण ! देव-मार-ब्रह्मा-सहित सारे लोकमें, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित सारी प्रजा (= जनता) में भी, मैं किसीको ऐसा नहीं देखता, जिसको कि मैं अभिवादन करूँ, प्रत्युत्थान करूँ, आसनके लिये कहूँ । ब्राह्मण ! तथागत जिस (मनुष्य) को अभिवादन करें, प्रत्युत्थान करें, या आसन के लिये कहें, उसका शिर भी गिर सकता है ।”

“गौतम ! आप अ-रस-रूप हैं ।”

“ब्राह्मण ! ऐसा कारण है, जिस कारणसे मुझे ठीक कहते हुये ‘श्रमण गौतम अ-रस-रूप है’ कहा जा सकता है । ब्राह्मण ! जो वह रूप-रस (= रूपका स्वाद), शब्द-रस, गंध-रस, रस-रस, स्पर्श-रस हैं; तथागतके वह सभी ग्रहीण = तद्व-मूलसे-कटे, सिर-कटे ताड़से, नष्ट, आगे-न-उत्पन्न-होनेवाले हो गये हैं । ब्राह्मण ! यह कारण है, जिससे मुझे ‘श्रमण गौतम अ-रस-रूप है’ कहा जा सकता है; (किन्तु) उससे नहीं जिस ख्यालसे कि तू कहता है ।”

“आप गौतम ! निर्भोग हैं ।”

“ब्राह्मण ! ऐसा कारण है, जिससे ठीक ठीक कहते मुझे ‘श्रमण गौतम निर्भोग है’ कहा जा सकता है । जो वह ब्राह्मण ! शब्द-भोगः; तथागतके० वह नष्ट, आगेको न उत्पन्न होनेवाले हो गये हैं । ब्राह्मण ! यह कारण है, जिससे मुझे ‘श्रमण गौतम निर्भोग है’ कहा जा सकता है । उससे नहीं जिस ख्यालसे कि तू कहता है ।”

“आप गौतम ! अ-क्रिया-वादी हैं”

“ब्राह्मण ! ऐसा कारण है जिससे० । ब्राह्मण ! मैं कायाके दुराचार (= प्राण-हिंसा, चोरी, व्यभिचार), वचनके दुराचार (झूठ, चुगली, कटुवचन, प्रलाप), मनके दुश्चरित (= लोभ, मोह, मिथ्या-दृष्टि) को अ-क्रिया कहता हूँ । अनेक प्रकारके पाप = अ-कुशल-धर्मोंको मैं अ-क्रिया कहता हूँ । यह कारण है ब्राह्मण !०”

“आप गौतम ! उच्छेद-वादी हैं ।”

“ब्राह्मण ! ऐसा कारण है, ० । ब्राह्मण ! मैं ‘राग, द्वेष, मोह का उच्छेद (करना चाहिये)’ कहता हूँ, अनेक प्रकारके पाप = अ-कुशल-धर्मोंका उच्छेद कहता हूँ । ० ।”

“आप गौतम ! शुश्रूषु (= पूजा करनेवाले) हैं ।”

“० ब्राह्मण ! मैं कायिक, वाचिक, मानसिक दुराचारोंमें पूजा करता हूँ; अनेक प्रकारके पाप ० । ० ।”

“आप गौतम ! वैनयिक (= हटानेवाले, साधनेवाले) हैं ।”

“० ब्राह्मण ! मैं राग, द्वेष, मोहके विनयन (= हटाने) के लिये धर्म उपदेश करता हूँ; अनेक प्रकारके पाप ० । ० ।”

“आप गौतम ! तपस्वी हैं ।”

“० ब्राह्मण ! मैं पाप = अ-कुशल-धर्मों (को), काय-वचन-मनके दुराचारोंको, तपानेवाला कहता हूँ । ब्राह्मण ! जिसके पाप ० तपानेवाले धर्म नहीं हो गये, जड़-मूलसे

चले गये, सिर-कटे ताकमें हो गये, अभावको प्राप्त हो गये, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक हो गये; उसको मैं तपस्वी कहता हूँ। ब्राह्मण! तथागत के पाप० तपानेवाले भ्रम नहीं हो गये० भविष्यमें न उत्पन्न होनेलायक हो गये। ब्राह्मण! यह कारण है, जिससे० ॥१॥

“आप गौतम! अप-नाम है।”

“० ब्राह्मण! जिसका भविष्यका गर्भ-शयन=आधागमन नष्ट हो गया, जड़ मूलसे चला गया०; उसको मैं अपगर्भ कहता हूँ। ब्राह्मण! तथागतका भविष्यका गर्भ-शयन, आधागमन नष्ट हो गया, जड़ मूलसे चला गया० ॥१॥

“ ब्राह्मण! जैसे सुर्गोंके आठ या दस या बारह अण्डे हों, ... (और) सुर्गों-द्वारा अच्छी तरह सेवित हों = परिभाषित हों। उन सुर्गोंके यत्नोंमें जो प्रथम पैरके नयनोंसे या घोंचने अंडेको फोड़कर सकुशल बाहर चला आये, उसको क्या कहना चाहिये, ज्येष्ठ या कनिष्ठ ? ”

“ हे गौतम! उसे ज्येष्ठ कहना चाहिये। यही उनमें ज्येष्ठ होता है। ”

“ इसी प्रकार ब्राह्मण! अविद्यामें पर्या, (अविद्यारूपी) अंडेमें जड़की इस प्रजा (=जनता) में, मैं अकेलाही अविद्या (रूपी) अंडेके मोलको फोड़कर, अनुत्तर (=सर्वश्रेष्ठ) मध्यक्-मंषोधि (= बुद्धत्व) को जाननेवाला हूँ। मैं ही ब्राह्मण, लोकमें ज्येष्ठ-श्रेष्ठ हूँ। ... मैंनेही ब्राह्मण! न देगनेवाला पर्यं आरम्भ किया; विरमण-रहित स्मृति मेरे सम्मुख थी, अ-चल और शान्त (मेरा) शरीर था, युक्ताग्र समाहित चित्त था। सो ब्राह्मण! मैं स-वितर्क स-विचार विवेकमें उत्पन्न प्रीति-सुख वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा। वितर्क और विचार शान्त हो, भीमही शान्ति, चित्तकी एकप्रता, अ-वितर्क, अ-विचार, समाधिमें उत्पन्न प्रीति सुख-वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा। प्रीतिमें भी विरक्त, और उपेक्षक हो विहरता हुआ स्मृति-मान्, अनुभव (= संव्रजन्य) वान् हो, कायासे सुखको भी अनुभव करता हुआ; जिसको कि आर्य लोग—उपेक्षक, स्मृतिमान्, ; सुख-विहारी—कहते हैं (यथा हो) तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा। सुख और दुःखके प्रदण (=परित्याग) में; संमनस्य (=चित्तोद्भूत) और दौर्गमस्य (चित्त-मन्ताप) के पहिलेही अन्त हो जानेमें, अ-दुःख, अ-सुख, उपेक्षा, स्मृतिही परिशुद्धता (स्वी) चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा। सो इस प्रकार चित्तके समाहित परिशुद्ध - पर्यवदान अन्न-रहित = उपरुद्ध (= मल)-रहित, शृङ्ग-भूत=काम-लायक, स्थिर = अचलता-प्राप्त=समाहित हो जानेपर, पर्यं जन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान (= पूर्वनिशामानुस्मृति-ज्ञान) के लिये चित्तों मेंने मुद्राया। फिर मैं अनेक पूर्व-निशामोंको स्मरण करने लगा—जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी...आकार-रहित उद्देश्य-रहित, अनेक ... पूर्व-निशामोंका स्मरण करने लगा। ब्राह्मण! इस प्रकार प्रमाद-रहित, तप-र, आत्म-संपन्न-सुख विहरने हुये, यह रातके पहिले पानमें, मुझे पहिली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या गई, विद्या आई, तब नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण! अंडेमें सुर्गोंके सबकी तरह यह पहली घूट हुई।

“ सो इस प्रकार निजके परिशुद्ध=पर्यवदान होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके लिये मैंने चित्तको मुद्राया। सो अ-मानुष दिव्य विमुक्त चक्षु (=नेत्र) में अग्ने-सुरे, सुवर्ण-दुर्बल, सुगन्ध

(= अच्छी गतिमें गये)-दुर्गत, मरते-उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखने लगा । सो० कर्मानुसार गतिको प्राप्त प्राणियोंको जानने लगा । ब्राह्मण ! रातके बिचले पहरमें यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई, अविद्या गई० । ब्राह्मण ! अण्डेमें मुर्गीके बच्चेकी भाँति यह दूसरी फूट हुई !

“सो इस प्रकार चित्तके०, आत्मवोंके क्षयके ज्ञानके लिये, मैंने चित्तको झुकाया— ‘यह दुःख है’ इसे यथार्थ जान लिया ‘यह दुःख-समुदाय है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह दुःख-निरोध-नामिनी-प्रतिपद् है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह आत्मव है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह आत्मव-निरोध है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह आत्मव-निरोध-नामिनी-प्रतिपद् है’ इसे यथार्थ जान लिया । सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते हुये चित्तकामासवों से छूट (मुक्त हो) गया । भवासवोंसे भी विमुक्त हो गया । अ-विद्यासवोंसे भी विमुक्त हो गया । छूट (=विमुक्त) जानेपर ‘छूट गया’ ऐसा ज्ञान हुआ । ‘जन्म समाप्त हो गया’ ब्रह्मचर्य पूरा हो गया ; करना था सो कर लिया ; अब यहाँके लिये कुछ (शेष) नहीं’ इसे जाना । ब्राह्मण ! रातके पिछले याम (=पहर) में (यह) तृतीय विद्या प्राप्त हुई । अविद्या चली गई, विद्या उत्पन्न हुई । तम गया, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अण्डेसे मुर्गीके बच्चेकी भाँति यह तीसरी फूट हुई” ।

ऐसा कहनेपर वेरंजक ब्राह्मणने भगवान्को कहा —“आप गौतम ! ज्येष्ठ हैं, आप गौतम ! श्रेष्ठ हैं । आश्रय ! हे गौतम !! आश्रय ! हे गौतम !!० उपासक धारण करें ।”

+

+

+

+

(८)

वेरंजामें वर्षावास । (ई. पू. ५१७)

“भन्ते ! भिक्षु-संघ-सहित भगवान् वेरंजामें वर्षावास स्वीकार करें ।” भगवान्ने मौनसे उसे स्वीकार किया । भगवान्की स्वीकृतिको जान वेरंजक ब्राह्मण आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर चला गया ।

उस समय वेरंजा दुर्भिक्ष-युक्त दो इत्थियों (अकाल और महामारी)से युक्त श्वेत-दृष्टियोंवाली, सूखी खेतीवाली थी । (वहाँ) भिक्षा करके गुज़र करना मुकुर न था । उस समय उत्तरापथके घोड़ोंके सौदागर पाँच-सौ घोड़ोंके साथ वेरंजामें वर्षावास (करते थे) । घोड़ोंके डेरोंमें उन्होंने भिक्षुओंको प्रस्थ भर चावल बाँध रक्खा था ।

भिक्षु पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पात्र-चीवर ले वेरंजामें पिंड-चारके लिये प्रवेश-कर, पिंड न पा, घोड़ोंके डेरों (=अश्वमंडलिका)में भिक्षाचार कर प्रस्थ-प्रस्थ चावल (=पुलक) पा, आराममें लाकर, ओखलमें कूट-कूट कर खाते थे । आयुष्मान् आनन्द प्रस्थभर पुलकको मीलपर पीसकर, भगवान्को देते, भगवान् उसे भोजन करते थे ।

भगवान्ने ओखलका शब्द सुना । जानते हुये भी तथागत पूछते हैं । (पूछनेका) काल जान पूछते (हैं), (न पूछनेका) काल जान नहीं पूछते । अर्थ-युक्तको पूछते हैं, अनर्थ युक्तको नहीं । अनर्थ-सहितमें तथागतोंका मनु-धात (=मर्यादा-बंदन) है । दो कारणोंमें

पुत्र भिक्षुओंको पढ़ते हैं, (१) धर्म-वेदाना करनेके लिये या (२) श्रावकोंको शिक्षा-पट्ट (=भिक्षुनियम) विधान करनेके लिये। तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आनन्द ! क्या वह ओम्बलका वाद है ?”

आयुष्मान् आनन्दने वह (मय) बात भगवान्को कह दी।

“साधु ! साधु ! आनन्द ! तुम सगुरुपोंने (छोड़के) जीत लिया। आनेवाली जनता (तो) सुलभ (=शालि-साँस-ओदन) चाहेगी।”

+ + + +

एकान्त-स्थ आन-अवस्थित आयुष्मान् सारिपुत्रके चित्तमें इस प्रकार वितर्क उत्पन्न हुआ—“किन किन सुद्ध भगवानोंका प्रज्ञाचर्य (=समप्रदाय) चिर-स्थायी नहीं हुआ ? किन किन सुद्ध भगवानोंका प्रज्ञाचर्य चिरस्थायी हुआ ?” तब संध्या समय आयुष्मान् सारिपुत्र ध्यानमें उठकर, जहाँ भगवान् थे, पहुँच गये ; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! एकान्त-स्थित आनावस्थित होनेके समय, मेरे चित्तमें इस प्रकार परि-वितर्क उत्पन्न हुआ—किन-किन सुद्ध भगवानों०, यों भन्ते ! किन-किन सुद्ध भगवानोंमा० ?”

“सारिपुत्र भगवान् ! विषदयी, भगवान् ! शिषी और भगवान् विद्वभू (=वेत्तभू) का प्रज्ञाचर्य चिरस्थायी नहीं हुआ। सारिपुत्र ! भगवान् कुकुत्संध (=कुक्कुट-भू) ; भगवान् कौन्तागमन और भगवान् काश्यपका प्रज्ञाचर्य चिरस्थायी हुआ।”

“भन्ते ! क्या हेतु है, भन्ते ! क्या प्रत्यय है, (=कारण-कारण), जिससे कि भगवान् विषदयी...शिषी...विद्वभूके प्रज्ञाचर्य चिरस्थायी न हुये ?”

“सारिपुत्र ! भगवान् विषदसी...शिषी...वेत्तभू श्रावकोंको विस्तारमें धर्म-उपदेश करनेमें आलसी (=कल्लासी) थे। ‘उनके सुत्त (=गुरु), गंध्य (=गंध)’, वेष्ट्याकरण (=व्याकरण=व्याख्यान), गाथा, उदान, इतिवृत्तक (=इतिवृत्तक) जातक, अश्चुत-धम्म (=अश्चुत-धर्म), वेदन्त भाषे थे। उन्होंने शिक्षा-पट्टों (=भिक्षु-नियम=विनय) का विधान नहीं किया था, प्रातिमोक्षक उन्हें नहीं दिया था। उन सुद्ध भगवानोंके अन्तर्धान होनेपर, उनके सुद्ध-अनु-सुद्ध श्रावकोंके अन्तर्धान होने बाद ; नाना-नाम, नाना-गोत्र, नाना-जाति नाना-कुलसे प्रमज्जित (जों) विष्टन्त धारक (=विष्टन्त) थे, उन्होंने उस प्रज्ञाचर्यको स्वीप्त ही अन्तर्धान कर दिया। जैसे सारिपुत्र ! गुरुमें शिषा विरोधे नाना कृत् तन्नेपर हाथों हैं, उनही हवा विरोधती है, विषमन = विषमन कहती है। यों किम हेतु ? चूँकि गुरुमें विरोधे (=संगृहीत) नहीं है ; इसी प्रकार सारिपुत्र ! उन सुद्ध भगवानोंके अन्तर्धान होने-पर०, उस प्रज्ञाचर्यको स्वीप्त ही अन्तर्धानकर दिया।.....।”

“भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि भगवान्...कुकुत्संध...कौन्तागमन...काश्यपके प्रज्ञाचर्य चिरस्थायी हुये ?”

“सारिपुत्र ! भगवान् कुकुत्संध...कौन्तागमन...काश्यप श्रावकोंको विष्टान्त-गुरुक

१. धर्मान भद्रकन्दे ० गुरु है उपरके छ, और श्रावकों गीतम पुत्र।

२. गुरुके उपरके छ भी गीतम पुत्र।

३. भिक्षुओंके आचारिक नियम।

धर्मदेशना करनेमें निरालस थे। उनके (उपदेश किये) सूत्र, नेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुत-धर्म, वैदल्य बहुत थे। (उन्होंने) शिक्षा-पद विधान किये थे, प्रातिमोक्ष (= प्रातिमोक्ष) उद्देश किये थे। उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्धान होनेपर, बुद्धानुबुद्ध-श्रावकोंके अन्तर्धान होनेपर; जो नाना-नाम, नाना-गोत्र, नाना-जाति, नाना-कुलसे प्रव्रजित पीछेके शिष्य थे; उन्होंने उस ब्रह्मचर्यको चिर तक, दीर्घकाल तक स्थापित रखवा। जैसे सारिपुत्र ! सूत्रमें संगृहीत (= गूँथे) तस्तेपर रखे नाना फूल हों, उनको हवा नहीं बिखेरती०। सो किस लिये ? चूँकि सूत्रसे सुसंगृहीत हैं।.....।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रने आसनसे उठ, उत्तरासंग (= चादर) को एक कंधेपर (दाहिने कंधेको खोले हुये रख) कर, जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़ भगवान्से कहा—

“इमीका भगवन् ! काल है, इसीका सुगत ! समय है; कि, भगवान् श्रावकोंके लिये शिक्षा-पदका विधान करें, प्रातिमोक्षका उद्देश करें; जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अध्वनीय = चिरस्थायी हो।”

“सारिपुत्र ! टहरो, सारिपुत्र ! टहरो, तथागत काल जानेंगे। सारिपुत्र ! शास्ता (= गुरु) तब तक श्रावकोंके लिये शिक्षापद विधान नहीं करते, प्रातिमोक्ष उद्देश्य नहीं करते, जब तक कि ‘‘संघमें कोई आस्रव (= चित्त-मल) वाले धर्म (= पदार्थ) प्रादुर्भूत नहीं हो जाते। सारिपुत्र ! जब यहाँ संघमें कोई कोई आस्रववाले धर्म प्रादुर्भूत हो जाते हैं, तब शास्ता श्रावकोंको शिक्षा-पद विधान करते हैं, प्रातिमोक्ष उद्देश करते हैं; उन्हीं आस्रव-स्थानीय धर्मोंके प्रतिघातके लिये। सारिपुत्र ! संघमें तब तक कोई आस्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ रक्तज्ञ-महत्त्व (= रक्तञ्जुमहत्त्व) को न प्राप्त हो। सारिपुत्र ! जब संघ रक्तज्ञ-महत्त्वको प्राप्त हो जाता है, तब यहाँ संघमें कोई कोई आस्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं, और तबही शास्ता श्रावकोंके लिये शिक्षा-पद विधान करते हैं, प्रातिमोक्ष उद्देश करते हैं०। तब तक सारिपुत्र !...संघमें कोई आस्रवस्थानीय धर्म नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि सारिपुत्र ! उसको वैपुल्य-महत्त्व०, उत्तम (वस्तुओंके) लाभकी वड़ाई (= लाभगा-महत्त्व) को०, वाहु-सत्त्व०। सारिपुत्र ! (इस समय) संघ अबुंद- (= मल)-रहित = आदिनव रहित, कालिमा-रहित, शुद्ध, भारमें स्थित है। इन पाँचमाँ भिक्षुओंमें जो सबसे पिछड़ा भिक्षु है, यह स्रोतआपत्ति (फल) को प्राप्त, दुर्गति-से रहित, स्थिर संशोधि-परायण (= परमज्ञान प्राप्तमें निश्चल) है।”

यह कह भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको संशोधित किया—

“आनन्द ! यह तथागतोंका आचार है, कि जिनके द्वारा निर्मात्रित हो वर्षा-वास करते हैं, उनको बिना देखे (पूछे) नहीं जाते। चलें आनन्द ! चैरंज ब्राह्मणको देखें।”

“अच्छा भन्ते !” (कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान् (चीवर) पहिन पात्र-चीवर ले० आनन्दको अनुगामी बना, जहाँ चैरंज ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये। जाकर बिटे आसन पर बैठे। चैरंज ब्राह्मण...भगवान्के पास, आकर, भगवान्को अभिषादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे चैरंज ब्राह्मणको भगवान्ने कहा—

“ब्राह्मण ! गुह्यमे निमन्त्रित हो, हमने वर्षा-पास कर लिया । अब तुमको देखने आये हैं । हम जनपद-चारिका (= देवादन) को खाना चाहते हैं ।”

“हे गौतम ! सच-मुचही मैंने वर्षा-पासके लिये निमन्त्रित किया था—मेरा जो देनेका भर्मा था, वह (मैंने) नहीं दिया । सो न होनेके कारण नहीं, और न देनेकी इच्छामें (भी नहीं) । सो (मैंका) कैसे मिले ? गृहमें यज्ञना (= गृहस्थाश्रम) बहुत काम, बहुत-कृत्योंवाला (होता है), आप गौतम कलके लिये मिधु-संघ-सहित मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान् ने मान रह स्वीकार किया । तब भगवान् वैरंज ब्राह्मणको धार्मिक वधासे संदर्शन करा आसनमें उठकर चल दिये ।

वैरंज ब्राह्मणने उम रातके रात जानेवर, अपने घरमें उत्तम साध-भोज्य तय्यार करा, भगवान्को कालकी सूचना दी... तब भगवान् पूर्वाह्न समय (चाँवर) पहिन कर, पात्र-चाँवर ले, जहाँ वैरंज ब्राह्मणका घर था, पहुँच गये । जाकर मिधु-संघ-सहित बिछे आसन पर बैठे । वैरंज ब्राह्मणने अपने हाथमें सुद्ध-प्रमुख मिधु-संघको उत्तम साध-भोज्यसे संतर्पित कर, पूर्ण किया, खाकर पात्रसे हाथ धुटा लेनेपर, भगवान्को तीन 'चाँवरसे आच्छादित किया । एक एक मिधुको एक एक धुरसे (= धान) जोड़ेसे आच्छादित किया । भगवान् वैरंज ब्राह्मणको भर्मा-उपदेश कर आसनमें उठ चल दिये ।

भगवान् घेरंजामें इच्छानुसार बिहरकर, 'सोरंध्य, 'संकाश्य (= संकस्त, काश्य-कुच्छ (= रुण्यकुञ्ज, कर्साज) होते हुये, जहाँ 'प्रयाग-प्रतिष्ठान (= पयाग-पतिष्ठान) था, पहुँच गये । जाकर प्रयाग-प्रतिष्ठानमें गङ्गा नदी पारकर, जहाँ वातराज भी, पहुँच गये । तब भगवान् वातराजमें इच्छानुसार बिहर कर, जहाँ वैशाखी भी, पहुँच चारिकाके लिये चल दिये । क्रमदाः चारिका करते जहाँ वैशाखी भी, पहुँच पहुँचे । वैशाखीमें भगवान् महावन गृहमारक्षालमें प्रिहार करते थे ।

सुद्ध-चारिका सुद्धोंका अपार है । वर्षा-पास समारकर 'प्रपारणा करके लोह-मंघ्रके लिये देवा-दन करते हुए महा-मण्डल, मध्य-मण्डल, अग्निम-मण्डल इन तीन मण्डलों-मेंसे एक मण्डलमें चारिका करते हैं ।...महामण्डल नौ सौ योजन है, मध्य-मण्डल ६०० योजन और अग्निम मण्डल तीनसौ योजन है । जब महामण्डलमें चारिका करना चाहते हैं, तो महाप्रपारणा (= आग्निम पूर्णिमा) को प्रपारणाकर, प्रतिपदके दिन महा-मिधु-संघके साथ निकलकर प्राम-निगम (= रुक्मा) आदिमें अन्न-पान आदि (= भ्रामिष) ग्रहणकर योगोंपर कृपा करने, धर्म-दान (= धर्मोपदेश) से...उनके पुण्यको वृद्धि करते, जब मार्गमें देवादन समाप्त करते हैं । यदि वर्षाराममें मिधुओंकी दामघ-विषयना (= सामाप्ति-प्रज्ञा) अपरिषद (स्तरण) होनी है, तो महाप्रपारणाको प्रपारणा न कर, ...कान्तिदरी पूर्णामासीको प्रपारणाकर मार्ग-

१. (१) अन्नराजपद (= सुद्धी), (२) उत्तममंघ (= इच्छरी पार), (३) संघाटी (= दुहरी पार) । २. सोंह (जिहा मृदा) । ३. संकिगा-वमनपुर (जि० गच्छायावद) । ४. शरी इलाहाबाद । ५. विनयदृष्टा (पातानिज १) । ६. आग्निम-पूर्णिमाके तयोमपक्ष प्रपारणा करते हैं ।

शीर्षके पहिले दिन महा-भिधु-संघ-सहित निकलकर, उपरोक्त प्रकारसे ही मध्य-मंडलमें आठ महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं। यदि वर्षा समाप्त करनेपर भी विनयाकांक्षी सत्त्वोंकी भावना नहीं होती, तो उनकी भावनाके परिपक्व होनेके लिये मार्गशीर्ष मास भर भी वहीं वासकर, पूस (=फुस्त) मासके पहिले दिन, महा-भिधु-संघ-सहित निकलकर, उक्त क्रमसे ही अन्तिम-मण्डलमें सात महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं।

+   +   +   +   +

(९)

वनारसमें । वैशालीमें । (ई. पू. ५१६) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वाराणसीमें ऋषिपतन मृगदावमें विहार करते थे ।

वहां भगवान्ने पूर्वाह्न-समय (चीवर) पहिनकर पात्र-चीवर ले वाराणसीमें पिंड-चार के लिये प्रवेश किया । 'गोयोगपुत्र'में पिंड-चार करते, भगवान्ने किसी शून्य-हृदय (= रितास), बहिमुख-चित्त (= बाहिरास) मूढ़-स्थिति, संप्रजन्य-रहित अ-समाधान-चित्त = विभ्रान्त-चित्त प्राकृत-इन्द्रिय (= साधारण काम-भोगी जगों जैसा) भिक्षुको देखा । देखकर उस भिक्षुको कहा—

“भिधु ! भिधु ! अपनेको तू जूटन मत बना । जूटन बने दुर्गन्धसे लिप्त हुये तुझपर कहीं मक्खियाँ न आएँ, (तुझे) मलिन न कर दें । (तेरे लिये) यह उचित नहीं है ।”

भगवान्-द्वारा इस प्रकारके उपदेशसे उपदिष्ट हो, वह भिक्षु वैराग्य (= संवेग) को प्राप्त हुआ । भगवान्ने वाराणसीमें पिंड-चार कर, भोजनानन्तर भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिधुओ ! आज मैंने पूर्वाह्न समय० भिक्षुको देखा । देखकर भिक्षुको कहा— ‘भिधु ! भिधु ! अपनेको तू जूटन मत बना० तब भिधुओ ! वह भिक्षु मेरे इस उपदेशसे उपदिष्ट हो, संवेगको प्राप्त हो गया ।”

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्से पूछा—

“क्या है भन्ते ! जूटन (= कतुविय), क्या है दुर्गन्ध (= आमगंध), क्या हैं मक्खियाँ ?”

“भिधु ! अभिध्या (= लोभ, राग) जूटन है, व्यापाद (= द्रोह) आमगंध है ; और पाप अ-कुशल-वितर्क (= बुरे विचार) मक्खियाँ हैं ।”

वैशालीमें ।

‘उस समय वैशालीके नातिदूर कलन्दक-ग्राम नामका (गाँव) था । वहाँ सुदिन्न-फलन्दपुत्त नामक मेटका लड़का रहता था । तब सुदिन्न कलन्द-पुत्त बहुतसे मित्रोंके साथ, किसी कामके लिये वैशाली गया । उस समय भगवान् वहाँ भारी परिपक्वके साथ बैठे, धर्म

१. अ. नि. ३:३:६ । २. “बलहट्टेमें उगा पुरु पाकड़का वृक्ष ।” अ. क. ३. विनय, (पाराजिका १) ।

“ब्राह्मण ! तुझमें निमग्नित हो, हमने वर्षा-वास कर लिया । अब तुमको देशने आये दें । हम जनपद-चारिका (= देशाटन) को जाना चाहते हैं ।”

“हे गौतम ! मूच-मुपही मैंने वर्षा-वासके लिये निमग्नित किया था—मेरा जो देनेका धर्म था, वह (मैंने) नहीं दिया । सो न होनेके कारण नहीं, और न देनेकी इच्छासे (भी नहीं) । सो (माँका) कैसे मिले ? गृहमें यमना (= गृहस्थाश्रम) बहुत काम, बहुत-कृत्योंवाला (होता है), आप गौतम कलके लिये भिक्षु-संघ-सहित मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान् ने मीन रह स्वीकार किया । तब भगवान् चैरंज ब्राह्मणको धार्मिक कथासे संदर्शन करा आसनसे उठकर चल दिये ।

चैरंज ब्राह्मणने उस रातके रीत जानेपर, अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, भगवान्को कालकी सूचना दी... । तब भगवान् पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिन कर, पात्र-पापर ले, जहाँ चैरंज ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघ-सहित विष्टे आसन पर बैठे । चैरंज ब्राह्मणने अपने हाथसे शुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित कर, पूर्ण किया, खाकर पात्रसे हाथ हटा देनेपर, भगवान्को तीन चीवरसे आच्छादित किया । एक एक भिक्षुको एक एक धुरसे (= धान) जोड़ेसे आच्छादित किया । भगवान् चैरंज ब्राह्मणको धर्म-उपदेश कर... आसनसे उठ चल दिये ।

भगवान् चैरंजामें इच्छानुसार विहरकर, 'सोरेत्य', 'संकाद्य (= संकस , कांय-कुब्ज (= कणकुब्ज , कक्षौज) होते हुये, जहाँ 'प्रयाग-प्रतिष्ठान (= पयाग-पतिष्ठान) था वहाँ गये । जाकर प्रयाग-प्रतिष्ठानमें गङ्गा नदी पारकर, जहाँ पारणमी थी, वहाँ गये । तब भगवान् पारणमामें इच्छानुसार विहर कर, जहाँ वैशाली थी, वहाँ चारिकामें लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ वैशाली थी, वहाँ पहुँचे । वैशालीमें भगवान् महाघन गृहमारक्षालामें विहार करते थे ।

शुद्ध-चारिका "शुद्धका आचार है । वर्षा-वास समाप्तकर प्रवारणा करके लोक-संमदके लिये देशाटन करते हुए महा-मण्डल, मध्य मण्डल, अन्तिम-मण्डल इन तीन मण्डलोंमें एक मण्डलमें चारिका करते हैं ।... महामण्डल नाम गौतम भोजन है, मध्य-मण्डल १०० योजन और अन्तिम मण्डल तीनसौ योजन है । जब महामण्डलमें चारिका करना चाहते हैं, तो महाप्रवारणा (= भाषित पूर्णिमा) को प्रवारणाकर, प्रतिवर्षके दिन महा-भिक्षु-संघके साथ निरग्नकर ग्राम-निगम (= ग्रन्था) आदिमें अन्न-पान आदि (= आगिष) प्रदणकर लोगोंपर कृपा करते, धर्म-दान (= धर्मोपदेश) से... उनके पुण्यकी वृद्धि करते, नव मासमें देशाटन समाप्त करते हैं । यदि वर्षाकालमें भिक्षुओंकी दामय-विषयना (= मामाधि-प्रज्ञा) अपरिपक्व (= ताल) होती है, तो महाप्रवारणाको प्रवारणा न कर, ... कार्तिककी पूर्वाश्वीको प्रवारणाकर मार्ग-

१. (१) अन्नरावमक (= लुहो), (२) उषासर्ग (= इहरी पहर), (३) संक्रांति (= दुहरी पहर) । २. मोरें (जिन्हा पृष्ठ) । ३. मंकिगा-यसन्नपुर (जि० पद० गानाद) । ४. हामी इच्छावाद् । ५. जिनपहस्था (पाराजिज्ञा १) । ६. भाषित-पूर्णिमाके उद्योगधरो प्रवासा कहते हैं ।

शीर्षके पहिले दिन महा भिक्षु-संघ-सहित निकलकर, उपरोक्त प्रकारसे ही मध्य-मंडलमें आठ महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं। यदि वर्षा समाप्त करनेपर भी विनयाकांक्षी सत्त्वोंकी भावना नहीं होती, तो उनकी भावनाके परिपक्व होनेके लिये मार्गशीर्ष मास भर भी वहीं वासकर, पूस (=फुस्त) मासके पहिले दिन, महा-भिक्षु-संघ-सहित निकलकर, उक्त क्रमसे ही अन्तिम-मण्डलमें सात महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं।

+   +   +   +   +

(९)

वनारसमें । वैशालीमें । (ई. पू. ५१६) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वाराणसीमें ऋषिपतन मृगदात्रमें विहार करते थे ।

वहां भगवान् ने पूर्वाह्न-समय (खीवर) पहिनकर पात्र-खीवर ले वाराणसीमें पिंड धार के लिये प्रवेश किया । भोयोगशुद्धमें पिंड-धार करते, भगवान् ने किसी शून्य-हृदय (= रिचास), बहिर्मुख-चित्त (= बाहिरास) मूढ-स्मृति, संप्रजन्य-रहित अ-समाधान-चित्त = विभ्रान्त-चित्त प्राकृत-इन्द्रिय (=साधारण काम-भोगी जगों जैसा) भिक्षुको देखा । देखकर उस भिक्षुको कहा—

“भिक्षु ! भिक्षु ! अपनेको तू जूठन मत बना । जूठन घने दुर्गन्धसे लिस हुये तुझपर कहीं मक्खियाँ न आपँ, (तुझे) मलिन न करदें । (तेरे लिये) यह उचित नहीं है ।”

भगवान्-द्वारा इस प्रकारके उपदेशसे उपदिष्ट हो, वह भिक्षु वैराग्य (= संवेग) को प्राप्त हुआ । भगवान् ने वाराणसीमें पिंडधार कर, भोजनानन्तर भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! आज मैंने पूर्वाह्न समय० भिक्षुको देखा । देखकर भिक्षुको कहा— ‘भिक्षु ! भिक्षु ! अपनेको तू जूठन मत बना० तब भिक्षुओ ! वह भिक्षु मेरे इस उपदेशसे उपदिष्ट हो, संवेगको प्राप्त हो गया ।”

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान् से पूछा—

“क्या है भन्ते ! जूठन (= कतुविय), क्या है दुर्गन्ध (= आमगंध), क्या हैं मक्खियाँ ?”

“भिक्षु ! अभिध्या (= लोभ, राग) जूठन है, व्यापाद (= द्रोह) आमगंध है ; और पाप अ-कुशल-वितर्क (= घुरे विचार) मक्खियाँ हैं ।”

वैशालीमें ।

‘उस समय वैशालीके नातिकूर कलन्दक-ग्राम नामका (गाँव) था । वहाँ सुदिन-कलन्दपुत्त नामक संतका लड़का रहता था । तब सुदिन कलन्द-पुत्त बहुतसे मित्रोंके साथ, किमी कामके लिये वैशाली गया । उस समय भगवान् यहाँ भारी परिपक्वके साथ बैठे, धर्म

१. अ. नि. ३:३:६ । २. “बैलहट्टेमें उगा एक पाकद्वारा वृक्ष ।” अ. क. ३. विनय, (पातजिका १) ।

उपदेश कर रहे थे। सुदिश कलन्द-पुत्रने भगवान्‌को० उपदेश करने देखा। देखकर उसके चित्तमें हुआ—मैं भी क्यों न धर्म सुनूं। तब सुदिश कलन्द-पुत्र जहाँ वात परिपद् भी, वहाँ गया। जाकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए सुदिश कलन्द-पुत्रको यह हुआ—जैसे जैसे मैं भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको जान रहा हूँ, (उमसे ज्ञान बढ़ता है कि) यह सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिमुद्ध गरादे संशयमा उज्ज्वल प्रकाशपूर्ण, धर्ममें यमे (=गृहस्थ रहते) को मुकर नहीं है। क्यों न मैं गिर-दाही मुदा, काषाय वस्त्र पहिन, घरसे घेपर हो प्रमजित होजाऊँ ? तब भगवान्‌के धार्मिक उपदेश को... (सुन) ...वह परिपद् आमनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चली गई। परिपद्‌के चले जानेके थोड़ाही देर बाद, सुदिश कलन्द-पुत्र जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सुदिश कलन्द-पुत्रने भगवान्‌को कहा—

“जैसे जैसे भन्ते ! मैं भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको जान रहा हूँ०। भन्ते ! मैं गिर-दाही मुदा० प्रमजित होना चाहता हूँ। भन्ते ! भगवान्‌मुझे प्रमजित करें।”

“सुदिश ! क्या घरसे घेपर हो प्रमजित होनेके लिये तुम माता पिताके द्वारा अनुज्ञा हो।”

“भन्ते ! घरसे घेपर प्रमजित होनेके लिये, मैं माता-पिता-द्वारा अनुज्ञा नहीं हूँ।”

“सुदिश ! तथागत माता-पिता-द्वारा अनुज्ञा पुत्रको प्रमजित नहीं करते।”

“तो मैं भन्ते ! ऐसा कर्म०, जिसमें० प्रमजित होनेकी अनुज्ञा (= आज्ञा) देवें।”

तब सुदिश कलन्द-पुत्र पैतालामें उम कार्यको श्रुतकर, जहाँ कलन्द-ग्राम था, जहाँ माता-पिता थे, वहाँ गया। जाकर माता-पिताको बोला—

“अमा ! तात ! जैसे जैसे मैं भगवान्‌के० उपदिष्ट धर्म०। मैं० प्रमजित होना चाहता हूँ। मुझे० प्रमजित होनेकी अनुज्ञा दो।”

ऐसा कहनेपर सुदिश० के माता पिताने सुदिशको० यह कहा—“तात ! सुदिश ! तुम हमारे भिय० मनाप, सुगममें बड़े, सुगममें पड़े एक ही पुत्र हो। तात ! सुदिश ! तुम हुआ पुत्र भी नहीं जानते। मानेपर भी हम तुममें अनिष्टपुत्र न होंगे, फिर हम तुम्हें अनिष्टी, कैसे घरसे घेपर प्रमजित होनेकी अनुज्ञा देंगे ?”

दूसरी बारभी सुदिशने० माता पिताको यह कहा ०।०।

तीसरी बार भी ०।०।

तब सुदिश कलन्द-पुत्र—“मुझे माता-पिता घरसे घेपर प्रमजित होनेकी अनुज्ञा नहीं देंगे—(सोच) बड़ी बर्बाद चरणीपर पड़ गया—‘वहीं मेरा मरण होगा या प्रमजित’। तब सुदिश०में एक (धारणा) भात (= भोजन) न ग्याया, दो भी०, तीन भी०, चार०, पाँच०, छः०, सात०। तब सुदिशके० माता पिताने सुदिशको० यह कहा—

“तात ! सुदिश ! तुम हमारे भिय० एक पुत्र हो०। मानेपरभी हम तुममें अक्राम न होंगे०। उठी तात ! सुदिश याभी पाँचो... (सुगम) हो। माने पाँचो...सुगम काम-सुगम भोजने पुण्य करते समन करो। हम तुम्हें...प्रमजित होनेकी अनुज्ञा न देंगे।”

ऐसा बोलेपर सुदिश० पुत्र रहा।

दूसरी बार भी ०।०।

तीसरी बार भी ०।०।

तब सुदिन० के मित्र जहाँ सुदिन था, वहाँ गये; जाकर सुदिन० को बोले—

“सौम्य ! सुदिन ! तुम माता पिताके प्रिय० एक-पुत्र हो । मरनेपर भी तुम्हारे माता पिता० प्रव्रजित होने की आज्ञा न देंगे । उठो सौम्य सुदिन ! जाओ, पीओ० पुण्य करते रमण करो । माता-पिता तुम्हें प्रव्रजित होनेकी आज्ञा न देंगे ।”

ऐसा बोलनेपर सुदिन० चुप रहा ।

दूसरी बार भी ०।०।

तीसरी बार भी ०।०।

तब सुदिनके० मित्र जहाँ सुदिन० के माता-पिता थे, वहाँ गये । जाकर...बोले—

“अम्मा ! तात ! यह सुदिन जंगी धरतीपर पड़ा ”(कहता है);—“यहीं भरण होगा या प्रव्रज्या’ । यदि ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा न दोगे, तो यहीं मर जायेगा । यदि सुदिनको ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देदोगे, तो प्रव्रजित होनेपर उसे देखोगे । यदि सुदिनको ०प्रव्रज्या अच्छी न लगी, तो उसकी दूसरी और क्या गति होगी ?—यहीं लौट आयेगा । सुदिनको० प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देदो ।”

“तातो ! हम सुदिनको ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देते हैं ।”

तब सुदिन कलन्द-पुत्र के मित्र जहाँ सुदिन कलन्द-पुत्र था वहाँ गये, जाकर सुदिन कलन्द-पुत्रको बोले—

“उठो सौम्य ! सुदिन ! ०प्रव्रज्याके लिये माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हो ।”

तब सुदिन कलन्द-पुत्र—“०प्रव्रज्याके लिये माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हूँ”—(जान) छूट=उदम हाथसे शरीर पोंछते, उठ खड़ा हुआ । तब सुदिन० कुछ दिनमें शक्ति पाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, सुदिन कलन्द-पुत्रने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! ०प्रव्रज्याके लिये मैं माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हूँ । मुझे भगवान् प्रव्रजित करें ।”

सुदिन कलन्द-पुत्रने भगवान्के पास प्रव्रज्या (=ग्रामणेरभाव) और उपसंपदा (= भिक्षु-भाव । पाई । उपसंपदा (=भिक्षु होने) के थोड़ी ही देर बाद, सुदिन इन धुत (=अवधूत)-गुणोंसे युक्त हो बज्जी (दिश)के एक ग्राममें विहार करने लगे...जैसे, आरण्यक (=वनमें रहना), पिंड-पातिक (=मधूकरी खाना, निमंत्रण आदि नहीं), पांडु-कुलिक (=कैंके चीयड़ोंको ही सीकर पहिनना), और स-पदान-चारी (निरंतर-चारिका चलते) रहना ।

+ + +

‘भगवान्ने तेरहवीं (वषां) चालिय पर्वतमें (शिताई) ।

+ + + +

उपदेश कर रहे थे। सुदिप्त कलन्द-पुत्रने भगवान्‌को उपदेश करने दिया। देवकर उसके चित्तमें हुआ—मैं भी क्यों न धर्म सुनूं। तब सुदिप्त कलन्द-पुत्र जहाँ वह परिषद् थी, वहाँ गया। जाकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये सुदिप्त कलन्द-पुत्रको यह हुआ—‘जैसे जैसे मैं भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको जान रहा हूँ, (उमसे ज्ञान बढ़ता है कि) यह सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिमुद्ध गतादे शंसलमा उज्ज्वल प्रज्ञाचर्य, धर्ममें बसे (=गृहस्थ रहते) को सुकर नहीं है। क्यों न मैं शिर-दाही मुद्धा, कापाय यम्प पद्दिन, धर्ममें बेघर हो प्रमजित होजाऊँ ? तब भगवान्‌के धार्मिक उपदेश को—(सुन)—“वह परिषद् आत्मनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चली गई। परिषद्‌के चले जानेके थोड़ीही देर बाद, सुदिप्त कलन्द-पुत्र जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सुदिप्त कलन्द-पुत्रने भगवान्‌को कहा—

“जैसे जैसे भन्ते ! मैं भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको जान रहा हूँ० भन्ते ! मैं शिर-दाही मुद्धा० प्रमजित होना चाहता हूँ। भन्ते ! भगवान्‌मुझे प्रमजित करें।”

“सुदिप्त ! क्या धर्ममें बेघर हो प्रमजित होनेके लिये तुम माता पिताके द्वारा अनुज्ञात हो।”

“भन्ते ! धर्ममें बेघर प्रमजित होनेके लिये, मैं माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात नहीं हूँ।”

“सुदिप्त ! तथागत माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात पुत्रको प्रमजित नहीं करते।”

“तो मैं भन्ते ! ऐसा करूँगा, जिसमें० प्रमजित होनेकी अनुज्ञा (= आज्ञा) दूँ।”

तब सुदिप्त कलन्द-पुत्र पैशात्मिक उम कार्यको भुगतकर, जहाँ कलन्द-ग्राम था, जहाँ माता-पिता थे, वहाँ गया। जाकर माता-पिताको बोला—

“अम्मा ! तात ! जैसे जैसे मैं भगवान्‌के उपदिष्ट धर्म०। मैं० प्रमजित होना चाहता हूँ। मुझे० प्रमजित होनेकी अनुज्ञा दो।”

ऐसा कहनेपर सुदिप्त० के माता पिताने सुदिप्तको० यह कहा—“तात ! सुदिप्त ! तुम हमारे श्रिय० मनाप, सुगमं यद्दि, सुगमं पले एक ही पुत्र हो। तात ! सुदिप्त ! तुम बुद्ध पुत्र भी नहीं जानते। मरनेपर भी हम तुमसे अनिरपुक्त न होगे; फिर हम तुम्हें अतिश्री, कैसे धर्ममें बेघर प्रमजित होनेकी अनुज्ञा देंगे ?”

दुसरी बारभी सुदिप्तने० माता पिताको यह कहा ०।०।

तीसरी बार भी ०।०।

तब सुदिप्त कलन्द-पुत्र—“मुझे माता-पिता धर्ममें बेघर प्रमजित होनेकी अनुज्ञा नहीं देंगे—(सोच) यहाँ मर्गा धरणीपर बच्चा गया—‘यहाँ मेरा मरण होगा या प्रमगया’। तब सुदिप्त०ने एक (पारस) भाग (= भोजन) न खाया, दूध भी०, गाँव भी०, चार०, पाँच०, छः०, सात०। तब सुदिप्तके० माता पिताने सुदिप्तको० यह कहा—

“तात ! सुदिप्त ! तुम हमारे श्रिय० एक पुत्र हो०। मरनेपरभी हम तुमसे अकाम न होंगे०। उरी तात ! सुदिप्त श्वाभी वीओ—(सुर्वा) हो। श्वाने पाले—सुगमं काम-सुगमं भोगमें पुत्र करते समज करो। हम तुम्हें—प्रमजित होनेकी अनुज्ञा न देंगे।”

ऐसा बोधनेपर सुदिप्त० चुप रहा।

दूसरी बार भी ०।०।

तीसरी बार भी ०।०।

तब सुदिन्न० के मित्र जहाँ सुदिन्न था, वहाँ गये; जाकर सुदिन्न० को बोले—

“सौम्य ! सुदिन्न ! तुम माता पिताके प्रिय० एक-पुत्र हो । मरनेपर भी तुम्हारे माता पिता० प्रव्रजित होने की आज्ञा न देंगे । उठो सौम्य सुदिन्न ! खाओ, पीओ० पुण्य करते रमण करो । माता-पिता तुम्हें प्रव्रजित होनेकी आज्ञा न देंगे ।”

ऐसा बोलनेपर सुदिन्न० चुप रहा ।

दूसरी बार भी ०।०।

तीसरी बार भी ०।०।

तब सुदिन्न० के मित्र जहाँ सुदिन्न के माता-पिता थे, वहाँ गये । जाकर...बोले—

“अम्मा ! तात ! यह सुदिन्न नंगी घरतीपर पड़ा ”(कहता है)—“यहाँ मरण होगा या प्रव्रज्या” । यदि ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा न दोगे, तो वहाँ मर जायेगा । यदि सुदिन्नको ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देदोगे, तो प्रव्रजित होनेपर उसे देखोगे । यदि सुदिन्नको ०प्रव्रज्या अस्वी न लगी, तो उसकी दूसरी और क्या गति होगी ?—यहाँ लौट आयेगा । सुदिन्न-को ० प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देदो ।”

“तातो ! हम सुदिन्नको ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देते हैं ।”

तब सुदिन्न कलन्द-पुत्र के मित्र जहाँ सुदिन्न कलन्द-पुत्र था वहाँ गये, जाकर सुदिन्न कलन्द-पुत्रको बोले—

“उठो सौम्य ! सुदिन्न ! ०प्रव्रज्याके लिये माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हो ।”

तब सुदिन्न कलन्द-पुत्र—“०प्रव्रज्याके लिये माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हूँ”—(जान) हृष्ट=उद्विग्न हाथसे शरीर पोंछते, उठ खड़ा हुआ । तब सुदिन्न० कुछ दिनमें शक्ति पाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, सुदिन्न कलन्द-पुत्रने भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! ०प्रव्रज्याके लिये मैं माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हूँ । मुझे भगवान् प्रव्रजित करें ।”

सुदिन्न कलन्द-पुत्रने भगवान्‌के पास प्रव्रज्या (=श्रामणेरभाव) और उपसंपदा (= भिक्षु-भाव) पाई । उपसंपदा (=भिक्षु होने) के थोड़ी ही देर बाद, सुदिन्न इन धृत (=अवधूत)-गुणोंसे युक्त हो वज्जी (देव)के एक ग्राममें विहार करने लगे...जैसे, आरण्यक (=वनमें रहना), पिंड-पातक (=मथूकरी खाना, निमंत्रण आदि नहीं), पांशु-कुलिक (=फेंके चीथड़ोंको ही सीकर पहिना), और स-पदान-चारी (निरंतर-चारिका चलते) रहना ।

+ + + +

‘भगवान्‌ने तीरहवीं (वर्षा) चालिय पर्वतमें (बिताई) ।

+ + + +

(१०)

सीह-सुत्त (ई. पू. ५१५) ।

'ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महाघनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवि संस्थागार (=गणराज्यभवन) में बैठे हुये, एकप्रित हुये, बुद्धका गुण बगानते थे, धर्मका, संघका गुण बगानते थे । उस समय निर्गंठों (=जैनों) का श्रवक सिद्ध सेनापति उस सभामें बैठा था । तब सिंह सेनापतिके चित्तमें हुआ—'निःसंशय यह भगवान् अर्हत् अभयक्-संबुद्ध होंगे, तभी तो यह बहुतसे प्रतिष्ठित लिच्छवि बगान रहे हैं । क्यों न मैं उन भगवान् अर्हत् अभयक्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ।'

तब सिंह सेनापति जहाँ निर्गंठ नाथ-पुत्त थे, पहुँ गया । जाकर निर्गंठ नाथ-पुत्तको बोला—

"भन्ते ! मैं भ्रमण गौतमको देखनेके लिये जाना चाहता हूँ ।"

"सिंह ! क्रियावादी होते हुये, तू क्या अक्रिया-वादी भ्रमण गौतमके दर्शनको जायेगा । सिंह ! भ्रमण गौतम अक्रिया-वादी है, श्रवकोंको अक्रिया-वादका उपदेश करता है—"

तब सिंह सेनापतिकी भगवान्के दर्शनके लिये जानेकी जो इच्छा थी, वह क्षांत होगई ।

दूसरी बार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवि । तब सिंह सेनापति जहाँ निर्गंठ नाथ-पुत्त थे, पहुँ गया । कहा—

"क्या तू सिंह ! क्रियावादी होकर, अक्रियावादी भ्रमण गौतमके दर्शनको जायेगा ।"

दूसरी बार भी सिंह सेनापतिकी इच्छा क्षांत होगई ।

तीसरी बार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवि । 'पट्ट' या न 'पट्ट' निर्गंठ नाथ-पुत्त मेरा क्या करेगा ? क्यों न निर्गंठ नाथ-पुत्तको बिना पूछे ही, मैं उन भगवान् अर्हत् अभयक्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ?

तब सिंह सेनापति पाँच सौ रथों के साथ, दिन ही दिन (=दो पहर) को भगवान्के दर्शनके लिये, वैशालीमें निकला । जितना पान (=रथ) का रास्ता था, उतना पानमें जाकर, पानमें उतर, पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ । सिंह सेनापति जहाँ भगवान् थे, पहुँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सिंह सेनापतिने भगवान्को यह कहा—

"भन्ते ! मैंने सुना है कि—भ्रमण गौतम अक्रिया-वादी है । अक्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उम्मीदी और शिष्योंको से जाता है । भन्ते ! जो ऐसा कहता है—'भ्रमण गौतम अक्रिया-वादी है' । ...क्या यह भगवान्को—टीक बचना है ? अभूत (=जो नहीं है) से भगवान्की निन्दा तो नहीं करेगा ? धर्मानुसार ही धर्मको कहता है ?

कोई सह-धार्मिक वादानुवाद तो निन्दित नहीं होता ? भन्ते ! हम भगवान्‌की निन्दा करना नहीं चाहते ।”

“सिंह ! ऐसा कारण है, जिस कारणसे ठीक ठीक कहते हुये, मुझे कहा जा सकता है— ‘श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है०’ ।

“सिंह ! क्या कारण है, ‘श्रमण गौतम अ-क्रिया-वादी है०’ सिंह ! मैं काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित, मन-दुश्चरितको, अनेक प्रकारके पाप अकुदाल-धर्मोंको अक्रिया कहता हूँ ।०

“सिंह ! क्या कारण है जिस कारणसे०—‘श्रमण गौतम क्रिया-वादी है, क्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसीसे ध्रावकोंको ले जाता है० । सिंह ! मैं काय-सुचरित (= अ-हिंसा, चोरी न करना, अन्यभिचार), वाक्-सुचरित (= सच बोलना, चुगली न करना, मीठा वचन, बकवाद न करना), मन-सुचरित (= अ-लोभ, अ-द्रोह, सम्पक्-दृष्टि) अनेक प्रकारके कुशल (= उत्तम) धर्मोंको क्रिया कहता हूँ । सिंह ! यह कारण है जिस कारणसे० मुझे ‘श्रमण गौतम क्रियावादी’ है० ।०

“० उच्छेदवादी० । ० जुगुप्सु० । ० वैनायिक० । ० तपस्वी० । अपगर्भ० ।

“सिंह ! क्या कारण है जिस कारणसे ठीक ठीक कहनेवाला मुझे कह सकता है— ‘श्रमण गौतम अस्तसन्त (= आश्वासन्त) है, आश्वासके लिये धर्म-उपदेश करता है, उसीसे ध्रावकोंको ले जाता है’ । सिंह ! मैं परम आश्वाससे आश्वासित हूँ, आश्वासके लिये धर्म उपदेश करता हूँ, आश्वास (के मार्ग) से ही ध्रावकोंको ले जाता हूँ । यह कारण० ।”

ऐसा कहनेपर सिंह सेनापतिने भगवान्‌को कहा—

“आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! ० उपासक मुझे स्वीकार करें ।”

“सिंह ! सोच समझकर करो० । तुम्हारे जैसे संध्रान्त मनुष्योंका सोच समझ कर (निश्चय) करना ही अच्छा है ।”

“भन्ते ! भगवान्‌के इस कथनसे मैं और भी सन्तुष्ट हुआ । भन्ते ! दूसरे सैधिक मुझे ध्रावक पाकर, सारी पैशालीमें पताका उड़ाते—सिंह सेनापति हमारा ध्रावक (= चेला) हो गया । लेकिन भगवान् मुझे कहते हैं—‘सोच समझकर सिंह ! करो० । यह मैं भन्ते ! दूसरी बार भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी० ।”

“सिंह ! तुम्हारा कुल दीर्घकालसे निगंठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है; उनके जानेपर पिंड न देना (चाहिये)’ ऐसा मत समझना ।”

“भन्ते ! इससे मैं और भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट, और अभिरत हुआ । ० । मैंने-मुना था भन्ते ! कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘मुझे ही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये०’ । भन्ते ! भगवान् तो मुझे निगंठोंको भी दान देनेको कहते हैं । हम भी भन्ते ! इसे युक्त समझेंगे । यह भन्ते ! मैं तीसरी बार भगवान्‌की शरण जाता हूँ । ० ।

तब भगवान्‌ने सिंह सेनापतिको गानुष्यी कथा कही, जैसे—दान-कथा, शील-कथा,

१. अक्रियावादी, उच्छेदवादी, जुगुप्सु, तपस्वी, अप-गर्भकी स्थाव्या तेरन्तसुत (पृष्ठ १२९, १३०)में देखो । २. उपासि-सुत देखो ।

स्वर्ग-कथा, कामभोगोंके श्रेष्ठ, भयकार और क्रोध ; और निष्कर्मताका माहात्म्य प्रकाशित किया । जब भगवान् ने सिंह सेनापतिको अरोग-चित्त, मृदु-चित्त, अनादृष्टादित्त चित्त, उद्ग्र-चित्त, प्रमत्त-चित्त जाना । तब यह जो बुद्धोंकी स्वयं उद्योगेवाय धर्म-वेदना है, उसे प्रकाशित किया—दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग । जैसे कालिमा-रहित सुन्दर वस्त्र अष्टौ प्रकार रङ्ग पकड़ता है, इसी प्रकार सिंह सेनापतिको उसी आत्मनपर विमल, विरज, धर्म-पशु टापन्न हुआ—

‘जो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है’ । सिंह सेनापति दृष्ट-धर्म=प्राप्त-धर्म =विदित-धर्म=परि-अपगाद-धर्म, संदेह-रहित, याद-विवाद्-रहित, विचारदत्ता-प्राप्त, शास्त्रादे शासनमें स्वतन्त्र हो भगवान् से यह बोला—

“अन्ते ! मिथु-संघके साथ भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान् ने मानमें स्वीकार किया । तब सिंह सेनापति भगवान् की स्वीकृतिको जान आत्मनमें डठ भगवान् को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया ।

तब सिंह सेनापतिने एक आदर्मीसे कहा—

“हे आदर्मी ! जा तू तत्पार मांसको देख तू ।”

तब सिंह सेनापतिने उग्र रातके रातनेपर अपने घरमें उत्तम साद्य-भोग्य तत्पार करा, भगवान् को कालकी सूचना दी । भगवान् पूर्वाह्न समय (धीपर) पहुँचकर पात्र-धीपर में जहाँ सिंह सेनापतिका घर था, पहुँच गये । जाकर मिथु-संघके साथ बैठे आत्मनपर बँधे । उस समय बहुतसे निर्गन्ध (=जैनमाधु) वेशालीमें एक सदकमें दूसरी सदकपर, एक रई धाररसेमें दूसरे धाररनेपर, बाँट उठाकर चिल्ला रहे थे—“आज सिंह सेनापतिने मोटे पशुओंको मारकर, भक्षण गौतमके लिये भोजन पकाया, भक्षण गौतम आज गृहकर (अपनेही) उर-स्थसे तत्पार किये, उग्र (मौन) को खाता है ।”

तब कोई पुरुष जहाँ सिंह सेनापति था, पहुँच गया । जाकर सिंह सेनापतिके बानमें बोला—

“अन्ते ! जानते हैं, बहुतसे निर्गन्ध वैशालीमें एक सदक में दूसरी सदकपर बाँट उठाकर चिल्ला रहे हैं—आज ।”

“जाने दो भावों (=अर्थों) ! शिवालयमें यह आयुष्मान् (=निर्गन्ध) पुरु-धर्म-संघकी निन्दा आदने पादे हैं । यह आयुष्मान् भगवान् की भगवत्, गुरु, मित्र, स-भूत निन्दा करने लहें परमाने । हम तो (अपने) प्राणके लिये भी जान गृहकर प्राण न मारेंगे ।”

तब सिंह सेनापतिने बुद्ध-यगुण मिथु-संघको अपने दाहिने दक्षिण साद्य-भोग्य गौतमिण, परिपूर्ण किया । भगवान् के भोजनकर पात्रमें हज्ज सीध सेनेपर, सिंह सेनापति...एक भीर बँट गया । एक भीर बँटे हुये सिंह सेनापतिको भगवान्, आर्ति कथाने मंशरीन करा... , भगवत् की उठकर गज शिने ।

(११)

मेण्डक-दीक्षा । विशाखा । (ई. पू. ५१५)

'तव भगवान् वैशालीमें इच्छानुसार विहारकर साढ़े चारहसौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ, जिधर 'भद्विया थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ भद्विया थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् भद्विया (=भद्रिका) में जातिया (=जातिका) वनमें विहार करते थे । मेण्डक गृहपतिने सुना कि—'शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र ध्रमण गौतम भद्वियामें आए हैं, ...जातियावनमें विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा कल्याण (=सङ्गल) कीर्ति-शब्द फैला हुआ है—'वह भगवान् अर्हन्त, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संयुक्त, सुगत, लोक-विद्, पुरुषोंके अनुत्तर (=सर्वश्रेष्ठ) दम्प-सारथी (=चावुक-सवार), देव-मनुष्योंके शास्ता, शुद्ध भगवान् हैं । वह देव-भार-ब्रह्मा-सहित इस लोकको ; ध्रमण-ब्राह्मणों सहित, देव-मनुष्यों सहित- (इस) प्रजा (=जनता) को, स्वयं (परम-तत्त्वको) जानकर साक्षात्कर समझाते हैं । वह आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अवसान्, अन्तर्में)-कल्याण, अर्थ-सहित=व्यंजनसहित, धर्मको उपदेशते हैं ; और केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, प्रह्लादचर्चका प्रकाश करते हैं । इस प्रकारके अर्हत्ताका दर्शन उत्तम होता है ।'

तब मेण्डक गृहपति भद्र (=उत्तम) भद्र यानोंको जुड़वाकर, भद्र यानपर आरुढ़ हो, भद्र भद्र यानोंके साथ, भगवान्के दर्शनके लिये भद्रिकासे निकला । बहुतसे तैर्थिकों (=पंथायियों) ने दूरसे ही मेण्डक-गृहपतिको आते हुये देखा । देखकर मेण्डक-गृहपतिको कहा—

"गृहपति ! तू कहाँ जाता है ?"

"भन्ते ! मैं ध्रमण गौतमके दर्शनके लिये जाता हूँ ।"

"क्यों गृहपति ! तू क्रियावादी होकर अ-क्रियावादी ध्रमण गौतमके दर्शनको जाता है ? गृह-पति ! ध्रमण गौतम अ-क्रियावादी है, अ-क्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसी (रास्ते) से धावकोंको भी ले जाता है ।"

तब मेण्डक गृहपतिको हुआ—

"निःसंशय वह भगवान् अर्हन्त सम्यक्-संबुद्ध होंगे, जिसलिये कि यह तैर्थिक निंदा करते हैं ।"

जितना रास्ता यानका था, उतना यानसे जाकर (फिर) यानसे उतर, पैदल ही जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मेण्डक श्रेष्ठिको भगवान्ने आनुपूर्विक 'कथा कही ०।० मेण्डक गृहपतिको उसी आसनपर विमल विरज धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—'जो कुछ मनुद्य-धर्म है, वह निरोध-धर्म है ।०। तब दृष्टधर्म० मेण्डक गृहपतिने भगवान् को कहा—"आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे कि भन्ते !० मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक जानें । भन्ते ! भिक्षु-संघ-महित भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।"

“भगवान्ने मानये स्वीकार किया।”

मैंटक गृहपति भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनमे उठ, भगवान्की अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया।

तब मैंटक गृहपतिने उस रातके रातनेपर उत्तम स्वात-भोग्य तैयार करा, भगवान्को काल सूचिन कराया०। भगवान् पूर्वाह्न समय पश्चिमकर पात्र-धीवर ले, जहाँ मैंटक धो-हीरा घर था, पहुँच गये। जाकर मिधुसंघ-महित चिते आसनपर बैठे। तब मैंटक गृहपतिकी भाषां, पुत्र, पुत्र-पुत्र (= मुणिया) और दास जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। उनको भगवान्ने आनुपूर्विक कथा कही०। उनको उसी आसनपर वि-मल वि-रज धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ०। मत्र १८-धर्म० उन्होंने भगवान्की कहा—

“आश्रय ! भन्ने !! आश्रय ! भन्ने !!० हम भन्ने ! भगवान्की दारण जाने दें, धर्म और मिधु संघकी गी। आजमे हमें भन्ने !० उपासक जानें।”

तब मैंटक गृहपतिने अपने हाथमें युद्ध-प्रमुख मिधु-संघको उत्तम स्वात भोग्यमें संतर्पितकर, पूर्णकर, भगवान्को भोजनकर, पात्रमे हाथ दटा लेनेपर० एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ मैंटक गृहपतिने भगवान्को कहा—

“तब तक भन्ने ! भगवान् महियामें विहार करने दें, तब तक मैं युद्ध-प्रमुख मिधु-संघकी भूष-भक्त (= मर्यादाके भोजन) में (संज्ञा करूँगा)।”

तब भगवान् ! मैंटक गृहपतिकी धार्मिक कथा... (कह)... आसनसे उठकर पलट दिवें।

+ + + +

विशाखाका जन्म (वि. पू. ४६१)।

‘विशाखाका जन्म’ अंगदेशके अदिवा नगरमें मैंटक धो-हीरे पुत्र धनंजय धो-हीरेकी अग्रमहिला सुमना देवीकी कोणमें हुआ था। उसकी मात वर्षकी अग्रधामें शाखा फल प्राप्ति आदिकी... (घोष करानेके क्रिये)... महाभिधु-संघके साथ शारिका करते हुये, उस नगरको प्राप्त हुये। उस समय मैंटक गृहपति उस नगरके पाँच महापुरुषात्माओंमें प्रधान (= अध्यक्ष) होकर, (नगर-) धो-हीरे-पद (पर) काम करता था। पाँच महापुरुषात्मा थे—मैंटक धो-हीरे, चन्द्र-पद्मा उसकी प्रधान भाषां, उसका उपेष्ट-पुत्र धनंजय, हमकी भाषां सुमना देवी, मैंटक धो-हीरेका दास मूरण। केवल मैंटक धो-हीरे नहीं, दिवसा-रा-राजाके राज्यमें पाँच (जने) भक्तिभोग्यात्मा थे—जोतिष, जटिल, मैंटक, पुण्यक (= शृंग), और पाक गण्डिय।

उनमेंसे मैंटक धो-हीरे दान-दान (= पुत्र) के अपने नगरमें आनेकी बात जानकर, अपने पुत्र धनंजय धो-हीरेकी कथा विशाखाकी पुत्रका कहा —

“आम ! मेरा भी संतान है, हमारा भी संतान है। अपने परिवारकी पाँचवीं बच्चाओं (तथा) पाँचवीं शक्तिमेंसे साथ, पाँचवीं वर्षपर यह दानवकी भगवानी कर।”

उसने ‘अपना’ कह धैर्य ही दिया। वास्तव अ-वास्तव जन्ममेंसे पुत्रक होनेसे जिनका मार्ग

यानका था, उतना यानसे जा उतरकर पैदल ही शास्ताके पास जा बन्दनाकर एक ओर खड़ी हो गई। भगवान् ने उसे चर्चाके संबंधमें देशनाकी। देशनाके अन्तमें वह पाँचसौ कन्याओंके साथ स्रोत-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हुई। मैण्डक श्रेष्ठीने भी शास्ताके पास आकर, धर्म-कथा सुन स्रोत-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हो, दूसरे दिनके लिये, निमंत्रितकर, दूसरे दिन अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य युद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको परोसकर, इस प्रकार आठ मास महादान दिया। शास्ता भद्विया (=मुंगेर) नगरमें इच्छानुसार विहारकर, चले गये।

उस समय विम्बसार और प्रसेनजित् कोसल एक दूसरेके वहनोई थे। एक दिन कोसल-राजाने सोचा—“विम्बसारके राज्यमें पाँच अमितभोगवाले (आदमी) बसते हैं, मेरे राज्यमें एक भी वैसा नहीं है। क्यों न विम्बसारके पास जाकर, एक महापुण्य को मांगा लाऊँ।” वह वहाँ जाकर, राजाके खातिर करनेके बाद—“किस कारणसे आये?” पूछे जाने-पर—“तुम्हारे राज्यमें पाँच अमित-भोग महापुण्य बसते हैं, उनमेंसे एकको ले जानेके लिये आया हूँ। उनमेंसे एक मुझे दो।”

“महाकुलोंको हम हटा नहीं सकते।”—कहा।

“बिना पाये न जाऊँगा।”—कहा।

राजाने अमात्यांसं सलाह करके—

“जोति आदि महाकुलोंका चलाना पृथ्वीके चलानेके समान है। मैण्डक महाश्रेष्ठीका पुत्र धनंजय श्रेष्ठी है, उसके साथ सलाहकर, तुम्हें उचार दूँगा।” कह, उसको बुलवाकर—

“तात! कोसल-राजा—एक धनी श्रेष्ठी ले जानेको कहता है। तुम उसके साथ जाओगे?”

“आपके भेजनेपर, देव! जाऊँगा।”

“तो तात! प्रबंध करके जाओ।”

उसने अपना कृत्थ समाप्त कर लिया। राजाने भी उसका बहुत सत्कार करके—“इसे ले जाओ”—कह प्रसेनजित् राजाको दे दिया। वह उसको लेकर एक रास्तेमें एक रात डहरकर जाते हुए, एक स्थानपर डेरा डाल दिया। धनंजय श्रेष्ठीने पूछा—

“यह किसका राज्य है?”

“मेरा है, श्रेष्ठी!”

“यहाँसे श्रावस्ती कितनी दूर है?”

“यहाँसे सात योजनपर।”

“नगरके भीतर बहुत भीड़ होती है, हमारा परिजन (=नोकर-चाकर) भारी है। यदि आशा हो तो, देव! यहीं बसँ।”

राजा, ‘अच्छा’ कह, उस स्थान पर नगर बनवा, उसे देकर चला गया। मायं वास-ग्यान पानेके कारण “साकेत” यही नगरका नाम हुआ।

‘तब भद्वियामें इच्छानुसार विहारकर, मैण्डक गृहपतिको बिना पूछे ही, साठे बारह

पोतलिय गृह-पति भी निवासन (=पोदाक)-प्रावरण (=चादर) पहिने, छाता-भूता धारण किये, जंघा-बिहार (=चहल-कदमी) के लिये टहलता, जहाँ यह पगचंद था, वहाँ गया। पगचंदमें घुसकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा। जाकर भगवान् के साथ...संभोजन कर.....एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये पोतलिय गृह-पतिको भगवान् ने कहा—

“गृहपति ! आसन विद्यमान है, यदि चाहते हो, तो बैठो ।”

ऐसा कहनेपर पोतलिय गृह-पति—‘गृहपति (=गृहस्थ, गृह्य)’ कहकर शुभे भ्रमण गौतम पुकारता है—‘कुपित और असन्तुष्ट हो चुप रहा ।

दूसरी बार भी० । ० ।

तीसरी बार भी० । तब पोतलिय गृहपतिने—‘गृहपति कहकर०’—कुपित और असन्तुष्ट हो भगवान् के कहा—

“हे गौतम ! मुझे यह उचित नहीं, मुझे यह योग्य नहीं, जो मुझे गृह-पति कहकर पुकारते हो ।”

“गृहपति ! तारे यही आकार है, यही लिङ्ग है, वही निमित्त (=लिङ्ग) है, जैसे कि गृह-पति के ।”

“यूँकि हे गौतम ! मैंने तारे कर्मान्न (=वेणी) छोड़ दिये, तारे व्यवहार (=व्यापार, वाणिज्य) समाप्त कर दिये । हे गौतम ! मेरे पास जो धन, धान्य, रत्न (=चौदी), जातरूप (=सोना) था, सब पुत्रोंको-पुत्रों दे दिया । सो मैं (लेनी आदिमें) न तारीफ करनेवाला, न कटु कहनेवाला हूँ ; तिरफे गाने-पहरिने भरते वारता रगते वाला (हो), विहरता हूँ ।.....”

“गृहपति ! मैं जिस प्रकार व्यवहारके उच्छेदको कहता हूँ । आर्णवोंके विनयमें व्यवहार-उच्छेद, (द्वयमें) दूसरी ही प्रकार होता है ।”

“तो भन्ने ! आर्ण-विनयमें व्यवहार-उच्छेद कैसे होता है ? अच्छा ! भन्ने ! भगवान् शुभे उस प्रकारका धर्म उपदेष्टा करें, जैसे कि आर्ण-विनयमें व्यवहार-उच्छेद होता है ।

“तो गृहपति ! मुनां, अच्छी तरह भयमें करो ; कहना हूँ ।”

“अच्छा भन्ने !” पोतलिय गृह-पतिने भगवान् को कहा । भगवान् ने कहा—

“गृहपति ! आर्ण-विनय (=आर्ण-धर्म, आर्ण-विनय) में यह आठ धर्म व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं । कौन से आठ ? (१) अ-यत्नातिपात (=अहिंसा) के लिये, यत्नातिपात छोड़ना चाहिये । (२) दिपा-सेने (=दिपादान) के लिये, अ-दिपादान (= चोरी, न दिपा देना) छोड़ना चाहिये । (३) गत्य बोधनेके लिये, गृहावात् छोड़ना चाहिये । (४) अ-पिमुन-वचन (=न सुगली करने) के लिये, पिमुन-वचन छोड़ना चाहिये । (५) अ-गृह-लोभ (=निर्लोभ) के लिये गृह-लोभ छोड़ना चाहिये । (६) अ-निम्न-लोभ के लिये, निम्न छोड़ना चाहिये । (७) अ-लोभ-उपपादा (=परोक्षता) के लिये प्रेय-उपपादा छोड़ना चाहिये । (८) अनु-अतिमान के लिये, अतिमान (=अभिमान) को छोड़ना चाहिये । गृहपति ! मंथिममें बड़े, विनाशमें न विभाजित करने, यह आठ धर्म, अ-अविनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं ।”

“भन्ते ! भगवान् जे जो मुझे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्तसे, आठ धर्म० कहे । अच्छा हो भन्ते ! (यदि) भगवान् अनुकम्पाकर (उन्हें) विस्तारसे विभाजित करें ।”

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भन्ते !” पोतलिय गृहपतिने भगवान् को उत्तर दिया । भगवान् बोले—

“गृहपति ! ‘अप्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा ? गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है—‘जिन संयोजनोंके कारण मैं प्राणातिपाती होऊँ, उन्हीं संयोजनोंको छोड़नेके लिये, उच्छेदके लिये मैं लगा हूँ, और मैं ही प्राणातिपाती होगया । प्राणातिपातके कारण, आत्मा (= अपना चित्त) भी मुझे धिकारता है । प्राणातिपातके कारण, विद्म लोग भी जानकर धिकारते हैं । प्राणातिपातके कारण, काया छोड़नेपर, मरनेके बाद, दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन (= बंधन) है, यही नीवरण (= डकन) है, जो कि यह प्राणातिपात । प्राणातिपातके कारण जो विघात-परिदाह (= द्वेष-जलन) और आत्मव (= चित्त-दोष) उत्पन्न होते हैं, प्राणातिपातसे विरतको वह विघात-परिदाह, आत्मव नहीं उत्पन्न होते । ‘अ प्राणातिपातके लिये, प्राणातिपात छोड़ना चाहिये’ यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा ।

“द्विज्ञादानके लिये अद्विज्ञादान छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा ? गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है—जिन संयोजनोंके हेतु मैं अद्विज्ञादायी (= बिना दिया देनेवाला) होताहूँ, उन्हीं संयोजनोंके छोड़नेके लिये, उच्छेद करनेके लिये, मैं लगा हुआ हूँ; और मैं ही अद्विज्ञादायी होगया ! अद्विज्ञादानके कारण आत्मा भी मुझे धिकारता है । अद्विज्ञादानके कारण विद्म लोग भी जानकर धिकारते हैं । अद्विज्ञादानके कारण काया छोड़नेपर मरनेके बाद दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन है, यही नीवरण है, जो कि यह अद्विज्ञादान । अद्विज्ञादानके कारण विघात (= पीड़ा) परिदाह (= जलन) (और) आत्मव उत्पन्न होते हैं; अद्विज्ञादान-विरतको वह० नहीं होते । ‘द्विज्ञादानके लिये अद्विज्ञादान छोड़ना चाहिये’ यह जो कहा, वह इसी कारण कहा ।

“अ-पिशुन-वचनके लिये० ।

“अ-गृद्ध-लोभके लिये० ।

“अ-निन्दा-रोषके लिये० ।

“अ-क्रोध-उपायासके लिये० ।

“अन्-अतिमानके लिये० ।

“गृहपति ! यह आठ संक्षिप्तसे कहे, विस्तारसे विभाजित धर्म, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेवाले हैं ।... (किंतु इनसे) सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद नहीं होता ।”

“तो कैसे भन्ते ! आर्य-विनयमें... सर्वथा सब कुछ व्यवहार उच्छेद होता है ? अच्छा हो भन्ते ! भगवान् मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करें, जैसे कि आर्य-विनयमें ‘सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद होता है ?’

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भन्ते ।” ॥१॥

“गृहपति ! जैसे भूससे अति-दुर्घंड कुज्जुर गो-घातकके सूना (= मौस वादनेके

पीछे) के पास खड़ा हो। चतुर गो-घातक या गा-घातक अन्नेवासी उसको मौम-रहित लोहमें सती-दही पेंक दे। तो क्या मानते हो, गृहपति ! क्या यह कुक्कुर उस दही...को खाकर, भूखकी दुर्बलताको हटा सकता है ?”

“नहीं, भन्ते !”

“तो किस हेतु ?”

“भन्ते ! यह लोह-में सुपरी मौम रहित दही है। यह कुक्कुर खेपल परेशानी = पीड़ाकाही भागी होगा।”

“ऐसे ही गृहपति ! आर्य-धायक सोचना है—मगवानने भोगोंकी बहुत दुःख बहुत परेशानीवाले हर्षाज्ज्या कहा है, इनमें बहुतसी सुराक्षायें हैं। अतः इसको यथार्थमें, अच्छी तरह प्रज्ञामें देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्तवाली एकान्तमें लगी (उपेक्षा) है, जिसमें लोकके आमिष (=भोग) का उपादान (=प्रदण) सर्वथा ही टूट जाये है; उसी उपेक्षाकी भाषना करता है।

“जैसे गृहपति ! गिर, कौवा या चील्ह मौमके टुकड़ेकी लेकर उड़े, उसकी गिर भी, फीसे भी, चील्ह भी पीछे उड़ उड़कर मोचें, चामोहें। तो क्या मानता है, गृहपति ! यह गिर कौवा या चील्ह, यदि शीघ्र ही उस मौमके टुकड़ेको न छोड़ दे, तो यह उसके कारण मरणको या मरणान्त दुःखको पायेगा ?”

“ऐसा ही, भन्ते !”

“ऐसा ही, गृहपति ! आर्य-धायक सोचना है—मगवानने मौमके टुकड़ेकी भीति बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले कामों(मौमों)की कहा है; इनमें बहुतसी सुराक्षायें हैं। इस प्रकार इसको अच्छी तरह प्रज्ञामें देखकर, जो यह अनेकतावाली, अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्तकी एकान्तमें लगी उपेक्षा है; जिसमें लोकामिष (=मांसादिक भोग)के उपादान (=प्रदण) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भाषना करता है।

“जैसे गृहपति ! गुह्य गुह्यी उष्का (=मशाल, लुकारि) को ले, हवाके कम जाये। तो क्या मानते हो, गृहपति ! यदि यह गुह्य शीघ्र ही उस गुह्य-उष्काको न छोड़ दे, तो (क्या) यह गुह्य-उष्का उसकी हथेलीको (न) जला देगी, या बाँहकी (न) जला देगी, या दूसरे भीत प्रत्यंगको न जला देगी...?”

“ऐसा ही, भन्ते !”

“ऐसे ही, गृहपति ! आर्य-धायक सोचना है—गुह्य-उष्काकी भीति बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले = हैं० ।०।

“जैसे कि गृहपति ! पाम-रहित, भक्षि (=मौम)-रहित भोगाका (=मकर, अग्नि-पुंग) हो। तब अक्षिण हृत्पुक्, मरण-अक्षिणपुक्, गुह्य-हृत्पुक्, दुःख-अक्षिणपुक् गुह्य भावे; उसको ही धनवान् गुह्य अनेक बाहुओंमें पकड़कर अहङ्कारमें खाल दे। तो क्या मानते हो गृहपति ! क्या यह गुह्य इस प्रकार विपरीतमें खाल (बड़ी) खालेगा ?”

“हो भन्ते !”

“तो किस हेतु ?”

“भन्ते ! उस पुरुषको मालूम है, यदि मैं इन अङ्गारकाओंमें गिरूँगा तो उसके कारण मरूँगा या मरणांत दुःख पाऊँगा ।”

“ऐसे ही गृहपति आर्य-श्रावक यह सोचता है—अङ्गारकाकी भाँति दुःखद० । इसमें बहुत बुराईयाँ हैं ।० ।

“जैसे गृह-पति ! पुरुष आरामकी रमणीयतासे युक्त, वन-रमणीयता-युक्त, भूमि-रमणीयता-युक्त, पुष्करिणी-रमणीयता-युक्त स्वप्नको देखे । सो जागनेपर कुछ न देखे । ऐसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक यह सोचता है—भगवान्ने (भोगोंको) स्वप्न-समान (=स्वप्नोपम) बहुत दुःखद० कहा है ।० ।

“जैसे कि गृह पति ! (किसी, पुरुष (के पास) मँगनीके भोग, यान या पुरुषके उत्तम मणिकुंडल हों । वह० उन मँगनीके भोगोंके साथ...बाजारमें जाये । उसको देखकर आदमी कहें—कैसा भोग-संपन्न पुरुष है ! भोगी लोग ऐसेही भोगका उपभोग करते हैं !! सो उसको मालिक (=स्वामी)० जहाँ देखें वहाँ कनात लगा दें । तो क्या मानते हो, गृहपति ! क्या उस पुरुषका दूसरा (आय समझना) युक्त है ?”

“हाँ, भन्ते !”

“तो किस हेतु ?”

“(क्योंकि जेवरोंके) मालिक कनात घेर देते हैं ।”

“ऐसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है—मँगनीकी चीजके समान (=पाषाणकूपम) कहा है ।० ।

“जैसे गृहपति ! ग्राम या निगमसे अ-दूर, भारी वन-खण्ड हो । वहाँ फल-सम्पन्न = उत्पन्न-फल वृक्ष हो; कोई फल भूमिपर न गिरा हो । तब फल-इच्छुक, फल-गवेषक=फल-खोजी पुरुष घूमते हुये आये । वह उस वनके भीतर जाकर, उस फल-संपन्न० वृक्षको देखे । उसको यह हो—यह वृक्ष फल-सम्पन्न० है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा है; मैं वृक्षपर चढ़ना जानता हूँ । क्यों न मैं चढ़कर इच्छा-भर खाऊँ, और फाँद (=उच्छृङ्खल, उत्सृङ्खल) भर ले चले । तब दूसरा फल-इच्छुक, फल-गवेषी=फलखोजी, पुरुष घूमता हुआ तेज कुल्हाड़ा लिये उस वन-खण्डके भीतर जाकर, उस वृक्षको देखे । उसको ऐसा हो—यह वृक्ष फल सम्पन्न० है, मैं वृक्षपर चढ़ना नहीं जानता; क्यों न इस वृक्षको जड़से काटकर इच्छा भर खाऊँ, और फाँद भर ले चले । वह उस वृक्षको जड़से काट दे । तो क्या मानते हो, गृहपति ! वह जो पुरुष पेड़पर पहिले चढ़ा था, यदि जपड़ीही न उतर आये, तो (क्या) वह गिरता हुआ वृक्ष उसके हाथको (न) तोड़ देगा, पैरको (न) तोड़ देगा, या दूसरे अङ्गप्रत्यङ्गको (न) तोड़ देगा ? यह उसके कारण क्या मरणको (न) प्राप्त होगा, या मरणान्त दुःखको (न प्राप्त होगा) ?

“हाँ, भन्ते !”

“ऐसे ही गृह-पति ! आर्य-श्रावक सोचता है—वृक्ष-फल-समान कामोंको० कहा है; इनमें बहुत सी बुराईयाँ (=आदि-नष्ट) हैं । इस प्रकार इसको पथार्थतः, अच्छी प्रकार, मञ्जासे देखकर, जो यह अनेकता-वाली अनेकमें छगी उपेक्षा है, उसे छोड़; जो यह एकांतकी,

या बल-काय (=मेना)-सहित मगध-राज केणिय विवसार, कलके भोजनके लिये निमंत्रित किया गया है ?”

“नहीं, दौल ! न मेरे यहाँ आयाह होगा, न विवाह होगा, और न बल-काय-सहित मगध-राज केणिक विवसार कलके भोजनके लिये निमंत्रित है। चरिक मेरे यहाँ महा-यज्ञ है। शाक्य-पुरुषों प्रमजित शाक्य-पुत्र धम्म गौतम गार्दे धारहसी भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघ के साथ भंगुत्तरापमें पारिका करते, आपणमें आये हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-तपस् फैला हुआ है—यह भगवान् अर्हन्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आपारण-संपन्न, मुगल, लोक-विद्, अनुत्तर (= अनुपम) पुरुषोंके पापुक-मवार, देव-मनुष्योंके आत्मा, शुद्ध भगवान् हैं। यह भिक्षु-संघ-सहित कल मेरे यहाँ निमंत्रित हुये हैं।”

“हे केणिय ! (यया) ‘शुद्ध’ कह रहे हो ?”

“हे दौल ! (हो) ‘शुद्ध’ कह रहा हूँ।”

“० शुद्ध कह रहे हो ?”

“० शुद्ध कह रहा हूँ।”

“० शुद्ध कह रहे हो ?”

“० शुद्ध कह रहा हूँ।”

तब दौल ब्राह्मणको हुआ—‘शुद्ध’ ऐसा घोष (= आवाज) भी लोकमें दुर्लभ है। हमारे संघमें महापुरुषोंके बर्णाय लक्षण भाग्य हुए हैं, जिनमें शुद्ध महापुरुषकी दोही गतिवाँ हैं—यदि वह घरमें बाग करता है, तो चारों ओर तकका राज्यवाला, धार्मिक धर्म-राज ब्रह्मर्षी ‘‘‘राजा (होता) है’’’। यह सामर-पर्यन्त हम पृथिवीको बिना दण्ड-तारकके, धर्ममें विद्वत् कर सामन करता है। और यदि घर छोड़ बैपर हो प्रमजित होता है, (तो) लोकमें आच्छादित-रहित अर्हन् सम्यक्-सम्बुद्ध होता है। ‘‘‘हे केणिय ! तो फिर कहाँ वह आप गौतम अर्हन् सम्यक्-संबुद्ध, हम समय विहार करते हैं ?’’’

ऐसा कहने पर केणिय जटिलने दाहिनी बाँह पकड़कर, दौल ब्राह्मणको यह कहा—

“हे दौल ! जहाँ वह मौल बन-गौती है।”

तब दौल तीनर्षी मागधकोंके साथ जहाँ भगवान् थे, पहुँच गया। तब दौल ब्राह्मणने उन मानवकोंको कहा—

“आप लोग निःशब्द (= अरुण-शब्द) हो, पैरके बाद पैर रखने आये। गिहोंकी भोगि यह भगवान् अच्छे विपरनेपण, (और) दुर्लभ होते हैं। और जब मैं धम्म गौतमके साथ संवाद करूँ, तो आपणोंग मेरे बीचमें बाल न उठावें। आदरोग मेरे (कथन की समझति तक पुन रहें।”

तब दौल ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, पहुँच गया; जाकर भगवान्के साथ संसोदकनर ‘‘ (बुद्ध-व्यथ पुत्र)...’’ कह और बैठ गया। वह और बैठकर दौल ब्राह्मण भगवान्के गरीमें महापुरुषोंके बर्णाय लक्षण लोचने लगा। दौल ब्राह्मणने बर्णाय महापुरुष-लक्षणोंमें दोही लोच अधिकारी भगवान्के गरीमें देख लिये। दो महापुरुष-लक्षणों—मिलकीमें हैं की बुद्ध-मुद्योदित, और अति-दीर्घ-विद्वत् के धर्ममें—अर्हन्तां ता—। तब भगवान्ने इस प्रकारका योगजन धरर किया, जिसमें कि दौल ब्राह्मणने भगवान्के केश-आच्छादित ललित-मुद्राको देखा। फिर भगवान्ने

जीभ निकालकर (उससे) दोनों कानोंके स्रोतको छूआ... सारे ललाट मंडलको जीभसे ढाँक दिया । तब शैल ब्राह्मणको ऐसा हुआ—धमण गौतम अ-परिपूर्ण नहीं, परिपूर्ण बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त है । लेकिन कह नहीं सकता—बुद्ध हैं, या नहीं । बृद्ध = महल्लक ब्राह्मणों आचार्य-प्रवायोंको कहते सुना है—कि जो अर्हत् सम्पक्-संबुद्ध होते हैं, वह अपने गुण कहे जानेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं । क्यों न मैं धमण गौतमके संमुख उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति कहूँ । तब शैल ब्राह्मण भगवान् के सामने उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति करने लगा—

“परिपूर्ण-काया सुन्दर रुचि (=कांति) वाले, सुजान, चारु-दर्शन ।

सुवर्णवर्ण हो भगवान् ! सु-शुक्ल-दाँत हो, (और) वीर्यवान् ॥१॥

सुजात (=सुन्दर जन्मवाले) नरके जो व्यंजन (=लक्षण) होते हैं,

वह सभी महापुरुष-लक्षण तुम्हारी कायामें (हैं) ॥२॥

प्रसन्न (=निर्मल)-नेत्र, सुमुख बड़े सीधे, प्रताप-धान् ।

(आप) धमण-संघके बीचमें आदित्यकी भाँति विराजते हो ॥३॥

कल्याण-दर्शन हे भिक्षु ! कंचन-समान शरीरवाले ।

ऐसे उत्तम वर्णवाले तुम्हें धमण-भाव (=भिक्षु होने) में क्या (रक्खा) है ॥४॥

तुम तो चारों छोरके राज्यवाले, जम्बूद्वीपके स्वामी ।

रथपंभ, चक्रवर्ती, राजा हो सकते हो ॥५॥

क्षत्रिय भोज-राजा (=मंडलिक-राजा) तुम्हारे अनुयायी होते ।

हे गौतम ! राजाधिराज मनुजेन्द्र होकर राज्य करो ॥६॥”

(भगवान्—) “शैल ! मैं राजा हूँ, अनुपम धर्मराजा ।

मैं न पलटनेवाला... चक्र धर्मके साथ चला रहा हूँ ॥७॥”

(शैल—) “अनुपम धर्म-राजा संबुद्ध (अपनेको) कहते हो ?

हे गौतम ! ‘धर्मसे चक्र चला रहा हूँ’ कह रहे हो ॥८॥

कौन सा दन्तप (=नाग) आवक आप शम्भाका सेनापति है ?

कौन इस चलाये धर्म-चक्रको अनु-चालन कर रहा है ॥९॥

(भगवान्—) शैल ! मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म-चक्रको ।

न्यायगतका अनुजात (=पीछे उत्पद्य) सारिपुत्र अनुचालित कर रहा है ॥१०॥

ज्ञानव्यको जान लिया, भावनीयकी भावना कर ली ।

परित्याग्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! मैं बुद्ध हूँ ॥११॥

ब्राह्मण ! मेरे विषयके संशयको हटाओ, छोड़ो ।

बार-बार संबुद्धोंका दर्शन दुर्लभ है ॥१२॥

लोकमें जिसका बार-बार प्रादुर्भाव दुर्लभ है ।

वह मैं (राग आदि) शल्यका छेदनेवाला अनुपम, संबुद्ध हूँ ॥१३॥

महा-भूत, गुलन-रहित, मार (= रागादि शत्रु)-मेनाका प्रमर्दक ।

(मुझे) देखकर कौन न संबुद्ध होगा, चाहे वह कृष्ण-अभिजातिके क्यों न हो ॥१४॥

(नील—) “जो मुझे चाहता है, (वह मेरे) पीछे जावे, जो नहीं चाहता, वह जावे ।

(मैं) यहाँ उत्तम-वस्त्रावाले (बुद्ध) के पास प्रमजित होऊँगा ॥१५॥”

(नीलके शिष्य—) “यदि आपको यह सम्यक्-सुदृषया नामन (= धर्म) कथता है ।

(तो) हम भी पर-श्रमके पास प्रमजित होंगे ॥१६॥

यह जितने तीनमाँ प्रारक्षण हाथ-जोड़े हैं ।

(यह) सभी भगवान् ! तुम्हारे पास प्रारक्षण-चरण करेंगे ॥१७॥”

(भगवान्—नील !) “(यह) ‘सांख्यिक’ ‘अद्वैतिक’ ‘व्याख्यात’ प्रारक्षण है ।

जहाँ प्रमाद-शून्य सीखनेवाले की प्रवर्ग्या अमोघ है ॥१८॥”

नील प्रारक्षणने परिषद्-महिन भगवान् के पास प्रवर्ग्या और उपसंपदा पाई ।

तब केनिय जटिलने उस रागके बीतनेपर, अपने आश्रममें उत्तम गाय-भोजन तैयार करा, भगवान् को कालकी सृष्टना दिखवाई—“। तब भगवान् पूर्वाह्न समय पड़िनकर पात्र-पीयर ले, जहाँ केनिय जटिलका आश्रम था, पहुँच गये । जाकर बिछे आसनपर भिक्षु-संघके साथ बैठे । तब केनिय जटिलने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथमें, संतर्पित किया, पूर्ण किया । केनिय जटिल भगवान् के भोजन कर, पात्रमें हाथ हटा लेने पर एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये केनिय जटिलको भगवान् ने इन गाय-भोजन (दान-भक्षुमोदन) किया—

“यज्ञोंमें मुख अग्नि-होत्र है, छन्दोंमें मुख (= मुख) ‘गायत्री’ है ।

मनुष्योंमें मुख राजा है, नदियोंमें मुख सागर है ॥ (१)

नक्षत्रोंमें मुख चन्द्रमा है, तारनेवालोंमें मुख आदिग्य है ।

इन्द्रियोंमें (मुख) पुण्य (है), यजन (= यज्ञ) करनेमें मुख मंत्र है ॥ (२)

भगवान् केनिय जटिलको इन गाय-भोजन भक्षुमोदन कर आसनसे उठ कर चल दिये ।

तब आयुष्मान् नील परिषद्-महिन एकान्तमें प्रमाद-रहित, उद्योग-शुद्ध, आत्म-निवृत्ति हो विद्वत्त भवितु है, त्रिमके त्रिमे सुम्-पुत्र धारण वेधर हो प्रमजित होते हैं, उस अनुपम प्रारक्षणके आत्म (= निर्वाण) को, हमी जन्ममें स्वयं जानकर, साधन कर, प्राप्त कर, विद्वत्त भवे ! ‘जन्म क्षय हो गया, प्रारक्षण-वर्ग्या पूरा हो गया । करणीय कर लिया गया, और यहाँ कुछ करना नहीं’—यह जान गये । परिषद्-महिन आयुष्मान् नील अहंत् हुये ।

तब आयुष्मान् नीलने नाम्ना (= बुद्ध) के पास जाकर, पीयरको (दक्षिण कंधा संगा रथ) एक कंधेपर (रथ), निवार भगवान् थे, उभर अमजलि जोड़ कर, भगवान् को गाय-भोजन करा—

हे ब्रह्म-मान् ! जो मैं आजमे आठ दिन पूर्व तुम्हारी चरण आया ।

हे भगवान् ! तुम्हारे शासनमें शांत हो शासन हीन हो गया ॥ (१) ॥

‘तुम्हीं बुद्ध हो, तुम्हीं शासन हो, तुम्हीं मार-विजयी मुनि हो ।

तुम (शासन आदि) अनुसारीको जिज्ञ कर, (स्वयं) उपासी हो, इस प्रजाको मारने हो ॥२॥

उपनि तुम्हारी इर गई, आगम तुम्हारे विद्वत्त हो गये ।

१. गृह-प्राप्ति । २. अत्यन्त कष्टकर । ३. अ. शासनमें अत्यन्त । ४. सुन्दर प्रकारसे बर्णनाय किया गया । ५. गाय-भोजन ।

सिंह-समान भव (-सागर) की भीषणतासे रहित, तुम उपादान-रहित हो ॥(३)॥

यह तीन सौ भिक्षु हाथ जोड़े खड़े हैं ।

हे वीर ! पाद प्रसारित करो, (यह) नाग (=पाप-रहित) शास्ताकी बंदना करें ॥४॥

+

+

+

(१४)

केणिय-जटिल । रोजमल्ल उपासक । आपणसे श्रावस्ती । (ई. पू. ५१५)

तब केणिय जटिलको हुआ—मैं धमण गौतमके लिये बया लिया चल्द । फिर केणिय जटिलको हुआ—‘जो कि यह ब्राह्मणोंके पूर्वके ऋषि, मंत्रोंको रचनेवाले (=कर्ता) मंत्रोंको प्रवचन (=वाचन) करनेवाले थे,—जिनके पुराने मंत्र-पदको, गीतको, कथितको, समीहितको, आजकल ब्राह्मण अनुमान करते हैं, अनुभाषण करते हैं; भाषितको ही अनुभाषण करते हैं, बाँचेको ही अनु-वाचन करते हैं,—जैसे कि—अष्टक, वामक, धामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अन्निरा, भारद्वाज, वसिष्ठ, कश्यप, शृगु^१ । (वह) रातको (भोजनसे) उपरत थे, विकाल (मध्याह्नोत्तर)-भोजनसे विरत थे । यह इस प्रकारके पान (पीनेकी चीज) पीते थे । धमण गौतम भी रातको उपरत = विकाल-भोजनसे विरत हैं । धमण गौतम भी इस प्रकारका पान पी सकते हैं । (यह सोच) बहुतसा पान तय्यार करा, बँहगी (=काज) से उठवाकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन किया—(और) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये केणिय जटिलने भगवान्को कहा—

“हे भगवान् (=आप) ! गौतम यह मेरा पान ग्रहण करें ।”

“केणिय ! तो भिक्षुओंको दो ।”

भिक्षु आगा-पीछा करते ग्रहण नहीं करते थे ।

“अनुज्ञा देता हूँ भिक्षुओ ! आठ पानकी । आग्र-पान, जम्बू-पान, घोच-पान, मोच (=केला)-पान, मधु-पान, मुद्दिक (=अंगूर)-पान, साल्लक (=कौईकी जड़)-पान, और फारसक (=फालसा)-पान । अनुज्ञा देता हूँ सभी फल-रसोंकी एक अनाजके फल-रसको छोड़ । ० सभी पत्र-रसकी, एक ढाकके रसको छोड़ । ० सभी पुष्प-रसकी एक भटुवेके फूलका रस छोड़ । अनुज्ञा देता हूँ ऊखके रसकी ।”

×

×

×

×

तब आपणमें इच्छानुसार विहार कर भगवान् सादे यारहसौ भिक्षुओंके भिक्षु-संघ-मदित जहाँ कुसीनारा थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये । कुसीनाराके भेल्लोंने सुना—सादे चारहसौ भिक्षुओंके महामंघके साथ भगवान् कुसीनारा आ रहे हैं । उन्होंने नियम किया—‘जो भगवान्की अगवानीकी नहीं जाये, उसको पाँच सौ दंड’ । उस समय रोज नामक मल्ल आनन्दका मित्र था । भगवान् क्रमशः चारिका करते जहाँ कुसीनारा थी, वहाँ पहुँचे ।”

कुसीनाराके भेल्लोंने भगवान्का प्रत्युद्गमन (=अगवानी-) किया । रोजमल्ल भी भगवान्का

१. परि-ग्रह । २. महावग्ग ६ । ३. इनके रचे मंत्रोंके बारेमें देखो “दर्शनदिग्दर्शन”

पृ० ५२८ । ४. कसपा, जि० गोरखपुर । ५. आजकलकी संधार जाति ।

प्रभुदुर्गमन कर, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, यहाँ गया। जाकर० आनन्दको अभिवादनकर, एक ओर गया हो गया,। एक ओर खड़े हुये रोज मल्लको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“आयुष्य रोज ! यह तेरा (कृष्ण) बहुत सुन्दर (= उदार) है, जो तूने भगवान्की भगवानी की।”

“भन्ने ! आनन्द ! मैंने बुद्ध, धर्म, मर्यादा सम्मान नहीं किया ; बल्कि भन्ने आनन्द ! जातिके दृष्टिके भयसे ही मैंने भगवान्का प्रभुदुर्गमन किया।”

तब आयुष्मान् आनन्द अ-मन्नुष्ट हुये—“कैसे रोजमल्ल ऐसा कहता है ?”

आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे यहाँ गये। भगवान्की अभिवादन कर, एक ओर बैठ गये। एक ओर खड़े हुये, आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को कहा—

“भन्ने ! रोजमल्ल विषय-मग्नस अभिज्ञान-प्रसिद्ध मनुष्य है। इस प्रकारके ज्ञान मनुष्योंका इस धर्म-विषयमें प्रमाद (= भ्रष्टा) होता भ्रष्टा है। भ्रष्टा हो, भन्ने ! भगवान् ऐसा करें, जिसमें रोज मल्ल इस धर्म-विषय (= बुद्धधर्म) में प्रसन्न होवे।” तब भगवान् रोज मल्लके प्रति मित्रता-पूर्ण (= मैत्र) चित्त उत्पन्न कर, आसन से उठ विहारमें प्रविष्ट हुये। तब रोज मल्ल भगवान्के मैत्र-चित्तके स्पर्शसे, छोटे बड़वाली गायकी गोति, एक विहारमें तुरन्त विहार, एक परिवेगमें परिवेगमें जाकर मिथुओंकी वृत्ता था—

“भन्ने ! इस वक्त यह भगवान् भट्टन् सम्मत्-अनुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं। इस वक्त भगवान् भट्टन् सम्मत्-अनुद्धका दर्शन करना चाहते हैं ?”

“आयुष्य, रोज ! यह द्वांता-वन्त विहार है। निःशब्द हो धीरे धीरे यहाँ जाकर 'आदिन्दमें प्रवेगकर गौतमर जर्जरिको गटमयभो, भगवान् तुम्हारे द्विपे द्वार खोल दो।”

तब रोज मल्लने जहाँ यह वन्द-द्वार विहार था, यहाँ निःशब्द हो धीरे धीरे जाकर, आदिन्दमें धुमकर, गौतमर जर्जर गटमयदाई। भगवान्ने द्वार खोल दिया। तब रोज मल्ल विहारमें प्रवेगकर भगवान्की अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया। एक ओर खड़े हुये रोज-मल्लको भगवान्ने आयुष्विक कहा०—“रोजमल्लको उगी आसनपर विरज विमान धर्म-वधु उत्पन्न हुआ—“जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, यह सब विनाश होनेवाला है।” तब रोजने दृष्टार्थमें हो० भगवान्की कहा—

‘भ्रष्टा हो, भन्ने’ भ्रष्टा (= भय = भिन्न गति) मेरा ही धीवर, विद-पाल (= मिथु), दायतामन (= भयान), गान-वापद-भेगप-परिधर (= दधानाप) प्रदण करें, भीरिका नहीं।”

“रोज मेरा तरह जिन्होंने अपूर्वज्ञान और अपूर्व-दत्तमे धर्म देखा है, उनको ऐसा ही होगा है—“क्या ही भ्रष्टा हो, भ्रष्टा मेरा ही० प्रदण करें, भीरिका नहीं।”

तब आसन मुसीनाराममें दृष्टानुसार विहार कर०, जहाँ आयुष्य भी, यहाँ कारिकाके द्विपे भय दिष्ट। इस वक्त अपूर्वामें पदार्थमें प्रसन्नित हुआ, भूत-वर्ष इत्यादि (= नदरित) एक (= मिथु) निराश करता था। तबके ही पुत्र मे, (जो) भयकी विनाशपुत्री और वरमें सुन्दर, प्रवितागाली, दध, तिन्नामें परिशुद्ध थे। वृद्ध-प्रसन्नित

(बुढ़ापेमें = प्रमजित) ने सुना कि, भगवान्० आतुमा आ रहे हैं । तब उस वृद्ध-प्रमजितने उन दोनों पुत्रोंको कहा—

“ तातो ! भगवान्० आतुमामें आ रहे हैं । तातो ! हजामतका सामान लेकर नाली, आवापकके साथ घर घरमें फेरा लगाओ, (और) लोन, तेल, तंडुल और खाद्य (पदार्थ) संग्रह करो । जानेपर भगवान्को यवागू (= खिचड़ी) दान देंगे ।”

“ अच्छा तात ! ” वृद्ध-प्रमजितको कह, पुत्र हजामतका सामान ले० लोन, तेल, तंडुल, खाद्य संग्रह करते घूमने लगे । उन लड़कोंको सुन्दर, प्रतिभा-संपन्न देखकर, जिनको (क्षौर) न कराना था, यह भी कराते थे, और अधिक देते थे । तब उन लड़कोंने बहुत सा लोन भी तेल भी, तंडुल भी, खाद्य भी संग्रह किया । भगवान् क्रमशः चारिका करते, जहाँ आतुमा थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ आतुमामें भगवान् भुसागारमें विहार करते थे । तब वह बुढ़ा प्रमजित उस रातके बीत जानेपर, बहुत सा यागू तय्यार करा, भगवान्के पास ले गया—“ भन्ते ! भगवान् मेरी खिचड़ी स्वीकार करें ” । भगवान्ने उस वृद्ध-प्रमजितसे पूछा—“ कहाँसे भिक्षु ! यह खिचड़ी है ! ”

उस वृद्ध प्रमजितने भगवान्को (सब) बात कह दी । भगवान्ने धिक्कारा—

“ मोघ-पुरुष (= नालायक) ! (यह तेरा कहना) अनुचित = अनु अनुलोम = अ-प्रतिरूप, धमण-कर्तव्यके विरुद्ध, अविहित (= अ-कप्पिय) = अ-करणीय है । कैसे तू मोघ-पुरुष ! अविहित (चीज) के (जमा करनेके लिये) कहेगा ? ... ”

... भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! भिक्षुको निपिद्ध (= अ-कप्पिय) के लिये आज्ञा (= समादपन) नहीं देनी चाहिये । जो आज्ञा दे, उसको ‘दुष्कृत’ की आपत्ति; और भिक्षुओ ! भूतपूर्व हजामको हजामतका सामान न ग्रहण करना चाहिये । जो ग्रहण करे, उसे ‘दुष्कृत’ की आपत्ति । ”

तब भगवान् आतुमामें इच्छानुसार विहारकर, जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते, जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ श्रावस्तीमें भगवान् अनाथपिण्डकके आसम जेतवनमें विहार करते थे । उस समय श्रावस्तीमें बहुत सा खाद्य फल था । भिक्षुओंने... भगवान्को यह बात कही ।

“ अनुज्ञा देता हूँ, सब खाद्य फलोंके लिये । ”

उस समय संघके बीजको प्यक्तिके (= पौद्गलिक) खेतमें रोपते थे, पौद्गलिक बीजको संघके खेतमें रोपते थे । भगवान्को यह बात कही—

(भगवान्ने कहा—) “ संघके बीजको यदि पौद्गलिक खेतमें बोया जाय, तो भाग देकर परिभोग करना चाहिये । पौद्गलिक बीजको यदि संघके खेतमें बोया जाये, तो भाग देकर परिभोग करना चाहिये । ”

... “ जो मैंने भिक्षुओ । ‘यह नहीं विहित है’ (कहकर) निपिद्ध नहीं किया, यदि यह निपिद्ध (= अ-कप्पिय) के अनुलोम हो, और विहित (= कप्पिय) का विरोधा,

१. (अहकथामें) “ दश्यों भाग देकर । यह जम्बूद्वीप (= भारत) में पुराना रवाज (= पुराण-चारित्र्य) है, इसलिये दत्त भागमें एक भाग भूमिके मालिकोंको देना चाहिये । ”

(तो) यह तुम्हें विहित नहीं है । मिथुभो ! जिसे मैंने 'यह विहित नहीं है' (कहकर) निषिद्ध नहीं किया, यदि यह कल्पियके अनुलोम है, और अ-कल्पियका विरोधी, (तो) यह तुम्हें कल्पिय है । मिथुभो ! जिसे मैंने 'यह कल्पिय है' (कहकर) अनुज्ञा नहीं दी, यह यदि अ-कल्पियके अनुलोम (= अ-विरोधी) है, और कल्पियका विरोधी, तो यह तुम्हें कल्पिय (= विहित) नहीं है । मिथुभो ! जिसे मैंने 'यह कल्पिय है' (कहकर) अनुज्ञा नहीं दी, यह यदि कल्पियके अनुलोम है, और कल्पियका विरोधी, तो यह तुम्हें कल्पिय है । "

x

x

x

x

(१५)

चूल-हरिथपदोपम-मुत्त (ई. पू. ५१५) ।

'देवा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाय पिण्डकके आराम जेत-यनमें विहार करते थे ।

उम समय जानुहस्तोणि (= जानुभोजि) ब्राह्मण मण्डपेत घोड़ियोंके रथपर सवार हो, मण्डपादको श्रावस्तीके यादर जा रहा था । जानुभोजि ब्राह्मणने पिलोतिक परिधानकको मूर्खसे ही भाते देखा । देखकर पिलोतिक परिधानकसे यह कहा—

"हन्ता ! धारम्यायन (= पञ्चायन) ! आप मण्डपादमें कहाँसे आ रहे हैं ? "

"ओ ! मैं धमण गौतमके पासमें आ रहा हूँ । "

"तो आप धारम्यायन धमण गौतमकी प्रज्ञा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं ? पंडित मानते हैं ? "

"मैं क्या हूँ, जो धमण गौतमका प्रज्ञा-पाण्डित्य जानूँगा ? "

"आप धारम्यायन उद्धार (= बड़ी) प्रज्ञा द्वारा धमण गौतमकी प्रज्ञा कर रहे हैं ? "

"मैं क्या हूँ, और मैं क्या धमण गौतमकी प्रज्ञा करूँगा ? प्रज्ञान प्रज्ञान (ही) है, आप गौतम देव-मनुष्योंके श्रेष्ठ हैं । "

आप धारम्यायन किस कारणसे धमण गौतमके विषयमें इतने अभिप्रेम्य हैं ?

"(जैसे) कोई क्षत्रिय नाग-गनिक (= हार्यिके जंगलका आदर्मी) नाग-वनमें प्रवेश करे । यह वहाँ वधे भारी (मँबे-चौड़े) हार्यिके पैर (= इमि-पद) को देखे । उसको विधात ही लागे—भर, वहा भारी लागे है । हर्षी प्रकार भी ! जब मैंने धमण गौतमके चार 'पद' देखे, तो विधात होगया—कि (यह) भगवान् सम्यक्-संशुद्ध हैं, भगवान्का धर्म व्याख्यात है, भगवान्का भाव-सर्व गुणविशुद्ध (= सुन्दर प्रकारसे शरीर पर लगा) है । कौनसे चार ? मैं देखता हूँ, वानकी गान उतारनेवाले, मूर्खोंसे धार-विचार किये हुए, मिथुन, कोई कोई अग्रिय पंडित, मानों प्रज्ञामें स्थित (तब) से, दृष्टिमान (= धारणामें स्थित लागे) को मंत्रा-मंडो करने करते हैं, सुनते हैं—धमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आयेगा । यह प्रज्ञा तबपार करने है—'हम प्रदलको हम धमण गौतमके पास जाकर पूजिते । देवा हमारे

१. अ. नि. अ. द. १५१४—"चौदही (चार) भगवान्के जेतनमें विहार ।

२. अ. नि. १५१५ ।

पूछनेपर, यदि वह ऐसा उत्तर देगा; तो हम इस प्रकार वाद (= शास्त्रार्थ) रोपेंगे ।' वह सुनते हैं—श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आगया । वह जहाँ श्रमण गौतम होता है, वहाँ जाते हैं । उनको श्रमण गौतम धार्मिक उपदेश कहकर दर्शाता है, समादपन,=समुत्तेजन, संप्रशंसन करता है । वह श्रमण गौतमसे धार्मिक उपदेश द्वारा संदर्शित, समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके(साथ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? बलिक और भी श्रमण गौतमके ही श्रावक (=शिष्य) हो जाते हैं । भो ! जब मैंने श्रमण गौतममें यह प्रथम पद देखा, तब मुझे विश्वास हो गया—भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं० ।

“और फिर भो ! मैं देखता हूँ, यहाँ कोई कोई बालकी खाल उतारने वाले, दूसरोंसे वाद-विवादमें सफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित० । मैंने श्रमण गौतम में यह दूसरा पद देखा ।

“०गृहपति (=वैश्य)-पण्डित० । ० यह तीसरा पद० ।

“०श्रमण (=प्रव्रजित)-पण्डित० । वह श्रमण गौतमके धार्मिक उपदेशद्वारा

०समुत्तेजित संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके (साथ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? बलिक और भी श्रमण गौतमसे घरसे बेघर(की) प्रव्रज्याके लिये आज्ञा माँगते हैं । उनको श्रमण गौतम प्रव्रजित करता है, उपसम्पन्न करता है । वह वहाँ प्रव्रजित हो, अकेले पुकान्तसेवी, प्रमाद-रहित, तत्पर, आत्म-संयमी हो विहार करते अधिर ही में, जिसके लिये फुल-पुत्र घरसे बेघर हो, प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं—“मनको भो ! नाश किया, मनको भो ! प्र-नाश किया । हम पहिले अ-श्रमण होते हुये भी ‘हम श्रमण हैं’ दावा करते थे ; अ-ब्राह्मण होते हुये भी ‘हम ब्राह्मण हैं’ दावा करते थे । अन्-अहंत् होते हुये भी ‘हम अहंत् हैं’ दावा करते थे । अब हम श्रमण हैं, अब हम ब्राह्मण हैं, अब हम अहंत् हैं ।” श्रमण गौतममें जब इस चौथे पदको देखा, तब मुझे विश्वास हो गया—भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं० । भो ! मैंने जब इन चार पदोंको श्रमण गौतममें देखा, तब मुझे विश्वास हो गया० ।”

ऐसा कहने पर जानुश्रोणी ब्राह्मणने सर्व-श्वेत घोड़ीके रथसे उतरकर, एक कंधेपर उत्तरासंग (=चादर) करके, जिधर भगवान् थे उधर अञ्जलि जोड़कर, तीन धार यह उद्दान कहा—“नमस्कार है, उस भगवान् अहंत् सम्यक् संबुद्धको, ‘नमस्कार है० ।’ ‘नमस्कार है० ।’ क्या मैं कभी किसी समय उन गौतमके साथ मिल सकूँगा ? क्या कभी कोई कथा-संलाप हो सकेगा ?”

तब जानु-श्रोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ ०संमो-दनकर*** (कुशल-प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये जानु-श्रोणि ब्राह्मणने, जो कुछ पिलोतिक परिवाजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवान्को कह दिया । ऐसा कहनेपर भगवान्ने जानु-श्रोणि ब्राह्मणको कहा—

“ब्राह्मण ! इतने (ही) विस्तारसे हस्ति-पद-उपमा परिपूर्ण नहीं होती । ब्राह्मण ! जिस प्रकारके विस्तारसे हस्ति-पद-उपमा परिपूर्ण होती है, उतने मुनो और मनमें (धारण) करो ।”

“अच्छा भो !” कह जानु-श्रोणि ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने कहा—

"जैसे माझा नाग-यनिक नाग-वनमें प्रवेश करे। वहाँ पर नाग-वनमें वह वधे भारी० हस्ति-पदको देखे। जो चतुरनाग-यनिक होता है वह विभाग नहीं करता—'भरे! बड़ा भारी नाग है'। किमलिये? माझाग! नाग-वनमें बामकी (=पैवली) नामकी हस्तिनिर्वा भी महा-पदवाली होती है, उनका वह पैर हो सकता है। उसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनमें वधे भारी... (लगे चौड़े)... हस्ति-पद और ऊँचे ढीलको देखाता है। जो चतुर नाग-यनिक होता है, वह तब भी विभाग नहीं करता—'भरे बड़ा भारी नाग है'। किमलिये? माझाग! नाम-वनमें ऊँची कालारिका नामक हस्तिनिर्वा वधे पैरों वाली होती है, वह उनका पद हो सकता है। वह उसका अनुगमन करता है, अनुगमन करते नाग-वनमें देखाता है—वधे भारी लगे चौड़े हस्ति-पद, ऊँचे ढील और ऊँचे दाँतोंमें आरंभित को। जो चतुर नाग-यनिक होता है, वह तब भी विभाग नहीं करता०। तो किय लिये? माझाग! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक हस्तिनिर्वा महा-पदवाली होती है। वह उनका भी पद हो सकता है। वह उसका अनुगमन करता है। उसका अनुगमन करते नाग-वनमें, वधे भारी, ... (लगे चौड़े) हस्ति-पद, ऊँचे ढील, ऊँचे दाँतोंमें सुशोभित, और घाण्ठाको ऊँचेमे दृढ़ देखता है। वह विभाग करता है, यही वह महानाग है।

"इसी प्रकार माझाग यहाँ साधारण, अर्द्ध सायक-सायक, पिचा-भाचरण-मय, गुगल, लोहविद् अनुसर पुष्प-द्वय-गारभी, देव-मनुष्योंके शरणा, बुद्ध-मगयात् लोकमें उत्पन्न होते हैं। वह हय देव-भार-माला सहित लोक, समग-माझाग-देव-मनुष्य-सहित प्रजाको, सर्व ज्ञान कर, साक्षात् कर, समझते हैं। वह आदि-कल्याण मध्य-कल्याण सर्व-कल्याण-कल्याण वाले धर्मका उपदेश करते हैं। अर्ध-महित स्वजन-महित, केवल, परिपूर्ण परिगुप्त, महा-धर्मको प्रकाशित करते हैं। उन धर्मको गृह-पति या गृह-पति का पुत्र, या और किसी छोटे कुटुम्बमें उत्पन्न हुनता है। वह उस धर्मको सुनकर सहायतके विषयमें अथवा लाभ करता है। वह उस अथवा-लाभमें संयुक्त हो, वह सोचता है—गृह-भार जंगल में लाना चाहता है। प्रसादा मीक्षण (=मोदी) है। इस गृहस्थ साधना-परिपूर्ण, सर्व-परिगुप्त, महा-धर्म जैसे-प्रसाद-धर्म का पालन, धर्ममें चलते हुयेके निवे मुँह नहीं है। क्यों व मैं फिर दारी मुँहासा, कायापवध पहिन, धर्ममें बेपर प्रमत्त हो जाऊँ? तो वह दूसरे समय अपनी अल्प (=मोदी) मोल-राशि, या महा-मोल राशि को छोड़, अथवा-ज्ञानि मंडल या महा-ज्ञानि-मंडल को छोड़, -गिर-दारी मुँहा, कायापवध पहिन, धर्ममें बेपर हो, प्रमत्त होगा है। वह हय प्रकार प्रमत्त हो, अभिभूतोंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणानिवान छोड़ प्राणहिताय विरत होता है। दण्ड-धारी, दण्ड-धारी, लक्ष्मी, दण्ड, सर्व-प्रज्ञा सर्व-ज्ञान भूतोंका हित और अनु-कंपक हो, विहार करता है। अर्द्ध-मादान (=मोदी) छोड़ दिग्मादायी (=दिवेको मने नाम), दण्ड-पति को (=दिवेका बादमें बाधा), ... परिग्रहमा हो, विरता है। अथ-सर्वको छोड़कर मध्य-धारी, प्राणधर्म में मीथुनमें विरत हो, आर-धारी (=दूर रहने वाला) होता है। गृह-धारी छोड़, धृष्ट-धारी विरत हो, माय-धारी, माय-मंथ, लोकका ज-विश्वकारक अविश्व-कारक... होता है। विगुप्त वचन (=गुप्त) छोड़, विगुप्त-वचनमें विरत होता है,—वहाँ मुँहकर इनके कोहनेके निवे, वहाँ नहीं कहने-कहा होता; या वहाँ मुँहकर उनके कोहने के निवे, वहाँ कहने वाला नहीं होता। हय प्रकार निम्नो (=मोदी) को मिलाने वाला

मिले हुआँको भिन्न न करने वाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समग्र (= एकता)-करणी वाणीका बोलनेवाला होता है। परुष (= कटु) वचनको छोड़, परुष वचनसे विरत होता है। जो वह वाणी...कर्ण-सुखा, प्रेमणीया, हृदयङ्गमा, पौरी (= नागरिक, सम्भ) बहुजन-कान्ता = बहुजन-मनापा है ; वैसी वाणीका बोलनेवाला होता है। प्रलापको छोड़कर प्रलापसे विरत होता है। काल-यादी (= समय देखकर बोलनेवाला), भूत (= यथार्थ)-वादी, अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी हो, तात्पर्य-सहित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, निधानवती वाणी का बोलनेवाला होता है।

“वह बीज-समुदाय भूत-समुदायके विनाश (= समारंभ) से विरत होता है। एकाहारी, रातको उपरत = विकाल (= मध्याह्नोत्तर)-भोजनसे विरत होता है। माला, गंध और विलेपनके धारण, मंडन और विभूषणसे विरत होता है। उच्चशयन और महाशयन (= शय्या) से विरत होता है। जातरूप (= सोना)-रत्नके प्रतिग्रहणसे विरत होता है। कच्चे अनाजके प्रतिग्रहण (= लेना) से विरत होता है। कथा मांस लेनेसे विरत होता है। स्त्री-कुमारीके०। दासी-दास०। भेद-वक्री०। मुर्गी-सूअर०। हाथी-गाथ०। घोड़ा-घोड़ी०। खेत-घर०। ‘दूत बनकर जाने’...०। ऋष-विक्रय०। तराजूकी ठगी, काँसेकी ठगी, मान (= संर मन आदि) की ठगी०। घूस, वंचना, जाल-साजी, कुटिल-योग०। छंदन, बध, बंधन, छापा मारने, आलोप (ग्राम आदिका विनाश) करने, डाका डालने०।

“वह शरीरपरकं चौंवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है। वह जहाँ जहाँ जाता है, (अपना सामान) लिये ही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पत्र-भार सहित उड़ता है। इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चौंवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है।०। वह इस प्रकार आर्य-शील (= निर्दोष सदाचारकी)-स्कंध (= राशि) से युक्त हो, अपनेमें (= अध्यात्म) निर्दोष सुख अनुभव करता है।

“वह चक्षुसे रूपको देखकर, निमित्त (= लिंग आकृति, आदि) और अनुव्यञ्जनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता। चूँकि चक्षु इन्द्रियको अरक्षित रख विहरनेवालेको, राग द्वेष पाप = अ-कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इमलिप उसको रक्षित रखता (= संवर करता) है। चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्षु इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है। वह श्रोतसे शब्द सुनकर निमित्त और अनुव्यञ्जनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता०। घ्राणसे गंध ग्रहणकर०। जिह्वासे रस ग्रहणकर०। कायमें स्पर्श ग्रहणकर०। मनसे धर्म ग्रहणकर०। इस प्रकार वह आर्य-इन्द्रिय-मंचरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखको अनुभव करता है।

“वह आने-जानेमें, जानकर करनेवाला होता है। अवलोकन विलोकनमें, संप्रजन्य-युक्त (= जानकर करनेवाला) होता है। समेटने-फैलानेमें संप्रजन्य-युक्त होता है। संघाटी पात्र-चौवर धारण करनेमें०। खाना-पीना भोजन-आस्वादनमें०। पाखाना-पेशाबके काम में०। जाते-खड़े होते, घंडते, सोते-जगते, बोलते सुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है। वह इम आर्य-शील-मंचरसे युक्त, इम आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इम आर्य स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तमें—अरण्य, वृक्षके नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, श्मशान, वन-प्रान्त,

नीचे, पुत्रादि संज्ञाओं—वास करता है। यह भोजनके पश्चात्...आसन मारकर, कापाही रीयाकर, स्मृतिको सम्मुख रखकर बैठता है। यह लोकमें (१) अभिध्या (= सोम) को छोड़, अभिध्या-रहित-विषय हो विहरता है; चित्तको अभिध्यामें परिशुद्ध करता है। (२) व्यापाद (= दोह) -दोषको छोड़कर, व्यापाद-रहित चित्तमें, सर्व प्राणिपोंका हितानुकम्पी हो, विहरता है; व्यापाद दोषमें चित्तको परिशुद्ध करता है। (३) स्मयानमृदु (= मनके आलस) को छोड़, स्मयानमृदु-रहित हो, आलोक-संज्ञावाला, स्मृति, संप्रज्ञमय सुख हो विहरता है। आदर्य-कौतूहलको छोड़ अनु-उद्धत हो भीतरमें शांत हो, विहरता है। (४) आदर्य-कौतूहलमें चित्तको परिशुद्ध करता है। (५) विषिकिम्मा (= संश्लेष) को छोड़ विषिकिम्मा-रहित हो, सुख (= उत्तम) -धर्मोंमें विद्या-रहित (= अकथंरथी) हो, विहरता है; चित्तको विषिकिम्मामें परिशुद्ध करता है।

“यह इन पाँच नीयरणोंको चित्तमें छोड़, उप-कृतों (= चित्त-मत्तों) को धार, (उनके) दुर्धन करनेके लिये, कामोंमें दृढ हो, अ-पुनल-धर्मोंमें दृढ हो, न-विषय, न-विचार विषयमें उत्पन्न, प्रीति-सुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह (पद) भी तथागतमें सेवित है, यह (पद) भी तथागत-रहित है। किन्तु आर्य-भावक इनमेंसे विभाग नहीं कर लेता—भगवान् सम्मत् संवुद्ध हैं, भगवान्का धर्म त्यागता है, भगवान्का भावक-संघ सु-प्रतिपन्न है।

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु चित्तमें और विचारके उपसर्ग होनेपर, भीतरके संप्रज्ञाद (= प्रसन्नता) = चित्तको एकाग्रताको चित्त-विचार-रहित, समाधिमें उत्पन्न प्रीति-सुखवाले, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रहित है। किन्तु आर्य-भावक इनमेंसे विभाग नहीं कर लेता—भगवान् सम्मत् संवुद्ध हैं।

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु प्रीति और विरागमें उपेक्षक हो, स्मृति और संप्रज्ञमय सुख हो, वायामें सुखको अनुभव करता विहरता है। त्रिगुणों आर्य-जन उपेक्षक स्मृतिमात्र सुख-निवहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद भी तथागत पद कहा जाता है। किन्तु आर्य-भावक इनमेंसे विभाग नहीं कर लेता।

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु सुख और दुःखके विनाशमें, मौमनस्य और पूर्वजन्मके पूर्व ही भग्न हो जन्ममें, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिको परिशुद्धता-पुनः धारण-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है। किन्तु आर्य-भावक इनमेंसे विभाग नहीं कर लेता—भगवान् सम्मत् संवुद्ध हैं।

“तो इस प्रकार चित्तमें—परिशुद्ध = परि-अवधान, भंग-रहित = उप-कृत (= मत्त) -रहित, सुदु दृढ, काम-आवक, विचार = अकथ्यता-वाह = समाहित—हो जानेपर, पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके जन्म (= पूर्व-निधनान्तरा-सुख-स्मृति-जन्म) के लिये चित्तको शुद्धता है। फिर वह अनेक पूर्व-निधनान्तराके स्मरण करने लगा है—जैसे ‘यह जन्मभी, दो जन्मभी, तीस जन्मभी, चार, पाँच, छ, दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, शी, हजार, गौडहार, अनेक संवत् (= जन्म) -द्वय, अनेक विषय (= स्मृति) -द्वय, अनेक संवत्-विषय-कथनों भी—इस भगवान्, इस योग-वक्ता, इस कर्त्तव्य, इस आदर-वाला, इस प्रकारके सुख-सुख

को अनुभव करनेवाला, इतनी आयु-पर्यन्त, मैं अमुक स्थानपर रहा । सो मैं वहाँसे च्युत हो, यहाँ उत्पन्न हुआ ।' इस प्रकार आकार-सहित उद्देश्य-सहित अनेक किये गये निवासोंको सारण करता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है । ० ।

“ सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध-समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान (= च्युति-उत्पाद-ज्ञान) के लिये चित्तको शुद्धता है । सो अ-मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण, दुर्बर्ण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखता है । उनके कर्मोंके साथ सत्त्वोंको जानता है—‘ यह जीव काय-दुश्चरित-सहित, वचन-दुश्चरित-सहित, मन-दुश्चरित-सहित थे, आयोंके निन्दक (= उपवादक) मिथ्या दृष्टिवाले, मिथ्यादृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह काया छोड़, मरनेके बाद अ-पाय = दुर्गति = विनिपात = नर्कमें उत्पन्न हुये हैं । किंतु यह जीव (= सत्त्व) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, मन-सुचरित-सहित थे, आयोंके अ-निन्दक सम्यग्दृष्टिवाले सम्यग्दृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह काममें अलग हो—‘ मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार अ-मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे प्राणियोंको देखता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है । ० ।

“ सो इस प्रकार चित्तके समाहित हो जानेपर आस्रव-क्षय-ज्ञान (= रागादि मलोंके नाश होनेका ज्ञान) के लिये चित्तको शुद्धता है । सो ‘ यह दुःख है ’ इसे यथार्थसे जानता है, ‘ यह दुःख-समुदय है ’ इसे यथार्थसे जानता है, ‘ यह दुःख-निरोध है ’ इसे यथार्थसे जानता है । ‘ यह आस्रव है ’ ० । ‘ यह आस्रव-समुदय है ’ । ‘ यह आस्रव-निरोध है ’ ० । ‘ यह आस्रव-निरोध-नामिनी-प्रतिपद (= रागादि चित्त-मलोंके नाशकी ओर ले जानेवाला मार्ग) है ’ ० । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है, ० । ० ।

“ इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, उस (पुरुष) के चित्तको काम-आस्रव भी छोड़ देता है, भव-आस्रव भी०, अ-विद्या-आस्रव भी० । छोड़ देने (= विमुक्त हो जाने) पर, ‘ छूट गया हूँ ’ ऐसा ज्ञान होता है । ‘ जन्म खतम हो गया, महाचर्य पूरा हो गया, करना या, सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं ’ यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी तथागत-पद कहा जाता है० । इतनेसे ब्राह्मण ! आर्य-ध्रावक विद्वास करता है—भगवान् सम्यक्-संशुद्ध हैं० ।

“ इतनेसे ब्राह्मण ! हन्ति-पदकी उपमा विस्तारपूर्वक पूरी होती है । ”

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !!० भन्ते ! मैं आप गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे (मुझे) आप गौतम भंजलि-वद उपासक धारण करें ।

+

+

+

+

(१६)

महा-हत्थिपदोपम-सुत्त (ई. पू. ५१५) ।

‘ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् ध्रावस्ती में अनाथपिटृकके आराम जेतवन में विहार करते थे ।

चोढ़े, पुआलके गंजमें—वास करता है। यह भोजनके पधान्...भासन मारकर, कापाओ सीधाकर, रगृतिको सन्मुख रखकर बैठता है। यह लोकमें (१) अभिध्या (= लोभ) को छोड़, अभिध्या-रहित-चित्त हो विहरता है; चित्तको अभिध्यामें परिशुद्ध करता है। (२) व्यापाद (= दोह) -दोषको छोड़कर, व्यापाद-रहित चित्तमें, सर्व प्राणियोंका हितानुकम्पी हो, विहरता है; व्यापाद दोषसे चित्तको परिशुद्ध करता है। (३) स्थानमृद (= मनके आलस) को छोड़, स्थानमृद-रहित हो, आलोक-संज्ञाशाला, रगृति, संप्रजन्मसे युक्त हो विहरता है। औदार्य-कौकृत्यको छोड़ अनू-उद्धत हो भीतरमें धान्ना हो, विहरता है। (४) औदार्य-कौकृत्यमें चित्तको परिशुद्ध करता है। (५) विचिकित्सा (= सन्देह) को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो, कुशल (= उत्तम) -धर्मोंमें विद्याद-रहित (= अकथ्य-रही) हो, विहरता है; चित्तको विचिकित्सा-रहित परिशुद्ध करता है।

“यह इन पाँच नीयरणोंको चित्तमें छोड़, उप-हृदों (=चित्त-मलों) को जात, (उनके) दुर्बल करनेके लिये, कामोंसे शृयक् हो, अ-कुशल-धर्मोंसे शृयक् हो, स-वितर्क, स-विचार विवेकमें उत्पन्न, प्रीति-सुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण! यह पद भी तथ्यागतका पद कहा जाता है, यह (पद) भी तथ्यागतसे सेविता है; यह (पद) भी तथ्यागत-रन्जित है। किन्तु आर्य-आयक इतनेहीसे विधाय नहीं कर लेता—भगवान् सम्पक् संयुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वात्पत्ता है, भगवान्का धायक-संघ सु-प्रतिपन्न है।

“और फिर ब्राह्मण! मिथु विनर्क और विचारके उपशान्त होनेपर, भीतरके संप्रसाद (=प्रसन्नता) = चित्तकी एकाग्रताको वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण! यह पद भी तथ्यागतका पद कहा जाता है, यह भी तथ्यागत-सेविता है, यह भी तथ्यागत-रन्जित है। किन्तु आर्य-आयक इतनेहीसे विधाय नहीं कर लेता—भगवान् सम्पक् संयुद्ध हैं०।

“और फिर ब्राह्मण! मिथु प्रीति और विरागसे उपेक्षक हो, रगृति और संप्रजन्मसे युक्त हो, कायामें सुखको अनुभव करता विहरता है। जिसको आर्य-जन उपेक्षक रगृतिमान् सुख-विहारी कहते हैं; ऐसे शृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण! यह पद भी तथ्यागत-पद कहा जाता है०। किन्तु आर्य-आयक इतनेहीसे विधाय नहीं कर लेता०।

“और फिर ब्राह्मण! मिथु सुख और दुःखके विनाशमें, शौमनस्य और शौमनस्यके पूर्वही भग्न हो जानेमें, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, रगृतिको परिशुद्धता-युक्त, षष्ठ्य-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह भी ब्राह्मण! तथ्यागत-पद कहा जाता है०। किन्तु आर्य-आयक इतनेहीसे विधाय नहीं कर लेता—भगवान् सम्पक् संयुद्ध हैं०।

“मैं इस प्रकार चित्तके—परिशुद्ध = परि-अवधान, अंगग-रहित=उप-हृद (=मन) -रहित, मृदु हृपे, काम-आयक, शिथिल = अव्यवस्था-प्राप्त=समाहित—हो जानेपर, पूर्वजन्मोंकी रगृतिके ज्ञान (=पूर्व-निवासाऽनु-रगृति-ज्ञान) के लिये चित्तको शुद्धता है। फिर वह अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगता है—जैसे ‘एक जन्मभी, दो जन्मभी, तीन जन्मभी, चार०, पाँच०, छ०, दस०, बीस०, तीस०, चालीस०, पचास०, सौ०, हजार०, गौहजार०, अनेक संवत् (=प्रमथ) -द्वय, अनेक विषय (=गृष्टि) -रूप, अनेक संवत्-विषय-वस्तुओं की भी,—इस सामवाय्य, इस गोत्र-वत्स, इस वर्णवासा, इस आश्रयवासा, इस प्रकारके सुख-दुःख

को अनुभव करनेवाला, इतनी आयु-पर्यन्त, मैं अमुक स्थानपर रहा । सो मैं वहाँसे च्युत हो, यहाँ उत्पन्न हुआ ।' इस प्रकार आकार-सहित उद्देश्य-सहित अनेक किये गये निवासोंको स्मरण करता है । यह भी ब्राह्मण ! तथामत-पद कहा जाता है । ० ।

" सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध-समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान (= च्युति-उत्पाद-ज्ञान) के लिये चित्तको शुकाता है । सो अ-मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे अच्छे छुरे, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखता है । उनके कर्मोंके साथ सत्त्वोंको जानता है—' यह जीव काय-दुश्चरित-सहित, वचन-दुश्चरित-सहित, मन-दुश्चरित-सहित थे, आर्थोंके निन्दक (= उपवादक) मिथ्या दृष्टिवाले, मिथ्यादृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह काया छोड़, मरनेके बाद अ-पाप = दुर्गति = विनिपात = नर्कमें उत्पन्न हुये हैं । किंतु यह जीव (= सत्त्व) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, मन-सुचरित-सहित थे, आर्थोंके अ-निन्दक सम्यग्दृष्टिवाले सम्यग्दृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह कामसे अलग हो—'मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार अ-मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे प्राणियोंको देखता है । यह भी ब्राह्मण ! तथामत-पद कहा जाता है । ० ।

" सो इस प्रकार चित्तके समाहित हो जानेपर आत्म-क्षय-ज्ञान (= रागादि मल्लोंके नाश होनेका ज्ञान) के लिये चित्तको शुकाता है । सो ' यह दुःख है ' इसे यथार्थसे जानता है, ' यह दुःख-समुदय है ' इसे यथार्थसे जानता है, ' यह दुःख-निरोध है ' इसे यथार्थसे जानता है । ' यह आस्रव है ' ० । ' यह आस्रव-समुदय है ' । ' यह आस्रव-निरोध है ' ० । ' यह आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (= रागादि चित्त-मल्लोंके नाशकी ओर ले जानेवाला मार्ग) है ' ० । यह भी ब्राह्मण ! तथामत-पद कहा जाता है, ० । ० ।

" इस प्रकार जानने, इस प्रकार देखते, उस (पुरुष) के चित्तको काम-आस्रव भी छोड़ देता है, भय-आस्रव भी०, अ-विद्या-आस्रव भी० । छोड़ देने (= विमुक्त हो जाने) पर, ' छूट गया हूँ ' ऐसा ज्ञान होता है । ' जन्म खतम हो गया, मल्लवर्ष पूरा हो गया, करना था, सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं ' यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी तथामत-पद कहा जाता है० । इतनेमें ब्राह्मण ! आर्य-ध्रावक विश्वास करता है—भगवान् सम्यक्-संशुद्ध हैं० ।

" इतनेमें ब्राह्मण ! हस्ति-पदकी उपमा विस्तारपूर्वक पूरी होती है । "

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

" आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! भन्ते ! मैं आप गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे (मुझे) आप गौतम अंजलि-यद्द उपासक धारण करें ।

+

+

+

+

(१६)

महा-हत्थिपदोपम-सुत्त (ई. पू. ५१५) ।

' ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् ध्यावस्ती में अनाथपिंडकके आराम जेतवन में विहार करते थे ।

यहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“ आयुसो ! भिक्षुओ ! ”

“ आयुस ” कह, उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया । आयुष्मान् सारिपुत्रने कहा—

“ जैसे आयुसो ! जंगली प्राणियोंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पैर (= हस्ति पद) में समा जाते हैं । यदाहमें हस्ति-पद उनमें उम्र (= ध्रेष्ट) गिना जाता है । ऐसे ही आयुसो ! जितने कुशल धर्म हैं, वह सभी चार आर्य-सत्त्वोंमें सम्मिलित हैं । कौनसे चारोंमें ? दुःख-आर्य-सत्त्वमें, दुःख-ममुदय आर्य-सत्त्वमें, दुःख-निरोध आर्य-सत्त्वमें, और दुःख-निरोध-सात्त्विकी-प्रतिपद आर्य-सत्त्वमें ।

“ क्या है आयुसो ! दुःख आर्य-सत्त्व ? जन्म भी दुःख है । जरा (= युदाया) भी दुःख है । मरण भी दुःख है । शोक, रोना-पीटना, दुःख है । मनःसंताप, परेशानी भी दुःख हैं । जो इच्छा करके नहीं पाता पद भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कंध दुःख हैं ।

“ आयुसो ! पाँच उपादान-स्कंध कौनसे हैं ? (पाँच उपादान-स्कंध हैं) जैसे कि—रूप-उपादान स्कंध, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । आयुसो ! रूप-उपादान-स्कंध क्या है ? चार महाभूत, और चारों महाभूतोंको लेकर (होनेवाले) रूप । आयुसो ! चार महाभूत कौनसे हैं ? पृथिवी-धातु, आप (= पानी), तेज (= अग्नि), वायु । आयुसो ! पृथिवी ! धातु क्या है ? पृथिवी धातु है (द्रव), आप्यात्मिक (= दरीरमें) और बाहरी । आयुसो ! आप्यात्मिक पृथिवी-धातु क्या है ? जो दरीरमें (= अध्यात्मा) द्रव्यक दरीरमें कर्कश कटार लिये हुये हैं, जैसे कि—केत, श्लेष्म, मल, दन्त, त्वक् (= चमड़ा), मांस, स्नायु (= नटाव), अस्थि, अस्थिके भीतरकी मज्जा, त्वक्, हृदय, यकृत, श्लेष्मक, शोष्ण, पुण्डुर, भौत, भौत-पतली, उदरका मल (= कर्षण) । और भी जो कुछ दरीरमें प्रति-दरीरके भीतर कर्कश, कटार लिये हुये गृहीत हैं । यह आयुसो ! आप्यात्मिक पृथिवी-धातु बाहरी जाती है । जो कि आप्यात्मिक पृथिवी धातु है, और जो बाहरी (= बाहिरा) पृथिवी-धातु है, यह पृथिवी धातुही है । ‘ यह यह (पृथिवी) न मेरी है, न यह मैं ही हूँ, न यह मेरा आत्मा है ’ यह यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार हम यथार्थमें भरती प्रकार जानकर देखनेमें, (द्रष्टा) पृथिवी-धातुमें निषेध (= उदासीनता) को प्राप्त होता है । पृथिवी धातुमें पिताको विरक्त करता है ।

“ आयुसो ! तेरा भी समय होता है, जब बाहरी पृथिवी-धातु कुपित होती है, उस समय बाहरी पृथिवी धातु अन्तर्धान होती है । (तब) आयुसो ! इतनी महान् बाहरी पृथिवी धातुकी भी अन्तिमता = क्षय-अवस्था = वि-वर्तिता-अवस्था जान पड़ती है । इस युद्ध-बाधाका तो क्या (कहता है) ? जूनामें पेंसा जिन ‘ जे’, ‘ मेरा ’ या ‘ मैं हूँ ’ (कहता) । वही हमको नहीं होती ।

“ भिक्षुको यदि हमने आर्कान्तरिहाम-रोच-प्राप्ता बुझे हैं, तो यह भयंकर है—‘ यह उदय दुःखरूप-वेदना (= अनुभव) मुझे धौतके मध्य (व्यंग्य) में उदय हुई है । और यह बाधा (उदय हुई है) अ-व्यक्तमें नहीं । किन कारणों ? शरीरके कारण ।

‘स्पर्श अ-नित्य है’ यह वह देखता है। ‘वेदना अ-नित्य है’० ‘संज्ञा अ-नित्य है’०। ‘संस्कार अ-नित्य है’०। ‘विज्ञान अ-नित्य है’०। उसका चित्त धातु (= पृथिवी), रूपी विषयसे पृथक्, प्रसन्न (= स्वच्छ), स्थिर; विमुक्त होता है। उस भिक्षुके साथ आबुसो ! यदि दूसरे, अन्-इष्ट=अ-कांत=अ-मनाप (व्यवहार) से वर्त्ताव करते हैं—हाथके योग (=संस्पर्श)से, डलेके योगसे, दंडके योगसे, शस्त्रके योगसे। वह यह जानता है कि ‘यह इस प्रकारकी काया है, जिसमें पाणि-संस्पर्श भी लगते हैं, डलेके संस्पर्श भी०, दंडके संस्पर्श भी०, शस्त्रके संस्पर्श भी०। भगवान् ने ‘क्रकचोपम’ (=आराके समान) अववाद (=उपदेश) में कहा है—‘भिक्षुओ ! यदि चोर डाकू (=ओचरक) दोनों ओर दस्तेवाले आरासे भी एक एक अंग काटें, वहाँपर भी जो मनको दूषित करे, वह मेरे शासन (=उपदेश) (के अनुकूल आचरण) करनेवाला नहीं है।’ मेरा वीर्य (=उद्योग) चलता रहेगा, विरमरण-रहित स्मृति मेरी उपस्थित (रहेगी), काया स्थिर (=प्रश्रव्य) अ-चंचल (=अ-सारद), चित्त समाहित = एकाग्र (रहेगा)। चाहे इस कायामें पाणि-संस्पर्श हो, डला मारना हो, डण्डा पड़े, शस्त्र लगे, (किंतु) बुद्धोंका उपदेश (पूरा) करना ही होगा।

“आबुसो ! उस भिक्षुको, इस प्रकार बुद्धको याद करते, इस प्रकार धर्मको याद करते, इस प्रकार संघको याद करते, कुशल-संयुक्त (=निर्मल) उपेक्षा जब नहीं दहरती। वह उससे उदास होता है, संवेगको प्राप्त होता है—‘अहो ! अ-लाभ है मुझे, मुझे लाभ नहीं हुआ; मुझे दुर्लाभ है, सुलाभ नहीं हुआ; जिस मुझे इस प्रकार बुद्ध, धर्म, संघको स्मरण करते कुशल-संयुक्त उपेक्षा नहीं दहरती; जैसे कि आबुसो ! यह (=मुनिता) ससुरको देखकर संविग्न होती है, संवेगको प्राप्त होती है। इस प्रकार आबुसो ! उस भिक्षुको ऐसे बुद्ध-धर्म-संघ (के गुणों) को याद करते कुशल-संयुक्त उपेक्षा नहीं दहरती, वह उससे० संवेगको प्राप्त (=उदास) होता है—मुझे अलाभ है०। आबुसो ! उस भिक्षुको यदि इस प्रकार बुद्ध, धर्म, संघको अनुस्मरण करते कुशल-युक्त उपेक्षा दहरती है, तो वह उससे मनुष्ट होता है। इतनेसे भी आबुसो ! भिक्षुने बहुत कर लिया।

“क्या है आबुसो ! आप-धातु ? आप (=जल)-धातु दो होती है, आध्यात्मिक और बाहरी। आबुसो ! आध्यात्मिक आप-धातु क्या है ? जो शरीरमें प्रतिशरीरमें पानी, या पानीका (विषय) है; जैसे कि पित्त, श्लेष्म (=कफ), पीव, लोह, स्वेद (=पसीना), मेद, अधु, वसा (=चर्बी), राल, नासिकामल, कर्णमल (=लसिका), मूत्र, और जो कुट और भी शरीरमें पानी या पानीका है। आबुसो ! यह आप-धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक आप-धातु है, और जो बाहरी आप-धातु है, यह आप-धातुही है। ‘यह मेरा नहीं’, ‘यह मैं नहीं’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं’ इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये। इस प्रकार यथार्थतः अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप धातुसे निर्वेदको प्राप्त (=उदास) होता है। आप-धातुसे चित्तको विरक्त करना है।

“आबुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब बाह्य आप-धातु प्रकुपित होती है। दया गाँवको भी, निगमको भी, नगरको भी, जनपदको भी, जनपद-प्रदेशको भी यहा देती है। आबुसो ! ऐसा समय होता है, जब महा समुद्रमें मीं योजन, दो सौ योजन, सातसौ योजनके भी पानी आते हैं। आबुसो ! सोभी समय होता है, जब महा समुद्रमें सात ताल, छ ताल,

पाँच ताल, चार ताल, तीन ताल, दो ताल, तालभर भी पानी होना... है। आयुसों ! जो समय होता है, जब महासमुद्रमें मात पोरिसा (=गुरु-परिमाण), ० पोरिसा भर पानी रह जाता है। ० जब महासमुद्रमें आध-पोरिसा, कमर भर, जॉय भर, घुट्टी भर पानी टहरना है। ० जब महासमुद्रमें भंगुलके पोर चोने भरके जिये भी पानी नहीं रह जाता। आयुसों ! उस इतना यही बाह्य भाव-धानुकी अनियता ०।०। आयुसों ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया।

“आयुसों ! तेज-धानु क्या है ? तेज-धानु है आध्यात्मिक और बाह्य। आयुसों ! आध्यात्मिक तेज-धानु क्या है ? जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज (=अग्नि) या तेजका है; जैसे कि—जिसमें संतप्त होता है, ज्वरित होता है, परिदग्ध होता है, खाया-पीया अच्छी प्रकार हजम होता है। या जो कुछ और भी शरीरमें, प्रतिशरीरमें, तेज या तेज-विषय है। यह कहा जाता है आयुसों ! तेज-धानु। जो यह आध्यात्मिक (=शरीरमें की) तेज-धानु है, और जो कि यह बाह्य तेज-धानु है, यह तेज-धातुर्ही है। ‘न यह मेरी है’, ‘न यह मैं हूँ’, ‘न यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार हमें यथार्थ जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार हमें यथार्थतः जानकर, देखनेमें तेजधानुमें निर्वेदको प्राप्त होता है, तेजधानुमें चित्त विरक्त होता है। ०।

“आयुसों ! ऐसा समय (भी) होता है, जब बाह्य तेज-धानु क्षुब्ध होता है। यह गाँव, निगम, नगर० की भी जल्दता है। यह हरियाली महामार्ग (=रन्ध्र)। या रील या पानी (या) भूमि-भागकी प्राप्त हो, आहार न पा युक्त जाता है। आयुसों ! ऐसा भी समय होता है, जब कि हमें गुर्गाँके पर भर भी, चमड़ेके टिलके भर भी दूँ दते हैं। आयुसों ! उस इतने बड़े तेज-धानुकी अनियता ०।०। आयुसों ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया।

“आयुसों ! वायु-धानु क्या है ? वायु-धानु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी। आध्यात्मिक वायु-धानु कौन है ? जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायु विषयक है। जैसे कि ऊर्ध्वगामी वात, अपौगामी वात (=हवा), बुद्धि (=पेट)के वात, फोरेमें रहनेवाले वात, अह-प्रायश्चमें अनुसरण करनेवाले वात, या आध्यात्म-प्रभास, और जो कुछ और भी०। यह आयुसों ! आध्यात्मिक वायु-धानु। ० कहा जाता है।

“आयुसों ! ऐसा समय भी होता है, जब कि बाह्य वायु-धानु क्षुब्ध होता है, वह गाँवको भी उड़ा ले जाता है। आयुसों ! ऐसा समय (भी) होता है, जब प्रीप्सके पिछले महीनेमें तालका पंथा हल्काकर भी हवा गोजने है... आयुसों ! हम इतने बड़े वायु-धानु० इस भिक्षुको यदि दूसरे भावोंका ०।०। इतनेसे भी आयुसों ! भिक्षुने बहुत कर लिया।

“जैसे आयुसों ! बाह्य, वस्त्री, नृत्य और श्रुतिकामे घिरा आकाश, घर कहा जाता है। पेंगेही आयुसों ! अग्नि, रत्नातु, मांस भी चर्मसे घिरा आकाश, रूप (=मूर्ति, शरीर) कहा जाता है। (जब) आध्यात्मिक (=शरीरमें की) चक्षु अ परिनिष्ठ (=अविद्वान्) होती है, बाह्यरूप सामने नहीं आते; (तो) उसमें समन्वाहार (=मनभिराज, विषय-ज्ञान) उत्पन्न नहीं होता; उसमें उत्पन्न विज्ञान-प्रत्यक्ष प्राप्तिपूर्ण नहीं होता। जब आयुसों ! शरीरमें की चक्षु अ-परिनिष्ठ होती है, बाह्यरूप सामने आते हैं। तो उसमें समन्वाहार (=विषय-ज्ञान) उत्पन्न होता है, इस प्रकार उसमें उत्पन्न (वृद्धिके) विज्ञान भागकर प्राप्तिमान होता है।

“जो चक्षु-विज्ञानके साधक कह है, वह रूप-उपादान-वर्जित गिता जाता है। जो०

वेदना है, वह वेदना उपादान-स्कंध गिना जाता है । ० संज्ञा० संज्ञा-उपादान-स्कंध० । ० संस्कार० संस्कार-उपादान-स्कंध० । ० विज्ञान० विज्ञान-उपादान-स्कंध० । सो इस प्रकार जानता है—इस प्रकार इन पाँचों उपादान-स्कंधोंका संग्रह=सन्निपात=समवाय होता है । यह भगवान् ने भी कहा है—‘जो प्रतीत्य-समुत्पादको देखता (= जानता) है, वह धर्मको देखता है; जो धर्मको देखता है, वह प्रतीत्य-समुत्पाद (कारण कारणसे उत्पत्ति होने) को देखता है यह प्रतीत्य-समुत्पन्न (=कारणकरके उत्पन्न) हैं, जो कि वह पाँच उपादान-स्कंध । जो इन पाँच उपादान-स्कंधोंमें छन्द (=रुचि)=आलय = अनुनय = अध्यवसान है, वही दुःख-समुदय है । जो इन पाँच उपादान स्कंधोंमें छन्द=रागका हटना, छोड़ना है, वह दुःख-निरोध है । इतनेसे भी आवुसो ! भिक्षुने बहुत किया । ०।

“आवुसो ? यदि आध्यात्मिक (=शरीरमेंका) श्रोत्र अविकृत होता है । ०। ० घ्राण० । ० जिह्वा० । ० काय० । ० मन० । इतनेसे भी आवुसो ! भिक्षुने बहुत किया । ०।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणको अनुमोदित किया ।

+

+

+

आस्सलायण-सुत्त (ई० पू. ५१५) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनायपिंडकके आराम जेत-घनमें विहार कर रहे थे ।

उस समय नाना देशोंके पाँचसौ ब्राह्मण किसी कामसे श्रावस्तीमें टहरे थे । तब उन ब्राह्मणोंको यह (विचार) हुआ—यह धमण गौतम चारों वर्णोंकी शुद्धि (=चातुर्वर्णी शुद्धि) का उपदेश करता है । कौन है जो श्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कर सके ? उस समय श्रावस्तीमें आश्वलायन नामक निर्धु-केटुभ (=कल्प)-अक्षर-प्रभेद = शिक्षा)-सहित तीनों चेदों तथा पाँचवें इतिहासमें भी पारङ्गत, पदक (= कवि), वैयाकरण, लोकायत महापुरुष-लक्षण (शास्त्रों) में निपुण, वपित (=शुण्डित)-शिर, तरुण भाणवक (=विद्यार्थी) रहता था । तब उन ब्राह्मणोंको यह हुआ—यह श्रावस्तीमें आश्वलायन० भाणवक रहता है, यह श्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कर सकता है ।

तब वह ब्राह्मण जहाँ आश्वलायन भाणवक था, वहाँ गये । जाकर आश्वलायन भाणवकसे बोले—

“आश्वलायन ! यह श्रमण गौतम चातुर्वर्णी शुद्धि उपदेश करता है । जाह्ये आप आश्वलायन धमण गौतमसे इस विषयमें वाद कीजिये ।”

ऐसा कहने पर आश्वलायन भाणवकने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“श्रमण गौतम धर्मवादी है । धर्मवादी वाद करनेमें दुष्प्रतिमंथ्य (=वाद करनेमें दुष्का) होते हैं । मैं श्रमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता ।”

दूसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वलायन भाणवकको कहा० ।

तीसरी बार भी उन ब्राह्मणों ने आश्वलायन माणवकको कहा—

“भी आश्वलायन ! यह धर्मगर्भितम चानुर्वर्णी सुद्धिका उपदेश करता है । जाइये आप आश्वलायन धर्मगर्भितमसे हम विषयमें याद कीजिये । आप आश्वलायन सुद्धमें पिता पराजित हुये ही मम पराजित हो जायें ।”

ऐसा कहने पर आश्वलायन माणवकने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“...‘मैं धर्मगर्भितमके साथ नहीं (पार) पा सकता । धर्मगर्भितम धर्मपादी है० । मैं धर्मगर्भितमके साथ हम विषयमें याद नहीं कर सकता । तो भी मैं आप लोगोंके कहनेमें जाऊँगा ।”

तब आश्वलायन माणवक वषे भारी ब्राह्मण-गणके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन कर ।... (कुनल-प्रश्न-१७)... एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये आश्वलायन माणवकने भगवान्को कहा—

“हे भौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—‘ ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण छोटे हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अ-ब्राह्मण नहीं । ब्राह्मण ही ब्रह्मके औरत पुत्र हैं, सुभ्रमे उत्पन्न, ब्रह्म-ज, ब्रह्म-निर्मित, ब्रह्मके दायाद हैं ।’ हम विषयमें आप भौतम क्या कहते हैं ।”

“ लेकिन आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियाँ कर्तुमती, गर्भिणी, जमन करणी, विलाती देखी जाती हैं । योनिमें उत्पन्न होते हुए भी पट (ब्राह्मण) ऐसा कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है० ! ! ”

“यद्यपि आप भौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ० । ”

“ तो क्या मानने दो आश्वलायन ! तुमने सुना है कि ‘यवन और कश्यपोंमें और दूसरे भी समान्य दोनों ही वर्ण होते हैं—आर्य (स्वतंत्र) और दाय (= गुलाम) । आर्य हो दाय हो (सक)ता है, दाय हो आर्य हो (सक)ता है ?”

“ हाँ, भी ! मैंने सुना है कि यवन और कश्यपोंमें० । ”

“ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकी क्या वज्र = क्या ओषध है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है० ? ”

“ यद्यपि आप भौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं० । ”

“ तो क्या मानने हों, आश्वलायन ! क्षत्रिय, प्राण-द्विषक, गोर, दुराचारी, मय, गुण-भोर, कर्तुमती, बकपारी, मोमी, देवी, मिथ्या-रहित (= मर्यादा धारणावाला) हो । (तो क्या) क्या छोड़, मरनेके बाद अराध = दुर्गति = विनिराज = नरकमें उत्पन्न होगा, या नहीं ? ब्राह्मण मानि द्विषक० हो० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? पशु० ? मनु० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? ”

“ भी भौतम ! क्षत्रिय भी मानि द्विषक० हो० नरकमें उत्पन्न होगा ! ब्राह्मण भी० ।

१. यतिमः कश्चन तर्हो मिच्छन्नेकं वाक् वचनं (यतिः) योगं वने कुर्ये मे; भगवा

सूनाम । २. नरककण्ड ।

वैश्य भी० । शूद्र भी० । सभी चारों वर्ण हे गौतम ! प्राणि-हिंसक० हो० नरकमें उत्पन्न होंगे ।”

“तो फिर आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल = क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं० ।”

“फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं० ।”

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राण-हिंसासे विरत होता है, चोरीसे विरत होता है, दुराचार०, शूद्र०, चुगली०, कटुवचन०, बकवादसे विरत होता है, अलोभी, अ-द्वेषी, सम्यक्-दृष्टि (= सच्ची दृष्टिवाला) हो, शरीर छोड़ मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है ; क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं ?”

“नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी प्राण-हिंसा-विरत० सुगति स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न हो सकता है, ब्राह्मण भी०, वैश्य भी०, शूद्र भी०, सभी चारों वर्ण० । ”

“आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ? ।०

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही वैर-रहित द्वेष-रहित मैत्री चित्तकी भावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं ? ”

“नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानमें० भावना कर सकता है० ।० । सभी चारों भावना कर सकते हैं ।

“यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ? ” ० ।

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही मंगल (= स्वस्ति) स्नान-चूर्ण लेकर नदीको जा, मैल धो सकता है, क्षत्रिय नहीं० ?”

“नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी मंगल स्नान-चूर्ण ले, नदी जा मैल धो सकता है०, सभी चारों वर्ण० ।”

“यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ?” ० ।

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! (यदि) यहाँ मूर्खों-भिषिक्त क्षत्रिय राजा, नाना जातिके सौ-पुरुष झकट्टे करे (और उन्हें कहे)—आपें आप सच, जो कि क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मण-कुलसे, और राजन्य (= राजसंतान) कुलसे उत्पन्न हैं; और शाल (= साबू) की या सरल (वृक्ष) की या चन्दन की या पद्म (काष्ठ) की उत्तरारणी लेकर आग बनायें, तेज प्रादुर्भूत करें । (और) आप भी आपें, जो कि चण्डालकुलसे, निपादकुलसे, वसोर (= वेणु)-कुलसे, रथकार-कुलसे, पुकसकुलसे उत्पन्न हुये हैं, और कुतेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी कठरीकी, धोईकी कठरीकी, या रेंदकी लकड़ीकी उत्तरारणी लेकर, आग बनायें, तेज प्रादुर्भूत करें । तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! जो यह क्षत्रिय-ब्राह्मण-वैश्य-शूद्रकुलोंसे उत्पन्नों-द्वारा शाल-सरल-चन्दन पद्मकी उत्तरारणीको लेकर, अग्नि उत्पन्न की गई है, तेज प्रादुर्भूत किया गया, क्या वही अग्निमान्, = ज्योतिर्वाला), वर्णवान् प्रभास्वर अग्नि होगा ? उसी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है; और जो वह चांदाल-निपाद-वसोर-रथकार-पुकस-कुलोत्पन्नों द्वारा अपान-कठरीकी शूकर-पान-कठरीकी, रेंद-काष्ठकी उत्तरारणीको लेकर

उत्पन्न आग है, प्रादुर्भूत संज्ञ (है) यह अर्चिमान् यर्णवान् प्रभारवर न होगा? उस आगसे अग्निका काम नहीं लिया जा सकेगा?"

'नहीं, हे गौतम ! जो यह क्षत्रिय-कुलोत्पन्न द्वारा-अग्नि बनाई गई है-यह भी अर्चिमान्-अग्नि होगी, उस आगसे भी अग्निका काम लिया जा सकता है; और जो यह चांडाल-कुलोत्पन्न द्वारा-अग्नि बनाई गई है-यह भी अर्चिमान्-अग्नि होगी। सभी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है।"

"यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंका क्या बल-?" ० ।

"तो क्या मांगते हो, आश्वलायन ! यदि क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास करे। उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो यह क्षत्रिय-कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या यह माताके समान और पिताके समान, 'क्षत्रिय (है)', 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये?" "हे गौतम ! कहा जाना चाहिये।"

"० आश्वलायन ! यदि ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करे- 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये?" "० 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये।"

"० आश्वलायन ! यहाँ घोरोंको गद्गदमें जोड़ा गिरावें, उनके जोड़से किशोर (=घटका) उत्पन्न हो। क्या यह माता-पिताके समान, 'घोड़ा है' 'गद्गद है' कहा जाना चाहिये?"

"...हे गौतम ! यह भभर (=भर) होता है। यहाँ-भेद देखाता हूँ। उन मूखोंमें कुछ भेद नहीं देखता।"

"० आश्वलायन ! यहाँ दो माणवक जमुवे भाई हों। एक अध्ययन करनेवाला, और उपनीत (=उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त) है; दूसरा अनु-अध्यायक और अनु-उपनीत (है)। छान्द, यज्ञ या पादुनाई (=पादुने, में, ब्राह्मण द्विगको प्रथम भोजन करावेंगे ?"

"हे गौतम ! जो यह माणवक अध्यायक और उपनीत है, उसीको- प्रथम भोजन करावेंगे। अनु-अध्यायक अनु-उपनीतको देनेसे क्या महाफल होगा ?"

"तो क्या मांगते हो, आश्वलायन ! यहाँ दो माणवक जमुवे भाई हों। एक अध्यायक उपनीत, (किन्तु) दुर्नीत (=दुरःपारी ; पाप-धर्म (=पार्य) हो; दूसरा अनु-अध्यायक अनु-उपनीत, (किन्तु) शीलवान् कष्टपाण-धर्म । इनमें किनको ब्राह्मण साथ या यज्ञ या पादुनाईमें प्रथम भोजन करावेंगे ?"

"हे गौतम ! जो यह माणवक अनु-अध्यायक, अनु-उपनीत, (किन्तु) शीलवान् कष्टपाण-धर्म है, उसीको ब्राह्मण-प्रथम भोजन करावेंगे। दुर्नीत=पाप-धर्मको दान देमोंगे क्या महाफल होगा ?"

"आश्वलायन ! पहिले तु जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रोंपर पहुँचा, मंत्रोंपर जाकर अब तू पादुर्भवी क्षत्रियर आगया, तिमका कि मैं उपदेश करता हूँ।"

वेला बहनेपर आश्वलायन माणवक चुप होकर, सूँघ हो गया, 'अभीमुख विभाज, तिमल्लिप्त हो बैठा।

हम आश्वलायन आश्वलायन माणवकको चुप गृह-निष्क्रिय कर देते हैं-कहा—

“पूर्वकालमें आश्वलायन ! जंगलमें, पर्णकुटियोंमें वास करते हुये सात ब्राह्मण-ऋषियोंको, इस प्रकारकी पाप-दृष्टि (= बुरी धारणा) उत्पन्न हुई—ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है० । आश्वलायन ! तब असित देवल ऋषिने सुना, ‘सात ब्राह्मण ऋषियोंको इस प्रकारकी पाप-दृष्टि उत्पन्न हुई है० । तब आश्वलायन ! असित देवल ऋषि सिर-दाढी मुंडा मंजीरके रंगका (= लाल) धुस्सा पहिन, खड़ाऊँ पर चढ़, सोने चाँदीका दंड धारण कर, सातों ब्राह्मण ऋषियोंकी कुटीके आँगनमें प्रादुर्भूत हुये । तब आश्वलायन ! असित देवल ऋषि सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनमें दहलते हुये कहने लगे—‘हे ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ चले गये ? हे ! आप ब्राह्मण ऋषि कहाँ चले गये ?’ तब आश्वलायन ! उन सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ—‘कौन है यह गँवार लड़केकी तरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंकी कुटीके आँगनमें दहलते ऐसे कह रहा है—हे ! आप० । अच्छा तो इसे शाप देवें !’ तब आश्वलायन ! सात ब्राह्मण-ऋषियोंने असित देवल ऋषिको शाप दिया—‘शूद्र ! (= वृषल) भस्म हो जा ।’ जैसे जैसे आश्वलायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देवल ऋषिको शाप देते थे, वैसेही वैसे ‘देवल ऋषि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय = अधिक प्रासादिक होते जा रहे थे । तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ—‘हमारा तप व्यर्थ है, ब्रह्मचर्य निष्फल है । हम पहिले जिसको शाप देते—‘वृषल ! भस्म होजा’, वह भस्मही होता था । इसको हम जैसे जैसे शाप देते हैं, वैसे ही वैसे यह अभिरूप-तर, दर्शनीय-तर, प्रासादिक-तर, होता जा रहा है ।’ (असित देवलने कहा)—‘आप लोगोंका तप व्यर्थ नहीं, ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं, आप लोगोंका मन जो मेरे प्रति दूषित हो गया है, उसे छोड़ दें ।’ (उन्होंने कहा)—‘जो मनोपदोस (= मानसिक दुर्भाव) है, उसे हम छोड़ते हैं, आप कौन हैं ?’ ‘आप लोगोंने असित देवल ऋषिको सुना है ?’ ‘हाँ, भो !’ ‘वही मैं हूँ ।’

“तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवल ऋषिको अभिवादन करनेके लिये पास गये । असित देवल ऋषिने कहा—‘मैंने सुना...कि ‘अरण्यके भीतर पर्णकुटियोंमें वास करते, सात ० ऋषियोंको इस प्रकारकी पापदृष्टि उत्पन्न हुई है—ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है० ।’ ‘हाँ भो !’ ‘जानते हैं आप, कि जननी=माता ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?’ ‘नहीं ।’ ‘जानते हैं आप, कि जननी=माताकी माता सात पीढ़ी तक माताम ही- (= नानी) ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?’ ‘नहीं भो !’ ‘जानते हैं आप कि अनिता=पिता० पितामह-युगल (= दादा) सातवीं पीढ़ी तक ब्राह्मणीहीके पास गये, अ-ब्राह्मणीके पास नहीं ?’ ‘नहीं भो !’ ‘जानते हैं आप, गर्भ कैसे टहरता है ?’ ‘हाँ जानते हैं भो ! जय माता-पिता एकत्र होते हैं, माता क्रतुमती होती है, और गंधर्व (= उत्पन्न होने वाला, सत्त्व) उपस्थित होता है ; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ टहरता है ।’ ‘जानते हैं आप, कि यह गंधर्व क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र होता है ?’ ‘नहीं भो ! हम नहीं जानते, कि यह गंधर्व० ।’ ‘जय मेमा (है) तब जानते हो कि तुम कौन हो ?’ ‘भो ! हम नहीं जानते हम कौन हैं ।’

“हे आश्वलायन ! असित देवल ऋषि-द्वारा जातिवादके विषयमें पूछे जानेपर, ...वह सातों ब्राह्मण ऋषि भी (उत्तर) न दे सके; तो फिर आज तुम...बया (उत्तर) दोगे; (जबकि) अपनी सारी पण्डिताई-सहित तुम उनके रसाईंदार (= दर्बिग्राहक) (के समान) हो ।”

ऐसा कहने पर आश्वलायन माणवकने भगवान्‌को कहा—“आश्वयं ! हे गौतम !! आश्वयं ! हे गौतम !!० आजमे मुझे भंजलि-बद्ध उपासक धारण करें ।”

+

+

+

(१८)

महाराहुलोवाद-मुत्त । अवखण-मुत्त (ई० पू० ५१५) ।

‘ऐसा मैंने सुना - एक समय भगवान्‌ आश्वरत्तीमें अनाश्विपिण्डकके आराम जेत-पन में विहार करते थे ।

तब पूर्वाह्न समय भगवान्‌ पहिनकर, पात्र चीयरले धावन्तीमें विह-(चार)के लिये प्रविष्ट हुये । आयुष्मान्‌ राहुलभी पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवरले भगवान्‌के पीछे पीछे होलिये । भगवान्‌ने देखकर, आयुष्मान्‌ राहुलको संबोधित किया—

“राहुल ! जो कुछ रूप है - भूत-मवित्त्य वर्तमान-का शरीरके भीतर (=अध्यात्म) का, या बाहरका, महान्‌ या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या समीप-का—सभी रूप ‘न यद्‌ मेरा है’, ‘न मैं यह हूँ’, ‘न यद्‌ मेरा आत्मा है’, इस प्रकार पदार्थ जानकर देखना (=ममज्ञान) चाहिये ।”

“रूपहीनों भगवान्‌ ! रूपहीनों सुगत !”

“रूपकीभी राहुल ! वेदनाकीभी, संज्ञाकीभी, संस्कारकीभी, विज्ञानकीभी ।”

तब आयुष्मान्‌ राहुल—“कौन आज भगवान्‌का उपदेश सुनकर, मॉपमें विह-चार धें लिये जाये ?” (सोच) वहाँमे लौटकर एक वृक्षके नीचे, आसन मार, शरीरको सीधा रण, मृत्तिको समुत्तुष्ट दृष्टाकर बैठगये । भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ राहुलको वृक्षके नीचे देखा । देखकर संबोधित किया—

“राहुल ! आजापान मति (=माणापान) भावनाही भावना (=ध्यान) कर । राहुल ! आजापान-मति (=आजापान मृत्ति) भावना किये जानेपर महाफलदायक, बड़े महात्म्यवाली होती है ।”

तब आयुष्मान्‌ राहुल मायंकालको ध्यानमें उठ, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर पृष्ठ और चैठ गये । पृष्ठ और चैठे हुए आयुष्मान्‌ राहुलने भगवान्‌को यह कहा—

“मन्ने ! किस प्रकार भावना की गई, किस प्रकार बसाई गई, आजापान मति महा-फल-दायक, बड़े महात्म्यवाली होती है ?”

“राहुल ! जो कुछ भी शरीरमें (=अध्यात्म), प्रतिशरीरमें (=प्रत्यय) कर्षण, भस्मण है, जैसे - रंज, मोम, मद्य, दौल, जलवा, मीन, रजापु, भस्मि, भस्मि-ममा, बुद्ध, हरप, पद्म, त्रामक, ध्वज, पुष्पक, भोज, पत्नी भोज, (=भंज-गुण-भोजकी रम्यी), देखा मय । और जो भी जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें कर्षण है । राहुल ! यह सब ! अध्यात्म वृत्तिवाला, बहताही है । जो कुछ कि अध्यात्म वृत्तिवाला

है, और जो कुछ चाह्य; यह (सब) पृथिवी-धातु, पृथिवी-धातु ही है। उसको 'यह मेरी नहीं', 'यह मैं नहीं हूँ', 'यह मेरा आत्मा नहीं है' इस प्रकार यथार्थतः जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे (भिक्षु) पृथिवी-धातुसे उदास होता है, पृथिवी-धातुसे चित्तको विरक्त करता है।

'क्या है राहुल ! आपधातु ? आप (= जल) धातु (दो) हैं आध्यात्मिक (= शरीरमें की) और चाह्य। क्या है ? अध्यात्मिक आप-धातु १०। तेज-धातु ०। वायु-धातु ०।

"क्या है राहुल ! आकाश-धातु ? आकाश-धातु आध्यात्मिक भी हैं, और चाह्य भी। "राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु क्या है ? जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है, जैसे कि—कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, मुख-द्वार जिससे अन्न-पान खादन-आस्वादन किया जाता है, और जहाँ खाना-पीना... ठहरता है, और जिससे कि अधोभागसे खाया-पिया... बाहर निकलता है। और जो कुछ और भी शरीरमें प्रति-शरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है। यह सब राहुल ! आध्यात्मिक आकाश धातु कही जाती है। जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-धातु है, और जो कुछ चाह्य आकाश-धातु है, वह सब आकाश-धातु ही है। 'वह न मेरी है' ०, ०।

"राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावना (= ध्यान) कर। पृथिवी-समान भावनाकी भावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तको, दिल को अच्छे लगनेवाले स्पर्श—चित्तको चारों ओरसे पकड़कर न चिमटेंगे। जैसे राहुल ! पृथिवीमें शुचि (= पवित्र वस्तु) भी फँकते हैं, अशुचिभी फँकते हैं। पाखानाभी०, पेशाबभी०, कफ०, पीय०, खोहू०। उससे पृथिवी दुःखी नहीं होती, ... ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती, इसी प्रकार ; तू राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावनाकर। पृथिवीसमान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तको अच्छे लगनेवाले स्पर्श चित्तको० न चिमटेंगे।

'आप (= जल)-समान०। जैसे राहुल ! जलमें शुचिभी धोते हैं०।

'तेज (= अग्नि)-समान०। जैसे राहुल ! तेज शुचिको भी जलाता है०।

'वायु-समान०। जैसे राहुल ! वायु शुचिके पासभी बहता है।

'आकाश-समान०। जैसे राहुल ! आकाश किसी पर प्रतिष्ठित नहीं। इसी प्रकार तू राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावना कर। राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावना करनेपर, उत्पन्न हुये मनको अच्छे लगनेवाले स्पर्श चित्तको चारों ओरसे पकड़कर चित्त को न चिमटेंगे।

"राहुल ! मैत्री (= मन्त्रको मित्र समझना)-भावनाकी भावना कर। मैत्री-भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो प्यापाद (= द्वेष) है, वह छूट जायेगा।

'राहुल ! करुणा (= सर्व प्राणिपर दया करना) भावनाकी भावना कर। करुणा भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिंसा (= पर-पीड़ा-प्रवृत्ति) है, वह छूट जायेगी।

'राहुल ! मुदिता (= सुखी को देख प्रसन्न होना)-भावनाकी भावना कर।

• राहुल ! जो तेरी अ-रति (= मन न लगना) है वह हट जायेगी ।

“राहुल ! उपेक्षा (= दायुकी दायुताकी उपेक्षा)-भाषनाकी भाषना कर । • जो तेरा प्रतिष (= प्रतिहिंसा) है, वह हट जायेगा ।

‘राहुल ! अ-शुभ (= सभी भोग भुरे हैं)-भाषनाकी भाषना कर । • जो तेरा राग है, वह चला जायेगा ।

“राहुल ! अ-नित्य-संज्ञा (= सभी पदार्थ अ-नित्य हैं)-भाषनाकी भाषना कर । • जो तेरा अस्मिमान (= अहंकार) है, वह हट जायेगा ।

“राहुल ! आणा-पान-सति (= प्राणायाम)-भाषनाकी भाषना कर । आणा-पान सति भाषना करना-बढ़ाना, राहुल ! महा-फल-प्रद बड़े साहाय्यवाला है । राहुल ! आणा-पान-सति-भाषना भाषित होनेपर, बढ़ाई जानेपर कैसे महा-फल-प्रद होती है ! राहुल ! भिक्षु अरण्यमें वृक्षके नीचे, या शून्य-गृहमें आसन मारकर, दारिद्र्यको सीधा धारण कर, स्मृति को मनुष्य रूप, बँटला है । वह स्मरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते साँस छेता है, लम्बी साँस छोड़ते ‘लम्बी साँस छोड़ रहा हूँ’ जानता है । लम्बी साँस छेते ‘लम्बी साँस छे रहा हूँ’ जानता है । छोटी साँस छोड़ते • छोटी साँस छेते • । ‘सारे कामको अनु-भय (=प्रतिषेधन) करते साँस छोड़ूँ’ सीखता है । ‘सारे कामको अनुभव करते साँस छोड़ूँ’ सीखता है । कायाके संस्कारों गाना आदि को दबाते हुये साँस छोड़ूँ, • • साँस छोड़ूँ’ सीखता है । ‘प्रतिको अनुभव करते साँस छोड़ूँ’ • । ‘साँस छोड़ूँ’ सीखता है । ‘शुच्य अनुभव करते’ । ‘चित्तके संस्कारको अनुभव करते’ । ‘चित्त संस्कारको दबाते हुये’ । ‘चित्तको अनुभव करते’ । ‘चित्तको प्रगुदित करते’ । ‘चित्तको समाधान करते’ । ‘चित्तको (राग अदिमें) विमुक्त करते’ । ‘(सब पदार्थोंको) अनित्य देखने-थाना हो’ । ‘(सब पदार्थोंमें) विरागकी दृष्टि से’ । ‘(सब पदार्थोंमें) निरतिष (=वि-नाश) की दृष्टिसे’ । ‘(सब पदार्थोंमें) परित्यागकी दृष्टिसे साँस छोड़ूँ’ सीखता है । ‘परित्यागकी दृष्टिसे साँस छोड़ूँ’ सीखता है । राहुल ! इस प्रकार भाषना की गई, बढ़ाई गई आणा-पान-सति महा-फल वाचक, और बड़े साहाय्यकारी होती है । राहुल ! इस प्रकार भाषना की गई, बढ़ाई गई आणा-पान-सतिमें जो यह अन्तिम भाषाम (=साँस छोड़ना) प्रत्यास (=साँस छोड़ना) है, वह भी विदित होकर, मय (=निःशुद्ध) होने है, अविरत होकर गई ।”

आगताने यह कहा । आगतान राहुलने अनुत्तर हो, आगतानके आगतान अभिप्रेक्ष्य किया ।

‘अविरत-शुभ ।

‘देवा मैंने सुना—एक समय भगवान् भाषणीमें अनाध्यायिकके आगतान आगतानमें विराग करने हैं ।

‘वहाँ आगतानमें भिक्षुओंको अविरत किया—

‘भिक्षुओं !’

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने उत्तर दिया । तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको कहा-

“भिक्षुओं ! ‘लोक क्षण-कृत्य है, क्षण-कृत्य है’ ऐसा अज्ञ (=अश्रुतवान्) पृथग्जन

कहता है, लेकिन वह क्षण या अ-क्षणको नहीं जानाता । भिक्षु ब्रह्मचर्य-वासके लिये यह आठ अ-क्षण=अ-समय हैं । कौनसे आठ ? भिक्षुओ ! लोकमें तथागत अर्हत् सम्यक्-संयुद्ध विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-विद्, अनुपम पुरुषके चातुक-सवार, देव-मनुष्य-उपदेशक युद्ध भगवान् उत्पन्न हों । वह सुगतके ज्ञात, उपज्ञात करनेवाले, निर्वाणको लानेवाले, संबोधि (=परमज्ञान)-नामी धर्मको उपदेश करते हों । (१) (उस समय) यह पुद्गल (=पुरुष) नर्ममें उत्पन्न हो । (२)० पशुयोनिमें उत्पन्न हो । (३)० प्रेतलोकमें उत्पन्न हो । (४)० किसी दीर्घायु देव-समुदायमें । (५)० (ऐसे) प्रत्यन्त (=सीमान्त) देशमें, अविज्ञ म्लेच्छों (के देश) में उत्पन्न हो, जहाँ भिक्षु-भिक्षुणियों, उपासक-उपासिकाओंकी गति नहीं । (६)० ‘मध्यमजनपदों (=मज्झिमेसु जनपदेषु) में उत्पन्न हुआ हो, (किंतु) मिथ्या दृष्टि=उलटी मत का हो—दान (कुछ) नहीं, यज्ञ (कुछ) नहीं, सुकृत-दुष्कृत कर्मोंका फल=विपाक कुछ नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं है, पिता नहीं, उत्पन्न होनेवाले (=ओप-पातिक) प्राणी (कोई) नहीं । लोकमें अच्छी तरह पहुँचे, अच्छी तरह (तत्त्वको) प्राप्त हुये, श्रमण-ब्राह्मण (कोई) नहीं हैं, जो कि इस लोक और परलोकको स्वयं जानकर=साक्षात् कर, जतलायें । (७)० यह पुद्गल मध्यम-देशमें पैदा हुआ हो, लेकिन वह है, दुष्पन्न, जड़, वज्रमूर्ख (=एवमूग=भेड़-नूँगा); सुभाषित, दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें असमर्थ, यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये सातवाँ अ-क्षण=अ-समय है ।

“(८) और फिर भिक्षुओ ! लोकमें तथागत० उत्पन्न हों, उपदेश करते हों, उस समय यह पुद्गल मध्यम-देशमें न पैदा हुआ हो, और प्रज्ञावान्, अजड़, अन्-एवमूग, सुभाषित दुर्भाषितके अर्थ जाननेमें समर्थ हों । यह भिक्षुओं ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये, आठवाँ अ-क्षण=अ-समय ।

“यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्यवासके लिये ये अ-क्षण=अ-समय हैं । भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये एक ही क्षण=समय है । कौन सा एक ? भिक्षुओ ! लोकमें तथागत० उत्पन्न हों, उपदेश करते हों; और यह पुद्गल मध्यम-देशोंमें पैदा हुआ हों, और वह हो प्रज्ञावान्०, अजड़, अन्-एवमूग सुभाषित दुर्भाषितके अर्थ जाननेमें समर्थ । यही भिक्षुओ ! एक क्षण=समय है, ब्रह्मचर्यवासके लिये ।

+

+

+

+

(१९)

पोट्टपाद-सुच (ई. पू. ५१५) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् अनाथपिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, धावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान्को यह हुआ - ‘धावस्तीमें पिंडाचारके लिये अभी बहुत मयेरा है, क्यों न

१. वर्तमान हिंदीभाषी (कोर्समें कुरुक्षेत्र, हिमालयमें विद्याचल तकके बीचका) देश ।
देखो पृष्ठ ११२. ई. नि. १:९ ।

मैं समय-प्रवादक (= भिन्न-भिन्न मतोंके वादका स्थान) एकसालक (= एक वर्षी शाखा-
पाले) मल्लिका (= कोमलेश्वर-अहिनी) के आसाम 'तिन्दुकाचीरमें, जहाँ पोट्टुपाद
परिव्राजक हैं, वहाँ चले ।' तब भगवान् जहाँ० तिन्दुकाचीर था, वहाँ गये ।

उस समय पोट्टु (= मोष्ठ) पाद परिव्राजक, राज-कथा, चोर-कथा, महा-अप-
कथा, मेला-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अन्न-कथा, पान-कथा, पद्म-कथा, शयन-कथा, गंध-
कथा, माला-कथा, ज्ञानि (= कुल)-कथा, यान (= युद्ध-यात्रा)-कथा, ग्राम-कथा, निगम-
कथा, नगर-कथा, जन-वृद्ध-कथा, स्त्री-कथा, शूर-कथा, विशिष्टा (= चौरस्ता)-कथा, कुम्भ-
स्थान (= पनघट)-कथा, पूर्व-प्रेत (= पहिले मरोंकी)-कथा, नानात्व-कथा, छोक-आत्म्यायिका,
समुद्र-आत्म्यायिका, इति भयाभय (= ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ)-कथा आदि निरर्थक
कथार्थ कहती, नाद करती, गोर मचाती, वर्षा भारी परिव्राजक-परिपदके साथ बैठे थे ।
पोट्टु-पाद परिव्राजकने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देवदर अपनी परिपदको कहा—
'आप सब निःशब्द हों, आप सब शब्द मत करी । धम्म गौतम आ रहे हैं । यह आयुष्मान्
निःशब्द-प्रेमी, निः (= अल्प)-शब्द-वर्गमक हैं । परिपदको अल्प-शब्द देव सम्भव है,
(इधर) आवें ।' ऐसा कहनेपर (ये) परिमात्रक गुप्त हो गये ।

तब भगवान् जहाँ पोट्टुपाद परिव्राजक था, वहाँ गये । पोट्टु पाद परिमात्रकने
भगवान्को कहा—

"आह्वये भन्ते ! भगवान् । रयागत है भन्ते ! भगवान् । शिर (= काल) के बाद
भगवान् वहाँ आये हैं । पंडिते भन्ते ! भगवान् यह आगत बिछा है ।"

भगवान् बिछे आगतपर बैठ गये । पोट्टुपाद परिमात्रक भी एक नीला आगत लेकर,
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये पोट्टु-पाद परिमात्रकको भगवान्ने कहा—

"पोट्टु पाद ! त्रिग कथामें हम समय बैठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ?"

ऐसा कहनेपर पोट्टु-पाद परिमात्रकने भगवान्को यह कहा—

"जामे क्षत्रिये भन्ते ! हम कथाको, त्रिग कथामें हम हम समय बैठे थे । ऐसी
कथा, भन्ते ! भगवान्की पीछे भा सुननेमें दुर्जन न होगी । पिछले दिनोंके पहिले भन्ते !
कुण्डल शागमें जमा हुये, जाना तीर्थी (= पंथी) के धम्म-मात्तगोंमें अभिवंज्ञा निरोध
(= एक समाधि) पर कथा नहीं—'भो ! अभिवंज्ञा निरोध कैसे होगा है ?' यहाँ दिग्धीने
कहा—'बिना हेतु = बिना प्रत्यक्षी पुरुषकी संज्ञा (= चेतना) उत्पन्न भी होती है, निश्च
भी होती है । वह उस समय संज्ञा-रहित (= अ-संज्ञी) होता है । हम प्रकार कोई कोई अभि-
संज्ञा-निरोधका प्रचार करते हैं ।' उसको नृगरने कहा—'भो ! यह ऐसा नहीं हो सकता । संज्ञा
पुरुषका अंगमा है । वह आता भी है, जाता भी है । त्रिग समय आता है, उस समय
संज्ञा-वन्त (= संज्ञी) होता है; त्रिग समय जाता है, संज्ञा-रहित (= अ-संज्ञी) होता है ।
हम प्रकार कोई कोई अभिसंज्ञा-निरोध बतलाते हैं । उसको नृगरने कहा—'भो ! यह ऐसा
नहीं होगा । (कोई कोई) धम्म-मात्तग महा कटि-मान् = महा अनुभव-पाद है । वह हम
पुरुषको संज्ञाको टाकने भी है, निकालने भी है । त्रिग समय आते हैं, उस समय संज्ञा वाह होता
है । त्रिग समय निकालते हैं, उस समय अ-संज्ञी होता है । हम प्रकार कोई कोई अभिसंज्ञा-

निरोध बतलाते हैं ।' उसको दूसरेने कहा—भो ! यह ऐसे न होगा । (कोई कोई) देवता महा-
क्रद्धि-मान्=महा-अनुभव-वान् हैं । वह इस पुरुषकी संज्ञा(=होश) डालते भी हैं, निकालते भी
हैं० । इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतलाते हैं ।' तब मुझको भन्ते ! भगवान्‌के
बारेमें ही स्मरण आया—'अहो अवश्य वह भगवान्‌ सुगत हैं' जो इन धर्मों (=अभिज्ञता)
में चतुर हैं ।' भगवान्‌ अशि-संज्ञा-निरोधके प्रकृतिज्ञ (=स्वभावज्ञ) हैं ।' कैसे भन्ते ! अभि-
संज्ञा-निरोध होता है ?"

"पोट्टपाद ! जो वह श्रमण ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—विना हेतु=विना प्रत्ययही पुरुषकी
संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं, आदिसेही उन्होंने भूल की । वह किस लिये ?
स-हेतु (=कारणसे) =स-प्रत्यय पोट्टपाद पुरुषकी संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं ।
शिक्षासे कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती है, शिक्षासे कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती है ।"

"और शिक्षा क्या है ?"

भगवान्‌ने कहा—'पोट्टपाद ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं,—सम्यक्-संबुद्ध,
विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-वित्, अनुपम पुरुष-प्राबुक्-सवार, देव-मनुष्य-उपदेसक
बुद्ध भगवान्‌ । वह इस देव-मार-ग्रह-सहित लोकको०१ । ०धर्म-देराना करते हैं० । ०छेदन,
घघ, घंधन, छापा मारने, आलोह (=ग्राम आदि विनाश करने), डाका डालनेसे विरत होते
हैं । इस प्रकार पोट्टपाद ! भिक्षु शीलसम्पन्न होता है ।०। उसे इन पाँच नीवरणोंसे मुक्त हो,
अपनेको देखनेसे प्रमोद उत्पन्न होता है । प्रमुदितको प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीति-सहित
चित्तवालेकी काया अ-चंचल (=प्रश्रब्ध) होती है । प्रश्रब्ध-काय-वाला सुख-अनुभव करता
है । सुखितका चित्त समाहित (=एकाग्र) होता है । वह कामोंसे ग्रथक् हो, अ-कुशल धर्मोंसे
ग्रथक् हो, स-वितर्क-विवेकसे उत्पन्न प्रीति-मुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उसकी
जो वह पहिलेकी काम-संज्ञा है, वह निरुद्ध (=नष्ट) होती है । विवेकसे उत्पन्न प्रीति-मुखवाली
सूक्ष्म सत्य-संज्ञा उस समय होती है, जिससे कि वह उस समय सूक्ष्म-सत्य-संज्ञी होता है ।
इस शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई निरुद्ध होती हैं ।

"और भी पोट्टपाद ! भिक्षु वितर्क विचारके उपशान्त होनेपर, भीतरके संप्रमाद
(=प्रसन्नता) = चित्तकी एकाग्रताको, वितर्क-विचार-रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीति-मुखवाले
द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उसकी जो वह पहिली विवेकज प्रीति-मुखवाली
सूक्ष्म सत्य-संज्ञा थी, वह निरुद्ध होती है । समाधिसे उत्पन्न प्रीति-मुखवाली सूक्ष्म-सत्य-
संज्ञा-वान्‌ ही वह उस समय होता है । इस शिक्षामें भी कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती हैं,
कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है ।"

"और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु प्रीति और विरागमें उपेक्षक० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो
विहरता है । उसकी वह पहिलेकी समाधिज प्रीति-मुखवाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा निरुद्ध होती
है । उपेक्षा-मुखवाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा उस समय (पंद्रा) होती है । उपेक्षा-मुख-मन-
संज्ञीही वह उस समय होता है । ऐसी शिक्षामें भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई
कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है ।"

में समय-प्रवादक (= भिन्न-भिन्न मतोंके वादका स्थान) एकतालक (= एक वर्षी शाखा-पाले) मल्लिका (= कोसलेश्वर-महिषी) के आसम 'तिन्दुकाचीरमें', जहाँ पोद्दपाद परिव्राजक है, वहाँ चढ़ें।' तब भगवान् जहाँ० तिन्दुकाचीर था, वहाँ गये।

उस समय पोद्द (= प्रोष्ठ) पाद परिव्राजक, राज-कथा, घोर-कथा, महात्म्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अल-कथा, पान-कथा, यस्त्र-कथा, शयन-कथा, गंध-कथा, माला-कथा, शांति (= कुल)-कथा, यान (= युद्ध-यात्रा)-कथा, ग्राम-कथा, निगम-कथा, नगर-कथा, जन-पद-कथा, स्त्री-कथा, शूर-कथा, विशिखा (= घोरस्ता)-कथा, कुम्भ-स्थान (= पनघट)-कथा, पूर्व-प्रेत (= पहिले मरौकी)-कथा, नानात्व-कथा, लोक-आख्यायिका, समुद्र-आख्यायिका, इति-भवाभव (= ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ)-कथा आदि निरर्थक कथाएँ कहती, नाद करती, शोर मचाती, बड़ी भारी परिव्राजक-परिपदके साथ घेठा था। पोद्द-पाद परिव्राजकने दूरसे ही भगवान्को आते देखा। देखकर अपनी परिपदको कहा— 'आप सब निःशब्द हों, आप सब शब्द मत करें। श्रमण गौतम आ रहे हैं। वह आयुष्मान् निःशब्द-प्रेमी, निः (= अल्प)-शब्द-वशांसक हैं। परिपदको अल्प-शब्द देख सम्भव है, (इधर) आयें।' ऐसा कहनेपर (ये) परिव्राजक चुप हो गये।

तब भगवान् जहाँ पोद्दपाद परिव्राजक था, वहाँ गये। पोद्द-पाद परिव्राजकने भगवान्को कहा—

"आइये भन्ते ! भगवान्। स्वागत है भन्ते ! भगवान्। चिर (-काल) के बाद भगवान् यहाँ आये हैं। बैठिये भन्ते ! भगवान् यह आसन बिछा है।"

भगवान् बिछे आसनपर बैठ गये। पोद्दपाद परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये पोद्द-पाद परिव्राजकको भगवान्ने कहा—

"पोद्द-पाद ! किम कथामें इस समय बैठे थे, क्या कथा रीचमें हो रही थी ?"

ऐसा कहनेपर पोद्द-पाद परिव्राजकने भगवान्को यह कहा—

"जाने क्षीजिये भन्ते ! इस कथाको, जिस कथामें हम इस समय बैठे थे। ऐसी कथा, भन्ते ! भगवान्को पीछे भी सुननेमें दुर्लभ न होगी। पिछले दिनोंके पहिले भन्ते ! कुत्सल-शालामें जमा हुये, नाना तीर्थी (= पंथों) के श्रमण-ब्राह्मणोंमें अभिमंशा निरोध (= एक समाधि) पर कथा चली—'भो ! अभिमंशा-निरोध कैसे होता है ?' वहाँ किन्हींने कहा—'यिना हेतु = यिना प्रत्यग्रही पुरुषकी संज्ञा (= चेतना) उत्पन्न भी होती है, निरुद्ध भी होती है। वह उस समय संज्ञा-रहित (= अ-संज्ञी) होता है। इस प्रकार कोई कोई अभिमंशा-निरोधका प्रचार करते हैं।' उसको वृषरेने कहा—'भो ! यह ऐसा नहीं हो सकता। संज्ञा पुरुषका आत्मा है। यह आता भी है, जाता भी है। जिस समय आता है, उस समय संज्ञा-वान् (= संज्ञी) होता है; जिस समय जाता है, संज्ञा-रहित (= अ-संज्ञी) होता है। इस प्रकार कोई कोई अभिमंशा-निरोध बतलाते हैं। उसको वृषरेने कहा—'भो ! यह ऐसा नहीं होगा। (कोई कोई) श्रमण-ब्राह्मण महा-क्रद्धि-मान् = महा-अनुभव-वान् हैं। वह इस पुरुषको संज्ञाको ढाँढते भी हैं, निकालते भी हैं। जिस समय ढालते हैं, उस समय संज्ञा वान् होता है। जिस समय निकालते हैं, उस समय अ-संज्ञी होता है। इस प्रकार कोई कोई अभिमंशा-

निरोध बतलाते हैं । ' उसको दूसरने कहा—भो ! यह ऐसे न होगा । (कोई कोई) देवता महा-
ऋद्धि-मान्=महा-अनुभव-वान् हैं । वह इस पुरुषकी संज्ञा(=होश) डालते भी हैं, निकालते भी
हैं० । इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतलाते हैं ।' तब मुझको भन्ते ! भगवान्‌के
बारेमें ही स्मरण आया—'अहो अवश्य वह भगवान्‌ सुगत हैं' जो इन धर्मों (=अभिज्ञता)
में चतुर हैं ।' भगवान्‌ अभि-संज्ञा-निरोधके प्रकृतिज्ञ (=स्वभावज्ञ) हैं ।' कैसे भन्ते ! अभि-
संज्ञा-निरोध होता है ?"

"पोट्ट-पाद ! जो वह श्रमण ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—बिना हेतु=विना प्रत्ययही पुरुषकी
संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं, आदिसेही उन्होंने भूल की । वह किस लिये ?
स-हेतु (=कारणसे) =स-प्रत्यय पोट्टपाद पुरुषकी संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं ।
शिक्षासे कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती है, शिक्षासे कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती है ।"

"और शिक्षा क्या है ?"

भगवान्‌ने कहा—'पोट्टपाद ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं,—सम्यक्-संबुद्ध,
विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-वित् अनुपम पुरुष-पाशुक-सवार, देव-मनुष्य-उपदेसक
बुद्ध भगवान्‌ । यह इस देव-मार-ग्रह-सहित लोकको०१ । ०धर्म-देशना करते हैं० । ०छेदन,
बध, बंधन, छापा मारने, आलोह (=ग्राम आदि विनाश करने), डाका डालनेसे विरत होते
हैं । इस प्रकार पोट्टपाद ! भिक्षु शीलसम्पन्न होता है ।०। उसे इन पाँच नीचरंगोंसे मुक्त हो,
अपनेको देखनेसे प्रमोद उत्पन्न होता है । प्रमुदितको प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीति-सहित
चित्तवालेकी काया अ-बंधल (=प्रश्रव्य) होती है । प्रश्रव्य-काय-वाला सुख-अनुभव करता
है । सुखितका चित्त समाहित (=एकाग्र) होता है । वह कामोंसे शृथक् हो, अ-कुशल धर्मोंसे
शृथक् हो, स्व-वितर्क-विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उसकी
जो वह पहिलेकी काम-संज्ञा है, वह निरुद्ध (=नष्ट) होती है । विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाली
सूक्ष्म सत्य-संज्ञा उस समय होती है, जिससे कि यह उस समय सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा होता है ।
इस शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई निरुद्ध होती हैं ।

"और भी पोट्टपाद ! भिक्षु वितर्क विचारके उपशान्त होनेपर, भीतरके संप्रमाद
(= प्रमग्नता) = चित्तकी एकाग्रताको, वितर्क-विचार-रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख-वाले
द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उसकी जो वह पहिली विवेकज प्रीति-सुखवाली
सूक्ष्म सत्य-संज्ञा थी, वह निरुद्ध होती है । समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाली सूक्ष्म-सत्य-
संज्ञा-वान्‌ ही वह उस समय होता है । इस शिक्षामें भी कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती हैं,
कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है ।"

"और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु प्रीति और विरागमे उपेक्षक० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो
विहरता है । उसकी वह पहिलेकी समाधिज प्रीति-सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा निरुद्ध होती
है । उपेक्षा-सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा उस समय (पैदा) होती है । उपेक्षा-सुख-सत्य-
संज्ञाही वह उस समय होता है । ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई
कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है ।"

“और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु सुख और दुःखके विनाशसे चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उसकी वह जो पहिलेकी उपेक्षा-सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा (थी, वह) निरुद्ध होती है। अदुःख-असुख सूक्ष्म सत्य-संज्ञा, उस समय होती है। उस समय (वह) अदुःख असुख-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञाही वह होता है। ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं। यह शिक्षा है।”

“और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु रूप-संज्ञाओंके सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिष (= प्रतिहिंसा) संज्ञाओंके अन्त हो जानेसे, नानापन (= नानात्व) की संज्ञाओंको मनमें न करनेसे, ‘अनन्त आकाश’ इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। उसकी जो पहिलेकी रूप-संज्ञा थी, वह निरुद्ध हो जाती है, आकाश-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा उस समय होती है। आकाश-आनन्त्य-आयतन सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही वह उस समय होता है। ऐसी शिक्षा से भी०।”

“और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु आकाश-आनन्त्य-आयतनको सर्वथा अतिक्रमण कर ‘विज्ञान अन्त है’ इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। उसकी वह पहिलेकी आकाश-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा नष्ट होती है, विज्ञान-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा होती है। विज्ञान-आनन्त्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही (वह) उस समय होता है।०।”

“और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको सर्वथा अतिक्रमण कर ‘कुछ नहीं है’ इस आकिंचन्य (= न-कुछ भी-पना)-आयतनको प्राप्त हो विहार करता है। उसकी वह पहिलेकी विज्ञान-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा नष्ट हो जाती है आकिंचन्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य संज्ञा ही०। वह आकिंचन्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य संज्ञा ही उस समय होता है।०।”

“यूँकि पोट्टपाद ! भिक्षु स्वक-संज्ञा (= अपनेमें संज्ञा ग्रहण करनेवाला) होता है, (इसलिये) वह यहाँसे यहाँ, यहाँसे यहाँ, क्रमशः श्रेष्ठतर-संज्ञा प्राप्त (= स्पर्श) करता है। श्रेष्ठतर-संज्ञापर स्थित हो, उसको यह होता है—‘मेरा चिंतन करना बहुत पुरा (= पापीयस्) है, मेरा न चिंतन करना, बहुत अच्छा (= ध्येयस्) है। यदि मैं न चिंतन करूँ, न अभिसंस्करण करूँ, तो यह संज्ञायें मेरी नष्ट हो जायेंगी, और और भी विशाल (= उदार) संज्ञायें उत्पन्न होंगी। क्यों न मैं न चिंतन करूँ, न अभिसंस्करण करूँ।’ उसके चिंतन न करने, अभिसंस्करण न करनेसे, वह संज्ञायें नाश हो जाती हैं, और दूसरी उदार संज्ञायें उत्पन्न नहीं होतीं। यह निरोधको स्पर्श (= प्राप्त) करता है। इस प्रकार पोट्टपाद ! क्रमशः अभिसंज्ञा (= संज्ञा-चेतना) निरोधवाली संप्रज्ञात-समापत्ति (= संप्रज्ञान समापत्ति = संप्रज्ञात-समाधि) उत्पन्न होती है।

“तो क्या मानने हो, पोट्टपाद ! क्या तुमने इससे पूर्व इस प्रकारकी क्रमशः अभिसंज्ञा-निरोध संप्रज्ञान-समापत्ति सुनी थी ?”

“नहीं, भन्ने ! भगवान्‌के भाषण करनेसे ही मैं इस प्रकार जानता हूँ।”

“नूँकि पोट्टपाद ! भिक्षु यहाँ स्वक-संज्ञा होता है। (इसलिये) वह यहाँसे यहाँ

यहाँ से यहाँ, क्रमशः संज्ञाके अग्र (= उत्तम स्थान) को प्रास (स्पर्श) करता है। संज्ञाके अग्र पर स्थित हो, उसको ऐसा होता है—‘मेरा चितन करना बहुत बुरा है, चितन न करना मेरे लिये बहुत अच्छा है०।’ वह निरोधको स्पर्श करता है। इस प्रकार पोट्टपाद ! क्रमशः अभिसंज्ञा-निरोध संप्रज्ञात-समाधि होती है। ऐसे पोट्टपाद !०”

“भन्ते ! भगवान् क्या एक हीको संज्ञा-अग्र (= संज्ञाओंमें सर्व-श्रेष्ठ) बतलाते हैं, या पृथक् पृथक् भी संज्ञाओंको कहते हैं ?”

“पोट्टपाद ! मैं एक भी संज्ञाम बतलाता हूँ, और पृथक् पृथक् भी संज्ञाओंको बतलाता हूँ। पोट्टपाद ! जैसे जैसे निरोधको प्रास (= स्पर्श) करता है, वैसे वैसे संज्ञाअग्रको मैं कहता हूँ। इस प्रकार पोट्टपाद ! मैं एक भी संज्ञाम बतलाता हूँ, और पृथक् भी संज्ञाओंको बतलाता हूँ।”

“भन्ते ! संज्ञा पहिले उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान; या ज्ञान पहिले उत्पन्न होता है, पीछे संज्ञा; या संज्ञा और ज्ञान न पूर्व न-पीछे उत्पन्न होते हैं ?”

“पोट्टपाद ! संज्ञा पहिले उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान। संज्ञाकी उत्पत्तिसे (ही) ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। वह यह जानता है—इस कारण (= प्रत्यय) से ही यह मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ है। पोट्टपाद ! इस कारणसे यह जानना चाहिये कि, संज्ञा प्रथम उत्पन्न होती है, ज्ञान पीछे; संज्ञाकी उत्पत्तिसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है।”

“संज्ञा (ही) भन्ते ! पुरुषका आत्मा है; या संज्ञा अलग है, आत्मा अलग ?”

“किसको पोट्टपाद ! तू आत्मा समझता है ?”

“भन्ते ! मैं आत्माको स्थूल (=औदारिक) रूप-वान्, चार महाभूतोंवाला, कवल-करके-खानेवाला (=कवलिकार-आहार) मानता हूँ।”

“तो पोट्टपाद ! तेरा आत्मा यदि स्थूल०, रूपी, चतुर्महाभौतिक, कवलिकार-आहार-वान् है; तो ऐसा होनेपर पोट्टपाद ! संज्ञा दूसरी ही होगी, आत्मा दूसरा ही होगा। सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा। पोट्टपाद ! रहने दो इसे—आत्मा स्थूल० है, (इस) के होनेहीसे इस पुरुषकी दूसरी ही संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, दूसरी ही संज्ञायें निरुद्ध होती हैं। सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा।”

“भन्ते ! मैं आत्माको समझता हूँ—मनोमय सब अंग-प्रत्यंगवाला, इन्द्रियसे अहीन।”

“ऐसा होनेपर भी पोट्टपाद ! तेरी संज्ञा दूसरी होगी और आत्मा दूसरा। सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, (कि) संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा। पोट्टपाद ! सर्वांग-प्रत्यंग-युक्त इन्द्रियोंसे अहीन मनोमय आत्मा है, तभी इस पुरुषकी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं। इस कारणसे भी पोट्टपाद !-।”

“भन्ते ! मैं आत्माको रूप-रहित संज्ञा-मय समझता हूँ।”

“यदि पोट्टपाद ! तेरा आत्मा रूप-रहित संज्ञामय है, तो ऐसा होनेपर पोट्टपाद ! (इस) कारण से जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, और आत्मा दूसरा। पोट्टपाद ! रूप-रहित संज्ञा-मय आत्मा है ही, तभी इस पुरुषकी०।

“ भन्ते ! क्या मैं यह जान सकता हूँ—कि संज्ञा पुरुषकी आत्मा है, या संज्ञा दूसरी (चीज) है, आत्मा दूसरी (चीज) ? ”

“ पोट्टपाद ! ‘ भिन्न-दृष्टि (= धारणा)-वाले, भिन्न-क्षान्ति (= चाह)-वाले, भिन्न-रुचिवाले, भिन्न-आयोग-वाले, भिन्न-आचार्य रखनेवाले तेरे लिये—‘संज्ञा पुरुषकी आत्मा है ०’—जानना सुविशुद्ध है । ”

“ यदि भन्ते ! भिन्न-दृष्टि-वाले ० मेरे लिये—‘संज्ञा पुरुषकी आत्मा है ०’—जानना सुविशुद्ध है, तो फिर क्या भन्ते ! ‘लोक नित्य (= शाश्वत) है’, यही सच है, दूसरा (अनित्यता का विचार) निरर्थक (= भ्रम) है ? ”

“ पोट्टपाद !—‘लोक नित्य है’ यही सच है, और दूसरा (वाद) निरर्थक है—यह मैंने अव्याकृत (= कथनका विषय न होने से अव्यक्त) किया है । ”

“ क्या भन्ते !—‘लोक अव्यक्त (= अनित्य) है’, यही सच और सत्य (वाद) फल है ? ”

“ यह भी पोट्टपाद ! ‘ लोक अव्यक्त ० ’ मैंने अव्याकृत किया है । ”

“ क्या भन्ते !—‘लोक अन्त-यान् है ’ ० ? ”

“ यह भी पोट्टपाद ! ० अव्याकृत ० । ”

“ क्या भन्ते !—‘लोक-अन्त-अन्त-यान् है ० ? ’,

“ यह भी पोट्टपाद ! ० अव्याकृत ० । ”

“ ० ‘यही जीव है, यही शरीर है’ ० ? ” “ ० अव्याकृत ० । ”

“ ० ‘ जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ’ ० ? ” “ ० अव्याकृत ० । ”

“ ० ‘ मरनेके बाद तथागत फिर (पैदा) होता है ० ? ’ ” “ ० अव्याकृत ० । ”

“ ० ‘ मरने के बाद फिर तथागत नहीं होता ’ ० ? ” “ ० अव्याकृत ० । ”

“ ० ‘ होता है, और नहीं भी होता है ’ ० ? ” “ ० अव्याकृत ० । ”

“ ० ‘ मरने के बाद तथागत न होता है, न नहीं होता है ’ ० ? ” “ ० अव्याकृत ० । ”

“ किस लिये भन्ते ! भगवान् ने इसे अव्याकृत किया है ? ”

“ पोट्टपाद ! न यह अर्प-युक्त (= स-प्रयोजन) है, न धर्म-युक्त, न आदि-प्रज्ञाचर्यके उपयुक्त, न निर्पेद (= उदासीनता) के लिये, न विराग के लिये, न निरोध (= रुद्धि-विनाश) के लिये, न उपशम (= शांति) के लिये, न अभिज्ञाके लिये, न संबोधि (= परमार्थ-ज्ञान) के लिये, न निर्वाण के लिये, है । इसलिये मैंने इसे अव्याकृत किया । ”

“ भन्ते ! भगवान् ने क्या क्या व्याकृत किया है ? ”

“ पोट्टपाद ! ‘ यह दुःख है ’ (इसे) मैंने व्याकृत किया है । ‘ यह दुःख-समुदय है ’ मैंने व्याकृत किया है । ‘ यह दुःख-निरोध है ’ ० । ‘ यह दुःख-निरोध-नामिनी-प्रतिपद (= मार्ग) है ’ ० । ”

“ भन्ते ! भगवान् ने इसे क्यों व्याकृत किया है ? ”

“ पोट्टपाद ! यह अर्प-उपयोगी, धर्म-उपयोगी, आदि-प्रज्ञाचर्य-उपयोगी है । यह निर्पेदके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संबोधिके लिये, निर्वाणके लिये है । इसलिये मैंने इसे व्याकृत किया । ”

“यह ऐसाही है भगवान् ! यह ऐसाही है, सुगत ! अब भन्ते ; भगवान् जिसका काल समझते हों (सो करें) ।”

तब भगवान् आसनसे उठकर चल दिये ।

तब परित्राजकोंने भगवान्के जानेके थोड़ीही देर बाद, पोट्टपाद परित्राजकको चारों ओरसे वाग्-बाणसे जर्जरित करना शुरू किया—“इसी प्रकार आप पोट्टपाद, जो जो श्रमण गौतम कहता (रहा), उसीको अनुमोदन करते (रहे) ‘यह ऐसाही है भगवान् ! यह ऐसाही है सुगत ।’ हमतो श्रमण गौतमका कहा कोई धर्म एकसा नहीं देखते, कि—‘लोक शाश्वत है’, ‘लोक-अशाश्वत है’, ‘लोक अन्तवान् है’, ‘लोक अन्-अन्त-वान् है’, ‘वही जीव है, वही शरीर है’, ‘दूसरा जीव है, दूसरा शरीर है’, ‘तथागत मरनेके बाद होता है’, ‘तथागत मरनेके बाद नहीं होता’ ‘तथागत मरनेके बाद होता है, नहीं भी होता है ।’ ‘तथागत मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है ।’

ऐसा कहनेपर पोट्टपाद परित्राजकने उन परित्राजकोंको यह कहा—“मैं भी भो ! श्रमण गौतमका कहा कोई धर्म एकसा नहीं देखता—‘लोक शाश्वत है० । बलिक श्रमण गौतम ‘भूत=तत्थ (=यथार्थ) धर्ममें स्थित हो, धर्म-नियामक-प्रतिपद् (= मार्ग, ज्ञान) को कहता है । (तो फिर) मेरे जैसा विज्ञ, श्रमण गौतम के सुभाषितको सुभाषितके तौरपर कैसे अनुमोदन न करेगा ?”

तब दो तीन दिनोंके बीतनेपर, विप्र हृत्थि-सारिपुत्त और पोट्टपाद परित्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर चित्त हृत्थि-सारिपुत्त भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । पोट्टपाद परित्राजक भगवान्के साथ संमोदन कर... एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पोट्टपाद परित्राजकने भगवान्को कहा—

“उस समय भन्ते ! भगवान्के चले जानेके थोड़ीही देर बाद (परित्राजक) मुझे चारों ओरसे... जर्जरित करने लगे—‘इसी प्रकार आप पोट्टपाद !०१० मेरे जैसा विज्ञ० सुभाषितको० कैसे अनुमोदन नहीं करेगा ?”

“पोट्टपाद ! सभी यह परित्राजक अन्धे=चक्षु-रहित हैं” । तू ही उनमें एक चक्षु-मान् है । पोट्टपाद ! मैंने (कितने ही) धर्म एकांशिक कहे हैं = प्रज्ञापित किये हैं । कितनेही धर्म अन्-एकांशिक भी कहे हैं० । पोट्टपाद ! मैंने कौनसे धर्म अन्-एकांशिक उपदेश किये हैं० ? ‘लोक शाश्वत है’ इसको मैंने अनेकांशिक धर्म कहा है० । ‘लोक-अशाश्वत है’ ० अनेकांशिक धर्म०।०। ‘तथागत मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है’ मैंने अनेकांशिक धर्म उपदेश किया है० । यह पोट्टपाद ! न अर्थ-उपयोगी है, न धर्म-उपयोगी है, न आदि-ब्रह्मचर्य-उपयोगी है । न निर्वेदके लिये०, न यैराग्यके लिये० । इसलिये इन्हें मैंने अन्-एकांशिक उपदेश किया०

“पोट्टपाद ! मैंने कौनसे एक-अंशिक धर्म कहे हैं=प्रज्ञापित किये हैं ? ‘यह दुःख है’ ०।० यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् है’ इन्हे पोट्टपाद ! मैंने एकांशिक धर्म वस्तुतया है० । यह पोट्टपाद ! अर्थ-उपयोगी है० । इसलिये मैंने उन्हें एकांशिक धर्म कहा है = प्रज्ञापित किया है ।”

“पोट्टपाद ! कोई कोई धमण ब्राह्मण ऐसे बाद (= मत)-वाले=ऐसी रटिपाए

हैं—‘मरनेके बाद आत्मा अरोग, एकान्त-सुखी (= केवल सुखी) होता है’। उनसे मैं यह कहता हूँ—‘सच-मुच तुम सब आयुष्मान् इस बादवाले=इस दृष्टिवाले हो—‘मरने के बाद आत्मा अरोग एकान्त-सुखी होता है’ ? यह जब ऐसा पूछनेपर मुझे ‘हाँ’ कहते हैं। तब उनको मैं यह कहता हूँ—‘क्या तुम सब आयुष्मान् एकान्त-सुखवाले लोकको जानते, देखते, विहार करते हो’ ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं। उनको मैं यह कहता हूँ—‘क्या तुम सब आयुष्मान् एक रात या एक दिन, आधी रात या आधा दिन एकान्त-सुखवाले आत्माको जानते हो’ ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं। उनको मैं यह कहता हूँ—‘क्या आप सब आयुष्मान् जानते हैं, यही मार्ग = यही प्रतिपद् एकान्त-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये है ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं। उनको मैं यह पूछता हूँ,—‘क्या आप सब आयुष्मान् जो वह देवता एकान्त-सुखवाले लोकमें उत्पन्न हैं, उनके भाषित शब्दको सुनते हैं एकान्त-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये—‘मापं ! सु-प्रतिपन्न (= ठीकसे पहुँचे) हो; मापं ! श्रु-प्रतिपन्न (= अ-कुटिलतासे प्राप्त) हो, हम भी मापं !’ ऐसे ही प्रतिपन्न (= मार्गारूढ) हो, एकान्त-सुखवाले लोकमें उत्पन्न हुये हैं ?’ ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं। तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेसे उन धमण-ब्राह्मणोंका कथन प्रमाण (= प्रति-हरण)-रहित नहीं होता ?’

“अवश्य, भन्ते ! ऐसा होनेपर उन धमण ब्राह्मणोंका कथन प्रतिहरण-रहित होता है ।”

“जैसे कि पोट्टपाद ! कोई पुरुष ऐसा कहे—इस जनपद (= देश) में जो जनपद-कल्याणी (= देशकी सुन्दरतम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ । उसको यदि (लोग) ऐसा कहें—‘हे पुरुष जिस जनपद-कल्याणीको तू चाहता है=कामना करता है, जानता है, कि वह क्षत्रियाणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य-स्त्री है, या शूद्री है’ ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ बोले, तब उसको यह कहे—‘हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको तू चाहता है, जानता है (यह) अमुक-नाम-वाली अमुक-गोत्र-वाली है, लम्बी, छोटी या मझोली; काली, श्यामा या, भद्रगुर (= भंगुर मछली) के पंखोंकी है; इस ग्राम, निगम या नगरमें (= रहती) है’ ? यह पूछनेपर ‘नहीं’ कहे । तब उसको यह कहे—‘हे पुरुष जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा; उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है ?’ ऐसा पूछनेपर ‘हाँ’ कहे । तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रतिहरण-रहित नहीं हो जाता ?”

“अवश्य भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रतिहरण-रहित हो जाता है ।”

“इसी प्रकार पोट्टपाद ! जो वह धमण ब्राह्मण इस तरह बाद वाले=दृष्टि वाले हैं—‘मरनेके बाद आत्मा अरोग एकान्त-सुखी होता है’ उनको मैं यह कहता हूँ—‘सचमुच तुम सब आयुष्मान्’००० तो पोट्ट-पाद ! क्या० उन धमण-ब्राह्मणोंका कथन प्रतिहरण-रहित नहीं है ?”

“अवश्य ! भन्ते०॥”

“जैसे पोट्टपाद ! कोई पुरुष औरत (= जातुमंदापय) पर, महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बनाये । तब उसकी (लॉग) यह बहें—‘हे पुरुष ! जिम (प्रासाद) के लिये तुम सीढ़ी

बना रहे हो, जानते हो वह प्रासाद पूर्व दिशामें, दक्षिण दिशामें, पश्चिम-दिशामें, (या) उत्तर दिशामें, हैं ? ऊँचा, नीचा, (या) मसोला है ? ऐसा पूछनेपर 'नहीं' कहे । उसको यह कहे— 'हे पुरुष ! जिसको तुम नहीं जानते, तुम ने नहीं देखा, उस प्रासादपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बना रहे हो ?' ऐसा पूछनेपर 'हाँ' कहे । तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रमाण-रहित नहीं हो जाता ?”

“अवश्य भन्ते !०”...

इसी प्रकार पोट्टपाद ! जो वह श्रमण ब्राह्मण० “मरनेके बाद आत्मा अ-रोग एकान्त-सुखी होता है” ०।०।

“अवश्य भन्ते !०”

“पोट्टपाद ! तीन आत्म-प्रतिलाभ (= शरीर-ग्रहण) हैं, स्थूल (= भौदारिक) आत्म-प्रतिलाभ, मनोमय आत्म-प्रतिलाभ, अ-रूप आत्म-प्रतिलाभ । पोट्टपाद ! स्थूल आत्म-प्रतिलाभ कौन है ? रूपवान् चार महाभूतोंसे बना कवलिकार (= प्रास-प्रास करके) भक्ष्य घाला, यह स्थूल आत्म-प्रतिलाभ है । मनोमय आत्म-प्रतिलाभ कौन है ? रूपी (= रूप-वान्, साकार) मनोमय सर्व-आहार सर्व-अंग-प्रत्यङ्ग-घाला, इन्द्रियोंसे अ-हीन, यह मनो-मय आत्म-प्रतिलाभ है । अ-रूप (= रूप-रहित = निराकार) आत्म-प्रतिलाभ कौन है ? अ-रूपी संज्ञामय, यह अ-रूप आत्म-प्रतिलाभ (= शरीर-ग्रहण) है । पोट्टपाद ! मैं स्थूल शरीर-परिग्रहणसे छूटनेके लिये धर्म उपदेश करता हूँ, इस तरह मार्गारूढ हुआँके 'संकलेश (= क्लेश मल)-उत्पादक धर्म छूट जायेंगे । 'व्यवदानीय धर्म, प्रज्ञाकी परि-पूर्णता, विपु-लताको प्राप्त होंगे, (और यह) इसी जन्ममें स्वयं जान कर साक्षात् कर, प्राप्त कर विहरेंगे । शायद पोट्टपाद ! तुम (यह विचार) हो—'संकलेशिक धर्म छूट जायेंगे०, इसी जन्ममें० प्राप्त कर विहरेंगे, (किन्तु) यह विहरना कठिन (= दुःख) होगा ।' पोट्टपाद ! ऐसा नहीं समझना चाहिये० । उसे प्रामोद्य (= प्रमोद) भी होगा, प्रीति, प्रश्रद्धि, स्मृति, सम्प्र-जग्य और सुख-विहार भी होगा ।”

“मनोमय शरीर-परिग्रहके परित्यागके लिये भी पोट्टपाद ! मैं धर्म उपदेश करता हूँ । जिससे कि मार्गारूढ होनेवालोंके संक्लेशिक धर्म छूट जायेंगे० ।०। ० सुख विहार भी होगा ।”

“अ-रूप (= निराकार) शरीर-परिग्रहके परित्यागके लिये भी पोट्टपाद ! मैं धर्म उपदेश करता हूँ ।०। ० सुखविहार भी होगा ।”

“दूसरे लोग यदि पोट्टपाद ! हमें पूछें—'क्या है आयुसो ! यह स्थूल शरीर-परिग्रह (= आत्म-प्रतिलाभ), जिसके ग्रहण (= परित्याग) के लिये तुम धर्म-उपदेश करते हो; और जिस प्रकार मार्गारूढ हो०, इसी जन्ममें स्वयं जानकर० विहरेंगे ?' उनके ऐसा पूछने पर हम उत्तर देंगे—'यह है आयुसो ! यह स्थूल शरीर-परिग्रह, जिसके ग्रहणके लिये हम धर्म-उपदेश करते हैं ।०।

“दूसरे लोग यदि पोट्टपाद ! हमें पूछें—'क्या है आयुसो ! मनोमय शरीर-परिग्रह० । विहरेंगे ?

“दूसरे लोग यदि पोहूपाद ! हमें पूछें—क्या है आयुसो ! अ-रूप शरीर-परिमह • ?

० । ० ।

‘जैसे पोहूपाद ! कोई पुरुष प्रासादपर चढ़नेके लिये उसी प्रासादके नीचे सीढ़ी बनावे । उसको यह पूछें—‘हे पुरुष ! जिस प्रासादपर चढ़नेके लिये तुम सीढ़ी बनाते हो, जानते हो, यह प्रासाद पूर्व दिशामें है, या दक्षिण • ; ऊँचा है या नीचा या मझोला ? ’ यह यदि कहें—यह है आयुसो ! यह प्रासाद, जिसपर चढ़नेको, उसीके नीचे मैं सीढ़ी बनाता हूँ ।’ तो क्या मानते हो पोहूपाद ! ऐसा होनेपर क्या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा ?”

“अवश्य, भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा ।”

“इसी प्रकार पोहूपाद ! यदि दूसरे हमें पूछें—आयुसो ! यह स्थूल शरीर-परिमह क्या है • । ० ।

“० आयुसो ! यह मनोमय शरीर-परिमह क्या है • ? • ।

“० आयुसो ! यह अ-रूप शरीर-परिमह क्या है, जिसके ग्रहाण (= परिह्वाण) के लिये, तुम धर्म-उपदेश करते हो, • ; • ? उनके ऐसा पूछनेपर हम यह उत्तर देंगे—‘यह (पूर्वोक्त) है आयुसो ! यह अ-रूप शरीर-परिमह • । ० तो क्या मानते हो पोहूपाद ! ऐसा होनेपर क्या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होता है ?”

“अवश्य भन्ते ! •”

ऐसा कहनेपर चित्त दृढियसारि-पुत्तने भगवान्को कहा—“भन्ते जिन समय स्थूल शरीर-परिमह होता है, उस समय मनोमय शरीर-परिमह तथा अ-रूप-शरीर-परिमह मीघ (= मिथ्या) होते हैं, स्थूल शरीर-परिमह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिस समय भन्ते ! मनोमय शरीर-परिमह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिमह तथा अ-रूप-शरीर-परिमह मिथ्या होते हैं, मनोमय शरीर-परिमह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिन समय भन्ते ! अ-रूप शरीर-परिमह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिमह तथा मनोमय शरीर-परिमह मिथ्या होते हैं, अ-रूप शरीर-परिमह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है ।”

“जिन समय चित्त ! स्थूल शरीर-परिमह होता है, उस समय ‘मनोमय शरीर-परिमह है’ नहीं समझा जाता । न ‘अ-रूप शरीर-परिमह है’ यही समझा जाता है । ‘स्थूल शरीर-परिमह है’ यही समझा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोमय शरीर-परिमह • । जिस समय अ-रूप शरीर-परिमह • । यदि चित्त ! तुमसे यह पूछें—तू भूत-कालमें था, नहीं तो तू न था ? भविष्य-कालमें तू होगा (= रहेगा) ? नहीं तो तू न होगा ? इस समय तू है ? नहीं तो तू नहीं है ?”

“ऐसा पूछने पर भन्ते ! मैं यह उत्तर दूँगा—‘मैं भूत कालमें था, (मैं नहीं तो न) था । भविष्य कालमें मैं होऊँगा, नहीं तो मैं न होऊँगा । इस समय मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ’ । ऐसा पूछने पर मैं भन्ते ! इस प्रकार उत्तर दूँगा ।”

“यदि चित्त ! तुमसे यह पूछें—जो तेरा भूतकालका शरीर-परिमह था, यही तेरा शरीर-परिमह माय है, भविष्यका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या है ? जो तेरा भविष्यमें होनेवाला शरीर-परिमह है, यही • सच्चा है, मृतका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या है ? जो इस

समय तेरा वर्तमान शरीर-परिग्रह है, वही तेरा शरीर-परिग्रह सच्चा है, भूतका और भविष्यका (क्या) मिथ्या है ? ऐसा पूछनेपर चित्त तू कैसे उत्तर देगा ?”

“ यदि भन्ते ! मुझे ऐसा पूछेंगे ‘जो तेरा भूतकालका शरीर-परिग्रह था० । ’ ऐसा पूछनेपर भन्ते ! मैं इस प्रकार उत्तर दूँगा—‘जो मेरा भूतका शरीर-परिग्रह था, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा था, भविष्य और वर्तमानके० असत्य थे । जो मेरा भविष्यमें अन्-आगत शरीर-परिग्रह होगा, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा होगा ; भूत और वर्तमानके शरीर-परिग्रह असत्य होंगे । जो मेरा इस समय वर्तमान शरीर-परिग्रह है, वही शरीर-परिग्रह मेरा (इस समय) सच्चा है, भूत और भविष्यके शरीर-परिग्रह असत्य हैं । ’ ऐसा पूछनेपर भन्ते ! मैं यह उत्तर दूँगा ।”

‘ऐसे ही चित्त ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय शरीर परिग्रह नहीं कहा जाता, न उस समय अरूप शरीर-परिग्रह कहा जाता है; स्थूल शरीर-परिग्रह ही उस समय कहा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोमय शरीर-परिग्रह० । जिस समय चित्त ! अरूप शरीर-परिग्रह होता है, उस समय ‘स्थूल शरीर-परिग्रह है’ नहीं कहा जाता ; न ‘मनोमय शरीर-परिग्रह है’ कहा जाता है । ‘अरूप शरीर-परिग्रह है’ यही कहा जाता है । जैसे चित्त ! गायसे दूध, दूधसे दही, दहीसे नवनीत (=नैनू), नवनीतसे घी (=सर्पिप्पू), सर्पिप्पूसे सपिप्पू-मंड (=घीका सार) होता है । जिस समय दूध होता है, उस समय न दही होता है, न नवनीत०, न सर्पिप्पू०, न सपिप्पू-मंड; दूध ही उस समय उसका नाम होता है । जिस समय दही० । नवनीत० । सर्पिप्पू० । सपिप्पू-मंड० । ऐसे ही चित्त ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है० । मनोमय० । अरूप० । यह चित्त ! लौकिक संशयों हैं = लौकिक निरुक्तियाँ हैं = लौकिक व्यवहार हैं = लौकिक प्रवृत्तियाँ हैं, तथागत इनसे बिना लिप्त हुये, व्यवहार करते हैं ।”

ऐसा कहनेपर पोट्टपाद परित्राजकने भगवान् को कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! ० आजसे आप गाँतम मुझे अंजलि-यद्द उपासक धारण करें ।”

चित्त हरित्यसारि-पुत्त (=चित्त हस्तिसारि-पुत्र) ने भगवान् को कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! ० भन्ते ! मैं भगवान् का शरणागत हूँ, धर्म और भिक्षु-संघका भी; भन्ते ! भगवान् के पास मुझे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले । ”

चित्त हरित्य-सारि-पुत्त (=चित्त हस्ति-सारि-पुत्त) ने भगवान् के पास प्रव्रज्या पाई, उपसंपदा पाई । आयुष्मान् चित्त हरित्यसारिपुत्त उपसम्पदा प्राप्त करनेके थोड़े ही दिन बाद; एकाकी, एकांतवासी, प्रमाद-रहित उद्योगी, आत्म-संयमी हो, विहार करते हुये, जल्दी ही जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हों-प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम प्रह्लादचर्य-फल-को, इसी जन्ममें जानकर=ग्राह्यत्वर=पाकर, विहार करने लगे । ‘जन्म क्षीण होगया, प्रह्लादचर्य-भास हो लिया, करना था, सो कर लिया, और कुछ करनेको नहीं रहा ।’ यह जान गये । आयुष्मान् चित्त हरित्य-सारि-पुत्त अर्हतामेंसे एक हुये ।

×

×

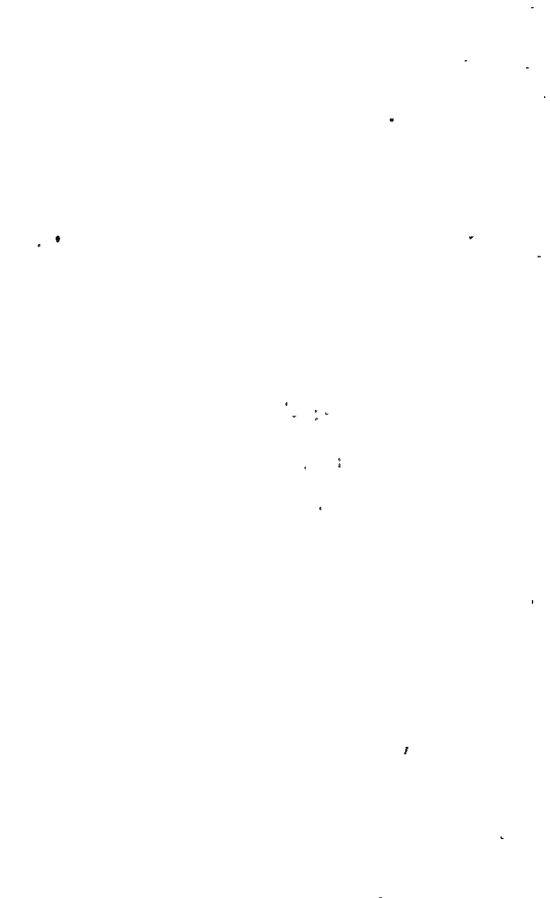
×

×

तृतीय-खण्ड
आयु-वर्ष ४९-५५
(ई. पू. ५१४-५०८)

तृतीय-खंड

(१)

तेविज-सुत्त (ई. पू. ५१४)

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसल देशमें पाँचसौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ चारिका करते, जहाँ मनसाकट नामक कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् मनसाकटमें, मनसाकटके उत्तर तरफ अचिरवती नदीके तीरे आम्रवनमें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे अभिजात (= प्रसिद्ध) अभिजात ब्राह्मण महाशाल (= महा-धनिक) मनसाकटमें निवास कर रहे थे, जैसे कि—^१ चंकि ब्राह्मण, तारुक्ख ब्राह्मण, पोक्खरसाति ब्राह्मण, जानुस्सोणि ब्राह्मण, तोदेय्य ब्राह्मण और दूसरे भी अभिजात अभिजात ब्राह्मण महाशाल ।

तब चहलकदमीके लिए टहलते हुये, विचरते हुये, वाशिष्ठ और भारद्वाज में रास्तेमें घात उत्पन्न हुई । वाशिष्ठ माणवकने कहा—

“ यही मार्ग (पैसा करनेवालेकी) ब्रह्म-सलोकताके लिए जल्दी पहुँचानेवाला, सीधा ले जानेवाला है; जिसे कि यह ब्राह्मण पोक्करसातिने कहा है ।”

भारद्वाज माणवक ने कहा—“ यही मार्ग^० है, जिसे कि ब्राह्मण तारुक्षने कहा है । ”

वाशिष्ठ माणवक भारद्वाज माणवकको नहीं समझा सका, न भारद्वाज माणवक वाशिष्ठ माणवकको (ही) समझा सका । तब वाशिष्ठ माणवकने भारद्वाज माणवकको कहा—

“ यह भारद्वाज ! शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम मनसाकटमें, मनसाकटके उत्तर अचिरवती (= राप्ती) नदीके तीरे, आम्रवनमें विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमके लिए ऐसा मंगल कीर्ति वाच्य फैला हुआ है—यह भगवान्^० बुद्ध भगवान् हैं । चलो भारद्वाज ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ चलें । चलकर इस यातको श्रमण गौतमसे पूछें । जैसा हमको श्रमण गौतम उत्तर देंगे, वैसा हम धारण करेंगे । ”

“ अच्छा भो ! ” कह भारद्वाज माणवकने—उत्तर दिया ।

तब वाशिष्ठ और भारद्वाज (दोनों) माणवक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्के साथ संमोदनकर—(कुशल-प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए वाशिष्ठ माणवकने भगवान्से कहा —

१ दी. नि. १. १३. २ उत्तरप्रदेशके फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, मुल्तानपुर, बाराबंकी, और यम्पी के जिले, तथा गोरखपुर जिलेका कितना ही भाग । ३ चंकि ओपमाद-निवासी, तारुक्ख इच्छानंगल-निवासी, पोक्खरसाति उक्कट्टा-यामी, जानुस्सोणि आयम्पी-निवासी, तोदेय्य तुर्दीगाम-निवासी ।

“ हे गौतम ! रास्तेमें हमलोगोंमें यह बात उत्पन्न हुई० । यहाँ हे गौतम ! विग्रह है, विवाद है, नानावाद है । ”

“ क्या वाशिष्ठ ! तू ऐसा कहता है—‘यही मार्ग० है, जिसे कि ब्राह्मण पौष्कर-मात्तिने कहा है’ ? और भारद्वाज माण्यक यह कहता है—‘जिसे कि ब्राह्मण ताम्बक्षने कहा है । तब वाशिष्ठ ! किम विषय में विग्रह० है ? ’ ”

“ हे गौतम ! मार्ग-अमार्गके संबन्धमें ऐतरेय ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण, छन्दावा-ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य-ब्राह्मण अन्य अन्य ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं । तब भी यह (वैसा करनेवालेको) ब्रह्माकी सलोकता को पहुँचाते हैं । जैसे हे गौतम ! ग्राम या निगमके अन्दरमें बहुतसे नाना-मार्ग होते हैं, तो भी वे सभी ग्राममें ही जानेवाले होते हैं । ऐसे ही हे गौतम ! ० ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं, ० ॥ ब्रह्माकी सलोकताको पहुँचाते हैं । ”

“ वाशिष्ठ ! ‘पहुँचते हैं’ कहने हो ? ” “ ‘पहुँचने हैं’ कहता हूँ ! ”

“ ‘वाशिष्ठ ! पहुँचाते हैं, कहने हो ? ’ ” “ ‘पहुँचाते हैं’ ० । ”

“ वाशिष्ठ ! पहुँचाते हैं, कहने हो ? ” “ ‘पहुँचाते हैं’ ० । ”

“ वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंमें एक भी ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखमें देखा हो ? ”

“ नहीं हे गौतम ! ”

“ क्या वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंका एक भी आचार्य है, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखमें देखा हो ? ”

“ नहीं हे गौतम ! ”

“ वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंका एक भी आचार्य-प्राचार्य है० ? ” “ नहीं हे गौतम ! ”

“ क्या वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंके आचार्यकी सातवीं पीढ़ी तकमें कोई है ० ? ”

“ नहीं हे गौतम ! ”

“ क्या वाशिष्ठ ! जो त्रैविद्यब्राह्मणोंके पूर्वज, मन्त्रोंके कर्ता, मन्त्रोंके प्रवक्ता ऋषि (ये)—जिनके कि गीत, प्रोक्त, समीहित पुराने मंत्र-पदको भाजकल त्रैविद्य ब्राह्मण अनुमान, अनुभाषण, करते हैं, भाषितको अनुभाषण करते हैं, याँचिको अनु-वाचन करते हैं, जैसे कि अष्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अग्निरा, भरद्वाज, वाशिष्ठ, कश्यप, भृगु । उन्होंने भी (क्या) यह कहा—जहाँ ब्रह्मा है, जिसके साथ ब्रह्मा है, जिस विषयमें ब्रह्मा है, हम यह जानते हैं, हम यह देखते हैं । ”

“ नहीं हे गौतम ! ”

“ इस प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंमें एक ब्राह्मण भी नहीं, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखमें देखा हो । ० एक आचार्य भी ० । एक आचार्य-प्राचार्य भी ० । ० सातवीं पीढ़ी तकके आचार्योंमें भी ० । जो त्रैविद्य ब्राह्मणोंके पूर्वजाले ऋषि ० । और त्रैविद्य ब्राह्मण ऐसा कहने हैं !—‘जिसको न जानने है, जिसको न देखने है, उसकी सलोकताकेलिये हम मार्ग उपदेन करते हैं’ । यही मार्ग ब्रह्म-सलोकताके लिये जल्दी-पहुँचानेवाला, है !! ’ सो क्या मानने हो, वाशिष्ठ ! क्या ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिकताको नहीं प्राप्त हो जाता है ? ”

“अवश्य, हे गौतम ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिकताको प्राप्त होजाता है ।”

“अहो ! वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उसकी सलोकताके मार्गका उपदेश करते हैं !!—यही० सीधा मार्ग है । यह उचित नहीं है । जैसे वाशिष्ट ! अन्धोंकी पाँती एक दूसरेसे जुड़ी; पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचवाला भी नहीं देखता, पीछेवाला भी नहीं देखता । ऐसेही वाशिष्ट ! अन्ध-वेर्णाके समान ही त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन है, पहिलेवालेने भी नहीं देखा० । (अतः) उन त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन प्रलापही रहता है, ‘व्यर्थ०, रिक्त०=तुच्छ० । तो……वाशिष्ट ! क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्यको तथा दूसरे बहुतसे जनोंको, देखते हैं, कि कहाँसे वह उगते हैं, कहाँ डूबते हैं, जो कि (उनकी) प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते घूमते हैं ?”

“हाँ, हे गौतम ! त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्य तथा दूसरे बहुत जनोंको देखते हैं ।”

“तो क्या मानते हो, वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिन चन्द्रसूर्य या दूसरे बहुत जनोंको, देखते हैं, कहाँसे० । क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्यकी सलोकता (=सहव्यता = एक स्थान निवास) के लिये मार्ग का उपदेशकर सकते हैं—‘यही वैसा करनेवाले को, चन्द्र-सूर्यका सलोकताके लिये० सीधा मार्ग है ?”

“नहीं हे गौतम !”

“इस प्रकार वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिनको देखते हैं, ० प्रार्थना करते हैं० । उन चन्द्र-सूर्यकी सलोकताके लिये भी मार्गका उपदेश नहीं कर सकते, कि० ‘यही सीधा मार्ग है’; तो फिर ब्रह्माको—जिसे न त्रैविद्य ब्राह्मणोंने अपनी आँखोंसे देखा, ० ० न त्रैविद्यब्राह्मणोंके पूर्व-वाले ऋषियोंने० । तो क्या वाशिष्ट ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिक (नहीं) (=अप्रातिहीरक) रहता ?”

“अवश्य, हे गौतम !”

“अच्छा वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसे न जानते हैं, जिसे न देखते हैं, उसकी सलोकताके लिये मार्ग उपदेश करते हैं—‘यही सीधा मार्ग है’ । यह उचित नहीं । जैसे कि वाशिष्ट ! पुरुष ऐसा कहे—इस जनपद (=देश) में जो जनपद-कल्याणी (=देशकी सुंदरतम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ० । तब उसको यह पूछें—हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तू नहीं देखा, उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है ? ऐसा पूछनेपर ‘हाँ’ कहे । तो ………वाशिष्ट ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुष का भाषण अ-प्रामाणिक नहीं रहता ?”

“अवश्यक है गौतम ! ।”

“ऐसे ही हो वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंने ब्रह्माको अपनी आँखोंसे नहीं देखा० । अहो ! यह त्रैविद्य ब्राह्मण यह कहते हैं—जिसे हम नहीं जानते० उसकी सलोकता के लिये मार्ग उपदेश करते हैं० । तो क्या वाशिष्ट ! ० भाषण अ-प्रामाणिक नहीं होता ?”

“अवश्य है गौतम ! ०”

“साधु, वाशिष्ट ! अहो ! वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिनको नहीं जानते०

“ तो किस कारण ? ”

“ हे गौतम ! यह पुरुष मनसाकटमें उत्पन्न और बड़ा है, उसको मनसाकटके सभी मार्ग सुविदित हैं । ”

“ वाशिष्ठ ! मनसाकटमें उत्पन्न और बड़े हुए उस पुरुषको मनसाकटका मार्ग पूछनेपर देरी या जड़ता हो सकती है; किन्तु तथागतको ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक जानेवाला मार्ग पूछने पर, देरी या जड़ता नहीं हो सकती । वाशिष्ठ ! मैं ब्रह्माको जानता हूँ, ब्रह्मलोकको और ब्रह्मलोक-गामिनी-प्रतिपद् (= ब्रह्मलोकके मार्ग) को भी; और जैसे मार्गरूप होनेसे ब्रह्मलोकमें उत्पन्न होता है, उसे भी जानता हूँ । ”

ऐसा कहनेपर वाशिष्ठ माणवकने भगवान्को कहा—

“ हे गौतम ! मैंने यह सुना है, ध्रमण गौतम ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग उपदेश करता है । अच्छा हो आप गौतम हमें ब्रह्माकी सलोकताके मार्ग (का) उपदेश करें । हे गौतम ! आप (हम) ब्राह्मण-संतानका उद्धार करें । ”

“ तो वाशिष्ठ ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमें (धारण) करो, कहता हूँ । ”

“ अच्छा भो ! ” वाशिष्ठ माणवकने भगवान्को कहा । भगवान्ने कहा :—

“ वाशिष्ठ ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं । ०^१ इस प्रकार भिक्षु शरीरके चीवर, और पेटके भोजनसे तन्मुष्ट होता है । इस प्रकार वाशिष्ठ ! भिक्षु शील-मपन्न होता है । ० यह अपनेको इन पाँच नीचरणोंसे मुक्त देता, प्रमुदित होता है । प्रमुदित प्रीति प्राप्त करता है, प्रीतिमान्का शरीर स्थिर शांत होता है । प्रश्रब्ध (= शांत) शरीरवाला मुख अनुभव करता है, सुखितका चित्त एकाम होता है ।

“ यह मित्र-भाव युक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्ण करके विहरता है, ० दूसरी दिशा ०, ० तीसरी दिशा ०, ० चौथी दिशा ० इसी प्रकार ऊपर नाँचे आड़े-पेड़े सम्पूर्ण मनसे, सबके लिए सारेही लोकको मित्र-भाव-युक्त, विपुल, महान्, अ-प्रमाण, धैर-रहित, द्रोह-रहित चित्तमें स्पर्श करता विहरता है । जैसे वाशिष्ठ ! बलवान् शंख-प्मा (= शंख बजानेवाला) धोर्वा ही मिहन्त से चारों दिशाओं गुंजा देता है । वाशिष्ठ ! इसी प्रकार मित्र-भावनासे भवित, चित्तकी विमुक्ति (= छूटने) से जितने प्रमाणमें काम किया है, यह वहीं अवशेष = गतम नहीं होता । यह भी वाशिष्ठ ! ब्रह्माओंकी सलोकता मार्ग है ।

“ और फिर वाशिष्ठ ! कल्याण-युक्त चित्तसे एक दिशाको ० मुदिता-युक्त चित्तसे ० ! उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० सारेही लोकको उपेक्षा-युक्त विपुल, महान्, अ-प्रमाण, धैर-रहित, द्रोह-रहित चित्तमें स्पर्श करके विहरता है । जैसे वाशिष्ठ ! बलवान् शंख-प्मा ० ! वाशिष्ठ ! इसी प्रकार उपेक्षामें भावित चित्तकी विमुक्तिमें जितने प्रमाणमें काम किया गया है, वहीं अवशेष = गतम नहीं होता । यह भी वाशिष्ठ ! ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग है ।

“ तो वाशिष्ठ ! इस प्रकारके विहार वाला भिक्षु, रा-परिमह है, या अ-परिमह ? ”

“ अ-परिमह हे गौतम ! ”

“ म धैर-चित्त या अ-धैर-चित्त ? ” “ अ-धैर-चित्त हे गौतम ! ”

“स-व्यापाद-चित्त है या अ-व्यापाद-चित्त ?” “अ-व्यापाद-चित्त है गौतम !”

“संक्लिष्ट (= मलिन)-चित्त या अ-संक्लिष्ट-चित्त ?” “अ-संक्लिष्ट-चित्त है गौतम !”

“वश-वर्ती (= जितेन्द्रिय) या अ-वश-वर्ती ?” “वश-वर्ती है गौतम !”

“इस प्रकार वाशिष्ट ! भिक्षु अ-परिमह है, ब्रह्मा अ-परिमह है, तो क्या अपरिमह भिक्षुकी अ-परिमह ब्रह्माके साथ समानता है, मेल है ?” “हाँ ! है गौतम !”

“साधु, वाशिष्ट ! वह अ-परिमह भिक्षु काया छोड़ मरनेके बाद, अपरिमह ब्रह्माकी सलोकता को प्राप्त होवे, यह संभव है। इस प्रकार भिक्षु अ-वैर-चित्त है० ।०। वश-वर्ती भिक्षु काया छोड़ मरनेके बाद वशवर्ती ब्रह्माकी सलोकताको प्राप्त होवे, यह संभव है।

ऐसा कहनेपर वाशिष्ट और भारद्वाज माणवकोंने भगवान् को कहा—

“आश्चर्य है गौतम ! आश्चर्य है गौतम !० आजसे अप गौतम हमको अंजलि-चक्र शरणागत उपासक धारण करें।”

×

×

×

×

(२)

अम्बट्ट-सुत्त (ई. पू. ५१४) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् पाँच सौ भिक्षुओंके सहान् भिक्षु-संघके साथ चारिका करते हुए, जहाँ इच्छानंगल नामक कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् इच्छानंगलमें इच्छानंगल-वनखण्डमें विहरते थे।

उस समय पौष्कर-साति ब्राह्मण, जनाकीर्ण, तृणकाष्ठ-उदक-धान्य-सहित कोसल-राज प्रमेन-जित्-द्वारा दत्त, राजा-भोग्य, राज-दायज, ब्रह्म-देय उक्तवाका स्वामित्व करता था।

पौष्करसाति ब्राह्मणने सुना—दाक्य-कुलसे प्रव्रजित दाक्य-पुत्र भ्रमण गौतम० कोसल-देशमें चारिका करते, इच्छानंगलमें० विहार कर रहे हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल-

१. दी. नि. १:१ ।

२. अ. क. “भगवान्की चारिका दो प्रकारकी होती थी—स्वरित-चारिका, और अस्वरित-चारिका। दूर बोधनीय मनुष्यको देखकर, उसके बोधके लिये सहसा गमन स्वरित-चारिका है। यह महाकाश्यप स्वविरके प्रत्युद्गमन (=अगवाप्ती) आदिमें जानना चाहिये। भगवान्, महाकाश्यप स्वविरके प्रत्युद्गमनके लिये, एक मुहूर्तमें तीन गत्युति (=इंयोजन) मार्ग चले गये; आलवक्रके लिये तीस योजन; उतना ही अंगुलि-मालके लिये; पुक्कुसातिके लिये ४५ योजन, महाकप्पिनके लिये १२० योजन, धनियके लिये १०० योजन गये। घर्म-सेनापति (=सारिपुत्र) के शिष्य वनयासी तिष्य-भ्रामणेरके लिये १२० योजन तीन गत्युति गये।” यह स्वरित-चारिका है। जो गाँव निगमके लक्षमें प्रति-दिन योजन, अर्द्ध-योजन करके, पिंडचार करते, लोकानुग्रह करते गमन करना है, यह अस्वरित चारिका है।” (पौष्करसाति) तीनों वेदोंमें पारङ्गत, पंडित=व्यक्त हो, जम्बूद्वीपमें भद्र ब्राह्मण था। दूसरे समय उसने कोसल-राजको (भरता) गुण (=शिल्प) दिखलाया। तब उसके शिल्पमें प्रसन्न हो राजाने, उक्तवा नामक महानगरको ब्रह्म-देय किया।”

कीर्ति शब्द उठा हुआ है० । इस प्रकारके अहंतांका दर्शन अच्छा होता है । उस समय पौष्कर-
स्ताति ब्राह्मणका शिष्य अम्बष्ठ नामक माणवक (या, जो कि), अध्यापक मंत्र-धर, नि-वन्दु-
वेदुभ (=कल्प)-अक्षर-प्रभेद (=शिक्षा निरुक्त)-सहित तीनों वेद, पाँचवें इतिहासका पारद्वत,
पद-ज्ञ, ध्याकरण, लोकायन (शास्त्र) तथा महापुरुष-रक्षण (=सामुद्रिक-शास्त्र) में परिपूर्ण,
अपनी पंडिताई, प्रवचनमें—“जो मैं मानता हूँ, सो तू जानता है; जो तू जानता है, वह मैं
जानता हूँ”, (कहकर आचार्य-द्वारा) अनुगत-प्रतिज्ञात (=स्वीकृत) था ।

तब पौष्करस्ताति ब्राह्मणने अम्बष्ठ माणवकको संबोधित किया—

“तात ! अम्बष्ठ ! शक्य-कुलोत्पन्न० विहार करते हैं,० इस प्रकारके अहंतांका दर्शन
अच्छा होता है । आओ ! अम्बष्ठ ! जहाँ भ्रमण गौतम हैं, वहाँ आओ । जाकर भ्रमण
गौतमको जानो, कि आप गौतमका शब्द (=कीर्ति) यथार्थ फैला हुआ है, या अन्यथा ?
यथा-वैसे हैं या नहीं, जिसमें कि हम उन आप गौतमको जानें ।

“कैसे भो ! मैं उन गौतमको जानूँगा—कि आप गौतम० कैसे हैं या नहीं ?”

“तात अम्बष्ठ ! हमारे मंत्रोंमें वत्तीम महापुरुष-रक्षण आये हैं । जिनसे युद्ध
महा-पुरुषकी दो ही गतियाँ होती हैं, तीसरी नहीं । यदि वह घरमें रहता है, ० चक्रवर्ती
राजा होता है । यदि घरसे पेश हो प्रमजित होता है, ...अर्द्ध-सम्यक् संबुद्ध होता है ।
तात अम्बष्ठ ! मैं मन्त्रोंका दाता हूँ, तुम मन्त्रोंके प्रतिगृहीता हो ।”

पौष्करस्ताति ब्राह्मणको “हाँ भो” कह अम्बष्ठ माणवक, आमनसे उठ, अभिवादन
कर, प्रदक्षिणा कर, घोंड़ीके स्थल पर चढ़, बहुत माणवकोंके साथ जिधर दृष्टान्तगल पन-संघ
था, उधरको चला । जितनी स्थली भूमि थी, स्थलसे जाकर, यानसे उतर, पैदल ही आराममें
प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुतसे भिक्षु गुली जगहमें टहल रहे थे । तब अम्बष्ठ माणवक तहाँ
पाह भिक्षु थे वहाँ गया, जाकर उन भिक्षुओंको बोला—

“भो ! आप गौतम इस समय कहाँ विहार कर रहे हैं ? हम आप गौतमके दर्शनके
लिये यहाँ आये हैं ।”

तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—यह सुन्दान प्रसिद्ध अम्बष्ठ माणवक, अभिज्ञान
(= भण्यत) पौष्करस्ताति ब्राह्मणका शिष्य है । इस प्रकारके बुद्ध-पुत्रोंके साथ कथा-मंलाप
भगवान्‌की भारी नहीं होता । (और) अम्बष्ठ माणवकको कहा—

“अम्बष्ठ ! यह द्वार-चन्द विहार है, वहाँ सुपचाप धोरसे जाकर, घरोंमें (= अग्नि-
प्रवेशकर) गंगकर, जंगीरको गटरांशभो, तालेको हिलाओ । भगवान्‌ तुम्हारे लिये द्वार
खोल देंगे ।”

तब अम्बष्ठ माणवकने जहाँ द्वार-चन्द विहार (= निवासघर) था, सुपचाप धोरसे
वहाँ जा० तालेको हिलाया । भगवान्‌ने द्वार खोल दिया । अम्बष्ठ माणवकने प्रवेश किया ।
(दूसरे) माणवकोंने भी प्रवेश कर भगवान्‌के साथ ...मंसोदन किया... (और, एक और बेट
गये । किंतु अम्बष्ठ माणवक बैठे हुये भी, भगवान्‌के उदरने पक्क कुट्ट कुट्ट रहा था, पड़े हुये भी
बैठे हुये, भगवान्‌के साथ० ।

तब भगवान्‌ने अम्बष्ठ माणवकको यह कहा—

“अम्बट्ट ! क्या वृद्ध = महल्लक आचार्य-प्राचार्य ब्राह्मणोंके साथ कथा-संलाप, ऐसेही होता है, जैसे कि तू चलते खड़े बैठे हुये मेरे साथ... कर रहा है ?”

“नहीं हे गौतम ! चलते ब्राह्मणके साथ चलते हुये, खड़े ब्राह्मणके साथ खड़े हुये, बैठे ब्राह्मणके साथ बैठे हुये बात करना चाहिये, सोये ब्राह्मणके साथ सोये बात कर सकते हैं । किंतु जो हे गौतम ! सुंडक, श्रमण, इव्व, काले, ब्रह्मा (=चंद्र) के पैरकी संतान हैं, उनके साथ ऐसेही कथा-संलाप होता है, जैसा कि आप गौतमके साथ ।”

“अम्बट्ट ! अर्थीकी भाँति तेरा यहाँ जाना हुआ है । (मनुष्य) जिस अर्थके लिये आवे, उसी अर्थको मनमें करना चाहिये । अम्बट्ट ! तूने (गुरुकुलमें) नहीं वास किया है; क्या वास करे बिनाही (गुरुकुल-) वासका अभिमानी है ?”

तब अम्बट्ट माणवकने भगवान्‌के (गुरुकुल) अ-वास कहनेसे कुपित हो असंतुष्ट हो, भगवान्‌की ही खुनसाते (=खुन्सेन्तो) भगवान्‌की ही निन्दते, भगवान्‌की ही ताना देते ‘श्रमण गौतम दुष्ट (= पापिक) होगा’ (सोच) यह कहा—

“हे गौतम ! शाक्य-जाति चंड है । हे गौतम ! शाक्य-जाति क्षुद्र (=लघुक) है । हे गौतम ! शाक्य-जाति यकवादी (= रभस) है । नीच (इव्व) समान होनेसे शाक्य ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते, ब्राह्मणोंका गौरव नहीं करते, ० नहीं मानते, ० नहीं पूजते; ० नहीं अपचय करते । हे गौतम ! सो यह अच्छन्न=अयोग्य है, जो कि नीच, नीच-समान शाक्य, ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते ।”

इस प्रकार अम्बट्टने शाक्योंपर यह प्रथम इम्यवाद (=नीच करना) कह, आक्षेप किया ।

“अम्बट्ट ! शाक्योंने तेरा क्या कसूर किया है ?”

“हे गौतम ! एक समयमें आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिके किसी कामसे कपिलवस्तु गया । (वहाँ) जहाँ शाक्योंका संस्थागार (= प्रजातंत्र-भवन) है, वहाँ गया । उस समय बहुतसे शाक्य तथा शाक्य-कुमार संस्थागारमें ऊँचे आसनोपर, एक दूसरेको अंगुली गढ़ाते हँस रहे थे, खेल रहे थे; मुझे ही मानो हँस रहे थे । किसीने मुझे आसनपर बैठनेको नहीं कहा । सो यह गौतम ! अच्छन्न=अयुक्त है, जो यह इम्य तथा इम्य-समान शाक्य ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते ।”

इस प्रकार अम्बट्ट माणवकने शाक्योंपर दूसरा इम्यवादका आक्षेप किया ।

“लडुकिा चिडिया भी अम्बट्ट ! अपने घोंसलेपर स्वच्छंद-आलापिनी होती है । कपिलवस्तु शाक्योंका अपना (घर) है, अम्बट्ट ! इस थोड़ी बातसे तुम्हें अमर्ष न करना चाहिये ।”

“हे गौतम ! चार वर्ण हैं,—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र । इनमें हे गौतम ! क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह तीन वर्ण, ब्राह्मणके ही सेवक हैं । गौतम ! सो यह ० अयुक्त है ० ।”

इस प्रकार अम्बट्ट माणवकने शाक्योंपर तीसरा इम्यवादका आक्षेप किया । तब भगवान्‌की यहाँहुआ—यह अम्बट्ट माणवक बहुत बड़ बड़कर शाक्योंपर इम्यवादका आक्षेप कर रहा है, क्यों न मैं गोत्र पूछूँ । तब भगवान्‌ने अम्बट्ट माणवकको कहा—

“किम् गोत्रमे हो, अम्बट्ट !”

“कृष्णायन हूँ, हे गौतम !”

“अम्बट ! तुम्हारे पुराने नामगोत्रके अनुसार, शाक्य आर्य (=स्वामि-)-पुत्र होते हैं, तुम शाक्योंके दासी-पुत्र हो। अम्बट ! शाक्य, राजा इक्ष्वाकु (=ओष्वाक) को पितामह धारण करते (=मानते) हैं। पूर्व कालमें अम्बट ! राजा इक्ष्वाकुने अपनी प्रिया = मन्दापा रानीके पुत्रको राज्य देनेकी इच्छामें, ओष्कामुख (=उष्का मुख), करण्डु, दृतिथिनिक, और सिनीसूर (नामक) चार बड़े लड़कोंको राज्यमें निर्वासित कर दिया। यह निर्वासित हो, हिमालयके पास सरोवरके किनारे (एक) बड़े शाक्यवनमें वास करने लगे। जातिके विगड़नेके डरमें अपनी बहनोंके साथ उन्होंने संघास (=संभोग) किया। तब अम्बट ! राजा इक्ष्वाकुने अपने आमायों और दरबारियोंकी पूछा—‘कहाँ हैं भो ! इस समय कुमार ?’

‘देव ! हिमवान्के पास सरोवरके किनारे महाशाक्य-वन (=साक-संठ) है, वहीं इस वक्ता कुमार रहते हैं। वह जातिके विगड़नेके डरसे अपनी बहनोंके साथ संघास करते हैं।’

“तब अम्बट ! राजा इक्ष्वाकुने उद्दान कहा—‘अहो ! कुमार ! शाक्य (=समर्थ) हे रे !! महाशाक्य हैं रे कुमार !’ तबसे अम्बट ! यह शाक्यके नामही से प्रसिद्ध हुये, यही (=इक्ष्वाकु) उनका पूर्वपुरुष था। अम्बट ! राजा इक्ष्वाकुकी दिना नामकी दासी थी। उससे कृष्ण (=कण्ड) नामक पुत्र पैदा हुआ। पैदा होते ही कृष्णने कहा—‘अम्मा ! धोभो मुझे, अम्मा ! नहलाओ मुझे, इस गंदगी (=अशुचि) से मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारे काम आऊँगा।’ अम्बट ! जैसे आजकल मनुष्य पिताचोंको देखकर ‘पिताच’ कहते हैं, वैसे ही उस समय पिताचोंको, कृष्ण कहते थे। उन्होंने कहा—‘हमने पैदा होते ही बात की, (अतः यह) ‘कृष्ण पैदा हुआ’, ‘पिताच पैदा हुआ’। इसीसे आगे कृष्णायन प्रसिद्ध हुये, यह कृष्णायनों का पूर्व-पुरुष था। इस प्रकार अम्बट, तेरे माता-पिताओंके गोत्रको ग्याल करनेमें, शाक्य आर्य-पुत्र होते हैं, वे शाक्योंका दासी-पुत्र है।”

ऐसा कहनेपर उन माणवकोंने भगवान्को कहा—

“आप गौतम ! अम्बट माणवकोंके बड़े दासी-पुत्र-पादमें मत लजावें। हे गौतम ! अम्बट माणवक सुजात हैं, कुल-पुत्र हैं, बहुभुत, सुवर्ण, पंडित हैं। अम्बट माणवक इस बातमें आप गौतमके साथ वाद कर सकते हैं।”

तब भगवान्ने उन माणवकोंको कहा—

“यदि तुम माणवकोंको होता है—अम्बट माणवक सुजात हैं, ०अ-गुरुपुत्र हैं, ०अल्प-भुत, ०दुर्बल, ०दुष्पण (=अ-पंडित) ०। अम्बट माणवक अमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकते। तो अम्बट माणवक बैठे, मुझीं इस विषयमें मेरे साथ वाद करो। यदि तुम माणवकोंको होता है—अम्बट माणवक सुजात हैं ॥ तो तुम लोग रहो, अम्बट माणवकोंके मेरे साथ वाद करने दो।”

“हे गौतम ! अम्बट माणवक सुजात हैं, ०। अम्बट माणवक इस विषयमें आप गौतमके साथ वाद कर सकते हैं। हम लोग चुप रहते हैं। अम्बट माणवक ही आप गौतमके साथ इस विषयमें वाद करेगा।”

तब भगवान्ने अम्बट माणवकोंको कहा—

“अम्बट ! यह तुमपर धर्म-संबन्धी प्रश्न आता है, न इच्छा होगी भी उत्तर देना

चाहिये, यदि नहीं उत्तर देगा, या इधर उधर करेगा, या चुप होगा, या चला जायेगा; तो यहीं तेरा शिर सात टुकड़े हो जायगा। तो अम्बष्ठ ! क्या तुमने वृद्ध = महल्लक ब्राह्मणों आचार्य-प्राचार्यों श्रमणोंसे सुना है (कि) कबसे कृष्णायन हैं, और उनका पूर्व-पुरुष कौन था ?”

ऐसा पूछनेपर अम्बष्ठ माणवक चुप होगया।

दूसरी बार भी भगवान् ने अम्बष्ठ माणवकको यह पूछा—०।

तब भगवान् ने अम्बष्ठ माणवकको कहा—

“अम्बष्ठ ! उत्तर दो, यह तुम्हारा चुप रहनेका समय नहीं। जो कोई तयागतसे तीनवार स्वधर्म-संबंधी प्रश्न पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा, उसका शिर यहीं सात टुकड़े हो जायगा।”

उस समय वज्रपाणि यक्ष धड़े भारी आदीप्त = संप्रज्वलित = सप्रकाश लोह-खंड (= अयः कूट) को लेकर, अम्बष्ठ माणवकके ऊपर आकाशमें खड़ा था—‘यदि यह अम्बष्ठ माणवक तयागतसे तीनवार स्वधर्म-संबंधी प्रश्न पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा; (तो) यहीं इसके शिरको सात टुकड़े करूँगा।’ उस वज्रपाणि-यक्षको (या तो) भगवान् देखते थे, या अम्बष्ठ माणवक। तब उसे देख अम्बष्ठ माणवक भयभीत, उद्भिन्न, रोमांचित हो, भगवान् से दान = लयन = शरण चाहता, बैठकर भगवान् से बोला—

“क्या आप गौतमने कहा, फिरसे आप गौतम कहें तो ?”

“तो क्या मानते हो, अम्बष्ठ ! क्या तुमने सुना है० ?”

“ऐसा ही है गौतम ! जैसा कि आपने कहा। तबसे ही कृष्णायन हुए, और पही कृष्णायनोंका पूर्व-पुरुष था।”

ऐसा कहनेपर माणवक उद्याद = उद्यद = महाशब्द (= कोलाहल) करने लगे—

“अम्बष्ठ माणवक दुर्जात है अकुलपुत्र है। अम्बष्ठ माणवक शाक्योंका दासी-पुत्र है। शाक्य, अम्बष्ठ माणवकके आर्य (= स्वामि)-पुत्र होते हैं। सत्यवादो श्रमण गौतम को हम अधर्मेय करना चाहते थे।”

तब भगवान् को यह हुआ—‘यह माणवक अम्बष्ठ माणवकको दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक लजवाते हैं, क्यों न मैं (इसे) धुड़ाऊँ’। तब भगवान् ने माणवकों को कहा—

“माणवको ! तुम अम्बष्ठ माणवकको दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक मत लजवाओ। यह कृष्ण महान् ऋषि थे। उन्होंने दक्षिण-देश में जाकर ब्रह्ममेत्र पढ़कर, राजा इक्ष्वाकु के पास जा क्षुद्र-रूपी कन्याको माँगा। तब राजा इक्ष्वाकुने—‘अरे यह मेरी दासीका पुत्र होकर क्षुद्र-रूपी कन्याको माँगता है’ (सोच), क्रुपित हो असन्तुष्ट हो, बाण चढ़ाया। लेकिन उस बाणको न वह छोड़ सकता था, न समेट सकता था। तब आमात्य और पार्षद (= दवारी) कृष्ण ऋषिके पास जाकर बोले—

‘भदन्त ! राजाका मंगल हो, भदन्त ! राजाका मंगल (स्वप्ति) हो।’

‘राजाका मंगल होगा, यदि राजा नीचेकी ओर बाण (= धुरप्र) को छोड़ेगा। (लेकिन) जितना राजाका राज्य है, उतनी गृष्ठी विदीर्ण हो जायगी।’

‘भदन्त ! राजाका मंगल हो, जनपद (= देश) का मंगल हो।’

‘राजाका मंगल होगा, जनपदका भी मंगल होगा; यदि राजा ऊपरकी ओर बाण छोड़ेगा, (लेकिन) जहाँ तक राजाका राज्य है, वहाँ सात वर्षतक घर्षा न होगी ।’

‘भदन्त ! राजाका मंगल हो जनपदका मंगल हो, देव भी घर्षा करे ।’

‘देवभी घर्षा करेगा, यदि राजा ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़े । कुमार स्वप्नि पृथक् (किंतु) गंजा हो जायेगा ।’

‘तब माणवको ! आमात्योंने इक्ष्वाकुको कहा—“ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़े, कुमार स्वप्नि-सहित (किंतु) गंजा होगा, राजा इक्ष्वाकुने ज्येष्ठ कुमार पर बाण छोड़ दिया—” उस ब्रह्मदृष्टमे भयभीति, उद्दिग्ग, रोमांचित, तर्जित राजा इक्ष्वाकुने ऋषिको कन्याप्रदान की । माणवको ! अम्यष्ट माणवकों दासी-पुत्र कह, तुम मत बहुत अधिक लज्जाओ । वह कृष्ण महान् ऋषि थे ।’

तब भगवान्ने अम्यष्ट माणवकों संशोधित किया—

“तो...अम्यष्ट ! यदि (एक) क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास करे, उनके संवासमे पुत्र उत्पन्न हो । जो क्षत्रिय-कुमारसे ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन और पानी पायेगा ?” “पायेगा हे गौतम !” “क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पहनाईमें उसे खिलायेंगे ?” “खिलायेंगे हे गौतम !” “क्या ब्राह्मण उमे मंत्र (= वेद) ध्यायेंगे ?” “ध्यायेंगे हे गौतम !” “इसको स्त्री (पाने) में रुकावट होगी, या नहीं ?” “नहीं रुकावट होगी ।” “क्या क्षत्रिय ! उसे क्षत्रिय-अभिषेकसे अभिषिक्त करेंगे ?” “नहीं हे गौतम !” “माताकी ओरसे हे गौतम ! अयुक्त है ।”

“तो...अम्यष्ट ! यदि एक ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करता है, उनके संवाससे पुत्र उत्पन्न होये, तो जो वह ब्राह्मण-कुमारसे क्षत्रिय-कन्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या वह ब्राह्मणमें आसन, पानी पायेगा ?” “पायेगा हे गौतम !” “क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पहनाईमें उसे खिलायेंगे ?” “खिलायेंगे हे गौतम !” “क्या ब्राह्मण उमे मंत्र ध्यायेंगे, या नहीं ?” “ध्यायेंगे हे गौतम !” “क्या उसे (ब्राह्मण-) स्त्री (पाने) में रुकावट होगी ?” “रुकावट न होगी हे गौतम !” “क्या उमे क्षत्रिय क्षत्रिय-अभिषेकमें अभिषिक्त करेंगे ?” “नहीं, हे गौतम !” “तो किम हेतु ?” “गौतम विज्ञान्मं वह अनुपपन्न है ।”

“हम प्रभर अम्यष्ट ! स्त्रीमें करके भी पुरुष करने भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है । तो...अम्यष्ट ! यदि ब्राह्मण किसी ब्राह्मणको किसी कारणसे घुरेमे मुण्डित करा, घोड़ेके चापुकमें मार कर, राष्ट्र या नगरमें निराश्रित कर दे । क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन, पानी पायेगा ?” “नहीं हे गौतम !” “क्या ब्राह्मण श्राद्ध स्थालिपाक, यज्ञ पहनाईमें उसे खिलायेंगे ?” “नहीं, हे गौतम !” “क्या ब्राह्मण उसे मंत्र ध्यायेंगे या नहीं ?” “नहीं, हे गौतम !” “उमे (ब्राह्मण-) स्त्री (लेने) में रुकावट होगी, या येरुकावट ?” “रुकावट होगी, हे गौतम !”

“तो...अम्यष्ट ! यदि क्षत्रिय (एक पुरुषको) किसी कारणसे घुरेमे मुण्डित करा, घोड़ेके चापुकमें मार कर, राष्ट्र या नगरमें निराश्रित कर दे । क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन पानी पायेगा ?” “पायेगा हे गौतम !” “क्या ब्राह्मण उमे खिलायेंगे ?” “खिलायेंगे हे गौतम !”

“क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बँचायेंगे ?” “बँचायेंगे हे गौतम !” “क्या उसे खीमें रुकावट होगी या बेरुकावट ?” “बेरुकावट होगी हे गौतम !”

“अम्बष्ठ ! क्षत्रिय बहुत हो निहीन (=नीच) हो गया रहता है, जब कि इसको क्षत्रिय किसी कारणसे मुण्डित कर० । इस प्रकार अम्बष्ठ ! जब वह क्षत्रियोंमें परम नीचताको प्राप्त है, तब भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है । ब्रह्मा सनत्कुमारने भी अम्बष्ठ ! यह गाथा कही है—

“ गोत्र लेकर चलनेवाले जनमें क्षत्रिय श्रेष्ठ है । ”

“ जो विद्या और आचरण युक्त है, वह देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ है ॥ ”

“ सो अम्बष्ठ ! यह गाथा ब्रह्मा सनत्कुमारने उचित ही गायी (= सुगीता) है, अनुचित नहीं गायी है,—सुभाषित है, दुर्भाषित नहीं है ; सार्थक है, निरर्थक नहीं ; मैं भी सहमत हूँ, मैं भी अम्बष्ठ कहता हूँ—“ गोत्र लेकर० । ”

“ क्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या ? ”

‘ अम्बष्ठ ! अनुपम विद्या-आचरण-सम्पदाको जातिवाद नहीं कहते, नहीं गोत्र-वाद कहते हैं, नहीं मान-वाद—‘मेरे तू योग्य है’, ‘मेरे तू योग्य नहीं है’ कहते हैं । जहाँ अम्बष्ठ आवाह-विवाह होता है... वहीं यह जातिवाद..., गोत्रवाद..., मानवाद, ‘मेरे तू योग्य है’, ‘मेरे तू योग्य नहीं है’ कहा जाता है । अम्बष्ठ ! जो कोई जातिवादमें बँधे है, गोत्र-वादमें बँधे, (अभि-) मान-वादमें बँधे है, आवाह-विवाहमें बँधे है, वह अनुपम विद्या-चरण-संपदासे दूर है । अम्बष्ठ ! जाति-वाद-बंधन, गोत्र-वाद-बंधन, मान-वाद-बंधन, आवाह-विवाह-बंधन छोड़कर, अनुपम विद्या-चरण-संपदा प्रत्यक्ष की जाती है ।

“ क्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या ? ”

“ अम्बष्ठ ! लोकमें तथागत उत्पन्न होता है १० । ० । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके धोवर, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है १० । इस तरह अम्बष्ठ ! भिक्षु शील-संपन्न होता है १० । वह प्रीति-मुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह भी उसके चरणमें होता । १० द्वितीय ध्यान० । ० तृतीय ध्यान० । ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, यह भी उसके चरणमें होता है । अम्बष्ठ ! यह चरण ज्ञानके प्रत्यक्ष करनेके लिए, (मनुष्यके) चित्तको नमाता है, झुकाता है । सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध० । इस प्रकार आकार-सहित उद्देश-सहित अनेक पूर्व-निवासोंको जानता है । यह भी अम्बष्ठ ! उसकी विद्यामें है । १० दिव्य त्रिशुद्ध चक्षुसे प्राणियोंको देखता है । यह भी अम्बष्ठ ! उसकी विद्यामें है । ० ‘ जनम खतम होगया, ब्रह्मचर्य पूरा

१. पृष्ठ १६०-६२ । २. अ. क. “तापस आठ प्रकारके होते हैं—(१) स-पुत्र-भार्य, (२) उँटाचारी, (३) अग्नि-पक्कि, (४) अ-स्वयं-पाकी, (५) अग्नि-मुष्टिक, (६) दंतवल्कलिक, (७) प्रवृत्त-फल-भोजी, (८) पाण्डु-पलाशिक । इनमें जो केणिय जटिलकी भाँति कुटुंब सहित वास करते हैं, ‘स-पुत्र-भार्य’ कहलाते हैं । जो... गाँव-कस्बोंसे चावलकी भिक्षा लेकर पका कर खाते हैं, वह ‘अग्नि-पक्कि’०... जो गाँवमें जाकर पकी भिक्षाको ग्रहण करने हैं, वह ‘अ-स्वयं-पाकी’०... जो पत्थरमें अम्पाटक आदि वृक्षोंके चमड़े उकाव कर खाते हैं, वह ‘अग्नि-मुष्टिक’... जो दाँतमें ही (छाल = बल्कल) उपाड़कर खाते हैं, वह प्रवृत्त-

होगया, करना था मो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं है। यह भी जानता है। यह भी उसकी विद्यामें है। यह अम्बष्ट ! विद्या है। अम्बष्ट ! ऐसा भिक्षु विद्या-सम्पन्न कहा जाता है। इस प्रकार चरण-संपन्न; इस प्रकार विद्या-चरण-संपन्न होता है ! इस विद्या-संपदा, तथा चरण-संपदामें बढ़कर दूसरी विद्या-सम्पदा या चरण-सम्पदा नहीं है।

“अम्बष्ट ! इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके चार अपाय-मुख (=विघ्न) हैं। कौनसे चार ? कोई श्रमण या ब्राह्मण अम्बष्ट ! इस अनुपम विद्या-चरण संपदाको पूरा न करके, ग्यारी-विध (= शोरी-मंत्रा घाणप्रस्थीके समान) लेकर - ‘फलमूलाहारी होऊँ’ (सोच) बन-वासके लिये जाता है। यह विद्या-चरणसे भिन्न वस्तुका परिचारक (= सेवक) बनता है। इस अनुपम विद्या-चरण-संपदाका यह प्रथम अपाय-मुख (=विघ्न) है। और फिर अम्बष्ट ! यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण इस अनुपम विद्या-चरण-संपदाको पूरा न करके, फलाहारिताको भी पूरा न करके, कुदालले ‘कन्द-मूलफलाहारी होऊँ’ (सोच) विद्या-चरणसे भिन्न वस्तुका परिचारक बनता है। • यह द्वितीय अपाय-मुख है। और फिर अम्बष्ट ! • फलाहारिताको न पूरा करके, गाँवके पास या निगम (= कस्बे) के पास अग्नि-घाला बना अग्नि-परिचरण (= होम आदि) करता रहता है • • यह तृतीय अपाय मुख है। और फिर अम्बष्ट ! • अग्नि-परिचर्याको भी पूरा न करके, चौरतेपर चार द्वारों वाला आगार बना कर रहता है, कि चारों दिशाओंमें जो यहाँ श्रमण या ब्राह्मण आवेगा, उसका मैं यथाशक्ति = यथाबल तरकार करूँगा। यह इस प्रकार विद्याचरणमें भिन्नताका परिचारक बनता है। • यह चतुर्थ अपाय-मुख है। इस अनुपम विद्या-चरण-संपदाके अम्बष्ट यह चार ‘विघ्न’ हैं।

“तो...अम्बष्ट ! क्या आचार्य-सहित तुम इस अनुपम विद्याचरण-संपदाका उपदेश करते हो ?

“नहीं हे गौतम ! कहीं आचार्य संहित में और कहीं अनुपम विद्या-चरण-संपदा ! हे गौतम ! आचार्य-सहित मैं अनुपम विद्या-चरण संपदामें मूर हूँ।”

“तो...अम्बष्ट ! इस अनुपम विद्या-चरण संपदाको पूरा न कर, झोली आदि (= ग्यारीविध) लेकर ‘प्रवृत्त फलभोजी होऊँ’ (सोच), क्या तू बनवासके लिये आचार्य सहित वनमें प्रवेश करता है ?

“नहीं हे गौतम !”

फल-भोजी...। जो...अप्यं गिरे वृक्ष-फल-पत्ते खाते जीवन-पापन करते हैं, वह ‘पादु-पत्तामिक’...। यह तीन प्रकारके होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और मृदुष (= मधुर)। जो बेटेके ग्यानसे बिना उट्टे हाथ पहुँचने भरके ग्यानके फलको खाते हैं, वह ‘उत्कृष्ट’। जो एक वृक्षमें दूसरे वृक्षको नहीं जाते, वह ‘मध्यम’। जो जिस किसी वृक्षके मीचे जाकर खाकर खाते हैं, वह ‘मृदुष’। यह आदों तापम-प्रशम्याये उन्हीं चारों भा जाती हैं। वेने ? इनमें ‘मनुष्य-भार्य’ ‘वैद्य-भार्य’ दत्ताचार्य मेघन करते हैं। ‘अग्नि-विक्र’ और ‘भ-वर्षपात्री, अम्बगातार’ • • ‘अद्ग-मुद्रिक’, और ‘दन्त-वल्किट’ वन्दमूल-फल भोजी • • ‘पादुपत्तामि’ पदुष-फल भोजी • •

“०।०। चौरस्तेपर चार द्वारों वाला आगार बनाकर रहता है, कि जो यहाँ चारों दिशाओंसे भ्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका मैं यथाशक्ति यथाबल सत्कार करूँगा ?”

“नहीं हे गौतम !”

“इस प्रकार अम्बष्ठ ! आचार्य-सहित तू इस अनुत्तर विद्या-चरण-संपदासे भी हीन है, और यह जो अनुत्तर विद्या-चरण सम्पदाके चार अपाय-मुख हैं, उनसे भी हीन । तूने अम्बष्ठ ! आचार्य ब्राह्मण पौष्कर-सातिसे सीखकर यह घाणी बोली—‘कहाँ इन्द्र, (=नीचा, इन्द्र) काले, पैरसे उत्पन्न मुंडक भ्रमण हैं, और कहाँ त्रैविद्य ब्राह्मणोंका साक्षात्कार’ । स्वयं अपायिक (=दुर्गतिगामी) भी, (विद्या-चरण) न पूरा करते (हुये भी), अम्बष्ठ ! अपने आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिका यह अपराध देख । अम्बष्ठ ! पौष्करसाति ब्राह्मण राजा प्रसेनजित् कोसलका दिया खाता है । राजा प्रसेनजित् कोसल उसको दर्शन भी नहीं देता । जब उसके साथ मंत्रणा भी करता है, तो कपड़ेकी आड़से मंत्रणा करता है । अम्बष्ठ ! जिसकी धार्मिक दी हुई भिक्षाको (पौष्करसाति) ग्रहण करता है, वह राजा प्रसेनजित् कोसल उसे दर्शन भी नहीं देता !! देख अम्बष्ठ ! अपने आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिका यह अपराध तो क्या मानते हो अम्बष्ठ ! राजा प्रसेनजित् कोसल हाथीपर बैठा, या घोड़ेपर बैठा, या रथके ऊपर खड़ा ‘उम्रोंके साथ या राजन्नों’के साथ कोई सलाह करे, और उस स्थानसे हटकर एक ओर खड़ा हो जाये । तब (कोई) शूद्र या शूद्र-दास आ जाय, वह उस स्थानपर खड़ा हो, उसी सलाहको करे—जैसी राजा प्रसेनजित् कोसलने की थी, तो क्या वह राज-कथनको कहता है, राजमंत्रणाको मंत्रित करता है, इतनेसे वह राजा या राज अमात्य हो जाता है ?”

“नहीं हे गौतम !”

“इसी प्रकार है अम्बष्ठ ! जो वह ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि मंत्र-कर्ता, मंत्र-प्रवक्ता (धे), जिनके कि पुराने गीत, प्रोक्त, समीहित (= चिन्तित) मंत्रपदको ब्राह्मण आजकल अनुगान, अनुभाषण करते हैं, भाषितको अनुभाषित, वाचितको अनु-वाचित करते हैं; जैसे कि—अष्टक”

१. अ. क. “वह (पौष्करसाति) सन्मुखार्जनी माया (=Hypnotism) जानता था । जब राजा महार्घ अलंकारसे अलंकृत होता, तब राजाके पास खड़ा होकर उस अलंकार का नाम लेता । नाम लेनेपर राजा ‘नहीं दूँगा’ नहीं कह सकता था । देकर फिर महोत्सवके दिन, ‘अलंकार ले आओ’ कह कर, ‘देव ! नहीं है’ तुमने ब्राह्मण पौष्करसातिको दे दिया’ कहने पर, ‘मैंने क्यों दिया ?’ पूछता । ये आमात्य ‘वह ब्राह्मण ‘आवर्जनी-माया’ जानता है, उसीसे आपकी भरमाकर ले जाता है’ कहते । दूसरे राजाके साथ उसकी परममित्रताको न सहनकर कहते—‘देव ! हम ब्राह्मणके शरीरमें शंख-पलित-कुष्ठ’ (शंखसा उजला कोढ़) है । तुम इसको देखकर आर्लिगन करते हो, छूते हो । यह कुष्ठ (रोग) काय-संसर्गमें अनुगमन करता है, ऐसा मत करो ।’ तबसे राजा उसकी दर्शन नहीं देता । (लेकिन) चूंकि वह ब्राह्मण पंडित, क्षत्र-विधामें कुशल था, इसलिए उसके साथ सलाह करके किया काम नहीं बिगड़ता (सोच), कर्नातके भीतर खड़े हो बाहर खड़े उसके साथ मंत्रणा करता ।” २ ‘ऊँचे ऊँचे अमात्य’ । ३ अभिषेक-रहित कुमार । ४ इन आठो ऋषियोंमें निम्न छके मंत्र ऋक्-संहिताके निम्न मंडलोंमें हैं—अष्टक (१), वामदेव (४), विधामित्र (३, ९), जमदग्नि (८, ९) भरद्वाज (६, ९), पतिष्ठ (७, ९), कश्यप (१, ९), न्यु (९) ।

वामक, वामदेव, विद्दामित्र, यमदग्नि, अंगिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु । 'उनके मंत्रोंको आचार्य-सहित में अध्ययन करता हूँ' क्या इतनेसे तू कृपी या ऋषिब्रह्मके मार्गपर आरुढ़ हो जायगा ? यह संभव नहीं ।

"तो क्या अम्वष्ट ! तूने वृद्ध-महल्लक ब्राह्मणों आचार्यों-प्राचार्योंको कहते सुना है, जो यह ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि० अरक० (थे); क्या वह ऐसे सुस्नात, सु-विलिप्त अंगराग लगाये, केदा मौंछ मँवारे मणिकुण्डल आभरण पहिने, स्वच्छ (इवेत) घब्र-धारी पाँच काम-गुणोंमें लिप्त, युक्त, धिरे रहने थे; जैसे कि आचार्य-सहित तू है ?" "नहीं, हे गौतम !"

"ऐसे क्या वह शालिका भात, शुद्ध मूँमका सेवन (=उपसंजन), कालिमादित मूष (=दाल), अनेक प्रकारकी तकारी (=प्यंजन) भोजन करते थे, जैसे कि आज आचार्य-सहित तू ?" "नहीं, हे गौतम !"

"ऐसे क्या वह (सार्दी-) वेष्टित कमनीय गात्रवाली स्त्रियोंके साथ रमते थे, जैसे कि आज आचार्य-सहित तू ?" "नहीं, हे गौतम !"

"ऐसे क्या वह कटेवालोंवाली घोंदियोंके रथपर लम्बे ढंटेवाले कोंदोंमें पादनोंको पीटने गमन करते थे, जैसे कि० ?" "नहीं, हे गौतम !"

"तैसे क्या वह राई-खोदे, परिघ (=काष्ठ-प्राकार) उठाये, नगर-रक्षिकाओंमें (=नगर-रूपकारिकासु) दीर्घ-आयु-पुरुषोंसे रक्षा करवाते थे, जैसे कि० तू ?" "नहीं, हे गौतम !"

"हम प्रकार अम्वष्ट ! न आचार्य-सहित तू ऋषि है, न ऋषिब्रह्मके मार्गपर आरुढ़ । अम्वष्ट मेरे विषयमें जो तेरा संशय=विमति हो वह प्रभ कर, मैं उसे उत्तरसे (दूर करूँगा) ।"

यह कह भगवान् विहारमें निकल, चंद्रम (=दहलने) के स्थानपर रुके हुये । अम्वष्ट माणवक भी विहारसे निकल चंद्रमपर रुका हुआ । तब अम्वष्ट माणवक भगवान्के पीछे पीछे दहलता भगवान्के शरीरमें ३२ महापुरुष-लक्षणोंको ढूँढता था । अम्वष्ट माणवकने दो को छोड़ वर्षास महापुरुष लक्षणोंमेंसे अधिकांश भगवान्के शरीरमें देग लिये । ०१ । तब अम्वष्ट माणवकको ऐसा हुआ—'श्रमण गौतम वत्सीस महापुरुष-लक्षणोंमें समन्वित, परिपूर्ण है' और भगवान्को बोला—'हन्त ! हे गौतम ! अब जायेंगे, हम बहुत श्रमवाले, बहुत कामवाले हैं ।"

"अम्वष्ट ! जिसका तू काल समझता है ?"

तब अम्वष्ट माणवक बधवा (=घोंड़ी)-रथपर चढ़कर चला गया ।

उस समय पौष्करस्थानि ब्राह्मण बड़े आरी ब्राह्मण-गणके साथ, उषट्ठामे निकलकर, अपने भाराम (=वर्गीचे) में, अम्वष्ट माणवककी ही प्रतीक्षा करते बैठा था । तब अम्वष्ट माणवक जहाँ अपना भाराम था वहाँ गया । जितना श्रान (=रथ) वा रात्ता था, उतना चानमे जाकर; चानमे उतर पैदल ही जहाँ पौष्करस्थानि ब्राह्मण था, वहाँ गया । जाकर ब्राह्मण पौष्करस्थानिको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे अम्वष्ट माणवकको पौष्कर-स्थानिने कहा—

“क्या तात ! अम्यष्ट ! उन भगवान् गौतमको देखा ?”

“देखा भो ! हमने उन भगवान् गौतमको ।”

“क्या तात ! अम्यष्ट ! उन भगवान् गौतमका यथार्थमें शब्द फैला हुआ है, या अयथार्थमें ? क्या आप गौतम वैसे ही हैं, या दूसरे (=अन्यादृश) ?”

“यथार्थहीमें भो ! उन भगवान् गौतमके लिये शब्द फैला है । आप गौतम वैसे ही हैं, दूसरे नहीं । आप गौतम बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण हैं ।”

“तात ! अम्यष्ट ! क्या श्रमण गौतमके साथ तुम्हारा कुछ कथा-संलाप हुआ ।”

“हुआ भो ! मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संलाप ।”

“तात ! अम्यष्ट ! श्रमण गौतमके साथ कैसा कथा-संलाप हुआ ?”

तब अम्यष्ट माणवकने जितना भगवान्के साथ कथा-संलाप हुआ था, सब पौष्करसाति ब्राह्मणको कह दिया । ऐसा कहनेपर ब्राह्मण पौष्करसातिने अम्यष्ट माणवकको कहा—

“अहो रे ! हमारी पंडिताई !! अहो रे ! हमारी बहुश्रुताई !! अहो घत ! रे !! हमारा त्रैविद्यक-पत्ता ! इस प्रकारके नीच कामसे पुरुष, काया छोड़ मरनेके बाद, अपाय=दुर्गति=विनिपात=निरय (=नर्क) में ही उत्पन्न होगा, जो अम्यष्ट ! उन आप गौतमसे इस प्रकार धुभित करते हुए तुमने बात की । और आप गौतम हम (ब्राह्मणों) को भी ऐसे खोल खोलकर बोलें । अहोवत ! रे !! हमारी पंडिताई !!!, अहोवत ! रे !! हमारी बहुश्रुताई; अहोवत ! रे !! हमारा त्रैविद्यकपन !!!” (ऐसा कह पौष्करसातिने) कुपित, अशंतुष्ट हो, अम्यष्ट माणवकको पैदल ही वहाँसे हटाया, और उसी वक्त भगवान्के दर्शनार्थ जानेको (तैयार) हुआ । तब उन ब्राह्मणोंने पौष्कर-साति ब्राह्मणको यह कहा—

“भो ! श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेको आज बहुत बिकाल है । दूसरे दिन आप पौष्करसाति श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जावें । ”

इस प्रकार पौष्करसाति ब्राह्मण अपने घरमें उत्तम खाद्य भोज्य तय्यारकर, यानोंपर रखवा, मन्डाल (=उडका) की रोशनीमें उकड़ासे निकल, जहाँ इच्छानगल घन-रंड था, उधर गया । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ ‘सम्मोदनकर’ (कुशल-प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पौष्करसाति ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

“हे गौतम ! क्या हमारा अन्तेवासी अम्यष्ट माणवक यहाँ आया था ?”

“ब्राह्मण ! तेरा अन्तेवासी अम्यष्ट माणवक यहाँ आया था ।

“हे गौतम ! अम्यष्ट माणवकके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ ।”

“ब्राह्मण ! अम्यष्ट माणवकके साथ मेरा कुछ कथा-संलाप हुआ ।”

“हे गौतम ! अम्यष्ट माणवकके साथ कैसा कथा-संलाप हुआ ?”

तब भगवान्ने, अम्यष्टके साथ जितना कथा-संलाप हुआ था, (यह) सब पौष्कर-साति ब्राह्मणको कह दिया । ऐसा कहनेपर पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

“बालक है, हे गौतम ! अम्यष्ट माणवक । क्षमा करें, हे गौतम ! अम्यष्ट माणवकको । ”

“सुखी होवे, ब्राह्मण ! अम्यष्ट माणवक । ”

तब पौष्कर-साति ब्राह्मण भगवान्‌के शरीरमें ३२ महापुरुष-लक्षणोंको ढूँढने लगा^० । पौष्कर-साति ब्राह्मणको हुआ—भ्रमण गौतम बत्तौस महापुरुष-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण है, और भगवान्‌से बोला—

“भिधु-संघ-सहित आप गौतम आजका मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्‌ने मँनसे स्वीकार किया ।

तब पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्‌की स्वीकृति जान, भगवान्‌को काल निवेदन किया—(यह भोजनका) काल है, हे गौतम ! बात तय्यार है । तब भगवान्‌ पद्मिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ ब्राह्मण पौष्कर-सातिके परामर्शनेका स्थान था, वहाँ गये । जाकर बिठे आसनपर बैठ गये । तब पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्‌को अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोग्य से संतर्पित = संप्रचारित किया; और माणवकोंने भिधु-संघको । तब पौष्कर-साति ब्राह्मण भगवान्‌के भोजनकर, पात्रमें हाथ हटा देनेपर, एक दूसरे नीचे आसनको ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, पौष्कर-साति ब्राह्मणको भगवान्‌ने ‘अनुपूर्वी-कथा कही^० पौष्कर-साति ब्राह्मणको उगी आसनपर विरज = विमल धर्म-चक्षु—‘जो कुछ समुद्‌य-धर्म है, वह निरोध-धर्म है’—उत्पन्न हुआ ।

तब पौष्कर-साति ब्राह्मणने दण्ड-धर्म^० हों भगवान्‌को कहा—

“आश्रय ! हे गौतम !! ऽगुप्त-सहित आश्रय-सहित, परिवर-सहित, अमात्य-सहित, मैं गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिधु-संघकी भी । आजसे आप गौतम मुझे यक्षान्तिक उपासक धारण करें । जैसे उषष्टामें आप गौतम दूसरे उपासक-धुल्लोंमें आते हैं, वैसे ही पुष्कर-साति-धुल्लमें भी आवें । यहाँपर माणवक (= तर्हण ब्राह्मण) या माणविका जाकर भगवान्‌ गौतमको अभिवादन करेंगे, आसन या उदक देंगे या (आपके प्रति) चित्तको प्रसन्न करेंगे । यह उनके लिये चिरकालतक दिन-सुखके लिये होता ।”

“सुन्दर (= वरुणाण) कहा ब्राह्मण !”

x

x

x

(३)

चंकि-मुच (ई. पू. ५१४) ।

मेमा मँने सुना—एक समय महा-भिधुसंघके साथ भगवान्‌ कोसलमें चारिका करते जहाँ ओपसाद नामक कोसल्लोका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ भगवान्‌ ओपसादमें उत्तर देवयन (नामक) शाल-वनमें विहार करते थे ।

उम समय चंकि-ब्राह्मण, जनार्णव मृग-काष्ठ-वृद्ध-धान्य-भक्ष्य राजभोग्य, राजा प्रमेनजित्, कीमलदास वरुण, राज-दापत्र, मल्लदेव, ओपसादका स्वामी हो, पाम करता था ।

ओपसादका भी ब्राह्मणोंने सुना—शारव-नृत्तमें प्रसजित शारव-पुत्र धर्मण गौतम चारिका करते, महा-भिधु-संघके साथ ओपसादमें पहुँचे हैं, और ओपसादमें ओपसादमें उत्तर

देवघन शाल-वनमें विहार करते हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिसदृश उठा हुआ है० 'परिशुद्ध ब्रह्मचर्य प्रकाशित करते हैं, इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है।

तब ओपसाद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ ओपसादसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर मुँहकी ओर जहाँ देवघन शालवन था, उधर जाने लगे। उस समय चंकि ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासादके ऊपर गया हुआ था। चंकि ब्राह्मणने देखा कि ओपसाद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ उत्तर मुँहकी ओर० उधर जा रहे हैं। देखकर क्षत्ता (=महामात्य) को संबोधित किया—

“क्या है, हे क्षत्ता ! (कि) ओपसाद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ ० जहाँ देवघन शाल-वन हैं, उधर जा रहे हैं।

“हे चंकि ! शाक्य-कुलसे प्रयोजित शाक्य-पुत्र, श्रमण गौतम कोसलमें चारिका करते महाभिक्षु-संघके साथ० देवघन शालवनमें विहार कर रहे हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगलकीर्ति-शब्द उठा हुआ है०। उन्हीं भगवान् गौतमके दर्शनके लिये जा रहे हैं।”

‘तो क्षत्ता ! जहाँ ओपसादक ब्राह्मण गृहपति हैं, वहाँ जाओ। जाकर ओपसादक ब्राह्मण गृहपतियोंको ऐसा कहो—चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—‘थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा।’

चंकि ब्राह्मणको “अच्छा भो !” कह, वह क्षत्ता जहाँ ओपसादक ब्राह्मण थे, पहाँ गया। जाकर० बोला :

—चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—‘थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा।’

उस समय नागा देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण - किसी कामसे ओपसादमें वास करते थे। उन ब्राह्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने वाला है। तब वह ब्राह्मण जहाँ चंकि ब्राह्मण था, वहाँ गये। जाकर चंकि ब्राह्मणको बोले—

“सचमुच आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने वाले हैं ?”

“हाँ भो ! मुझे यह हो रहा है, मैं भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाऊँ।”

“आप चंकि गौतमके दर्शनार्थ मत जायें। आपको श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाना उचित नहीं है। श्रमण गौतमको ही आप चंकिके दर्शनार्थ आना योग्य है। आप चंकि दोनों ओरसे सुजात (=कुलीन) हैं, मातासे भी पितासे भी ; मातामह-युगलकी सात पीढ़ियों तक, जाति-वादमें अक्षिस=अन्-उपक्रिष्ट (=अ-निन्दित) हैं। जो आप चंकि दोनों ओर से सुजात हैं० ; इस कारणसे भी आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं। श्रमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है। आप चंकि आश्व, महाधनी, महा-भोगवाले हैं ; इस अंगसे भी०। आप चंकि० तीनों वेदोंके पारंगत०। आप चंकि अभिरूप=दर्शनार्थ=प्रासादिक परम-वर्ण-मुन्दरतासे युक्त, ब्रह्मवर्णवाले, ब्रह्मचर्यवाले, दर्शनके लिए अल्प भी अवकाश न रखनेवाले०। आप चंकि शीलवान् नृद्वनील (=धन्य हुई शील वाले), से युक्त हैं०। आप चंकि कल्याण-वचन बोलनेवाले = कल्याण-वाक्फरण = पीर (=नागरिक, सम्प) वाणीसे युक्त...०। आप चंकि बहूतोंके आचार्य प्राचार्य हैं, तीन सौ

मागवर्गों को मंत्र पढ़ाने हैं० । आप चंकि राजा प्रमोदजिन् कोसलसे सकृत्=गुरुकृत=मानित, पूजित=भरचित हैं० । आप चंकि पौष्करसाति ब्राह्मणसे हैं० । आप चंकि० ओपसादके ग्यामी हो यमने हैं । हम अंगसे भी आप चंकि श्रमग गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमग गौतम ही आप चंकि के दर्शनार्थ आने योग्य हैं ।”

“तो भो ! मेरी भो सुनो—(कैसे) हमी श्रमग गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, यह आप श्रमग गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । भो ! श्रमग गौतम दोनों ओरसे मुजात हैं०; इस अंगसे भी हमी श्रमग गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमग गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । श्रमग गौतम बहुत सा भूमिस्थ और आकाशस्थ हिरण्य सुवर्ण छोड़कर, प्रमजित हुए हैं० । श्रमग गौतम बहुत काले केशवाले, भद्रपावनसे संयुक्त अतितरुण प्रथम वयसमें ही घरसे येघर हो, प्रमजित हुये० । श्रमग गौतम माता-पिताको अनिच्छुक अभ्युपरा रोते हुए, (छोड़), शिर-नादी मुँदकर, कापाय-घस पहिन, घरसे येघर प्रमजित हुये० । श्रमग गौतम अभिरूप=दर्शनार्थ० महावर्चस्वी, दर्शनके लिए अल्प भी अवकाश न रखनेवाले० । श्रमग गौतम दालिजान्० । श्रमग गौतम कल्याण-वचन-बोलनेवाले० । श्रमग गौतम बहुतोंके आचार्य-प्राचार्य हैं० । काम-राग-विहीन० । प्रपंच-रहित० । श्रमग गौतम कर्मवादी क्रियावादी ब्राह्मण-मन्तानके निष्पाप अमणों हैं० । श्रमग गौतम अग्नि शस्त्रिय-कुल, उष-कुलसे प्रमजित हुये० । महाधर्मी, महाभोगवान् आश्व-कुलसे प्रमजित हुए० । श्रमग गौतमकी देनके बाहरसे, राजके बाहरसे भी (योग) पूजनेको आते हैं० । श्रमग गौतमकी अनेक सहस्र देवता (अपने) प्राणोंसे शरणागत हुए हैं० । श्रमग गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-वाद् उठा हुआ है० । श्रमग गौतम वर्तमान महापुरुष-लक्षणोंमें युक्त हैं० । श्रमग गौतमकी राजा नामध श्रेणिक विम्बसार पुत्र-दार-महित “ब्राह्मण पौष्करसाति०” श्रमग गौतम भो ! ओपसादमें प्राप्त हुए हैं, ओपसादमें देववन सालवनमें विहार कर रहे हैं । जो कोई श्रमग या ब्राह्मण हमारे गवि-भेतमें आते हैं, वह अतिथि होते हैं । अतिथि मकरणीय=गुरुकरणीय=माननीय=पूजनीय है । चूंकि भो ! श्रमग गौतम ओपसादमें प्राप्त हुये० । (अतः) हमारे अतिथि हैं । श्रमग गौतम अतिथि हो हमारे मकरणीय० । हम अंगसे भी० । इतना ही भो ! मैं उन आप गौतमकी गुण कहता हूँ, लेकिन यह आप गौतम इतने ही गुणवाले नहीं हैं । यह आप गौतम अ-परिमाण-गुणवाले हैं । एक-एक अंगसे भी युक्त होनेपर, आप श्रमग गौतम हमारे दर्शन करनेके लिए आने योग्य नहीं हैं, चूंकि हमों उन आप गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं । इसलिए हम सभी श्रमग गौतमके दर्शनार्थ यमने ।”

यद्यपि चंकि ब्राह्मण महान् ब्राह्मणोंके गणके साथ नहीं भगवान् थे, यहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ “संमोदन कर—एक ओर बैठ गया ।—उस समय भगवान् शृद्ध शृद्ध माध्वोंके साथ कुछ (बात करने) बैठे हुये थे ।

उस समय कापयिक नामक तरुण, मुँडित-शिर, जन्मसे मोक्षवर्षका, “तोमों येदीवा पारंगत मलयक परिपुर्णमें बैठा था । वह यूँ-यूँ ब्राह्मणोंके भागवान्के साथ वार्तालाप करने समय, बीच बीचमें धोले उठता था । यह भगवान्के कापयिक नामकको मना किया ।

“आयुष्मान् भरद्वाज ! यूँ यूँ ब्राह्मणोंके साथ करनेमें बात मन डालो । आयुष्मान् भरद्वाज ! कथं मनसा होने हो !”

(भगवान्‌के) ऐसा कहनेपर चंकि ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“आप गौतम कापथिक माणवकको मत टोकेँ; कापथिक माणवक कुल-पुत्र (=कुलीन) है०, यहुश्रुत है०, सुवक्ता०, पंडित०। कापथिक माणवक आप गौतमके साथ इस बातमें वाद कर सकता है।”

तब भगवान्‌को हुआ—अवश्य कापथिक माणवककी कथा त्रिवेद-प्रवचन (=वेदाध्ययन) संबंधी होगी, जिससे कि ब्राह्मण इसे आगे कर रहे हैं। उस समय कापथिक माणवकको (विचार) हुआ—‘जब श्रमण गौतम मेरी आँखकी ओर आँख लायेगा, तब मैं श्रमण गौतमको प्रश्न पूछूँगा’। तब भगवान्‌ने (अपने) चित्तसे कापथिक माणवकके चित्त-वितर्कको जानकर, जिधर कापथिक माणवक था, उधर (अपनी) आँख फेरी। तब कापथिक माणवकको हुआ—‘श्रमण गौतम मुझे देख रहा है, क्यों न मैं श्रमण गौतमको प्रश्न पूछूँ?’ तब कापथिक माणवकने भगवान्‌से कहा—

“हे गौतम ! जो यह ब्राह्मणोंका पुराना मंत्रपद (= वेद) इस परम्परासे, ‘पिटक (=वचन समूह) सम्प्रदायसे है। उसमें ब्राह्मण पूर्णरूपसे निष्ठा (=शुद्ध) रखते हैं—‘यही सत्य है, और सब झूठा’। इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं ?”

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंमें एक भी ब्राह्मण है, जो कहे—मैं इसे जानता हूँ, इसे देखता हूँ, यही सच है, और झूठ है ?” “नहीं, हे गौतम !”

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका एक आचार्य भी०, एक आचार्य-प्राचार्य भों, परमाचार्यों की सात पीढ़ी तकभी०। ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि, ऋद्धक, यामक०, उन्होंने भी, क्या कहा—‘हम इसको जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच है और झूठ है ?’”

“नहीं, हे गौतम !”

इस प्रकार भारद्वाज ! ब्राह्मणोंमें एकभी ब्राह्मण नहीं है, जो कहे०।०। जैसे भारद्वाज ! अंध-वेणु-परंपरा (=अंधोंकी लड़कीका ताँता) लगी हो, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता। ऐसेही भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका कथन अंध-वेणु (=अंधेकी लड़की) के समान है, पहिलेवालाभी नहीं देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता। तो क्या मानते हो, भारद्वाज ! क्या ऐसा होनेपर ब्राह्मणोंकी श्रद्धा अ-मूलक नहीं हो जाती ?”

“हे गौतम ! नहीं, ब्राह्मण श्रद्धाहीकी उपासना नहीं करते, अनुश्रव (=श्रुति) की भी उपासना करते हैं।”

“पहिले भारद्वाज ! त् श्रद्धा (=निष्ठा) पर पहुँचा था, अब अनुश्रव कहता है। भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक (=फल) देनेवाले हैं। कौनसे पाँच ? (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार-परिवितर्क, (५) दृष्टि-निष्पानाश (=दिष्टिनिःशानकप)। भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक देनेवाले हैं। भारद्वाज ! सुन्दर-तारमे श्रद्धा किया भी रिक्त=नुच्छ और मृषा हो सकता है, सुश्रद्धा

१. अ. क. “(अद्वक आदि ऋषियोंने) दिव्य-वशुसे देाकर भगवान् काश्यप सम्यक्-संगुद्धके पचनके साथ मिलाकर, मंत्रोंको पर-हिंसा-शून्य प्रथित किया था। उसमें दूसरे ब्राह्मणोंने प्राणि-हिंसा आदि डालकर तीन वेद बना, शुद्ध-वचनसे विरुद्ध कर दिया।”

न किया भी यथार्थ=तथ्य=अन्-अन्यथा हो सकता है। सुखि किया भी०। सु-अनुभूत किया भी०। सु-परिवितर्क किया भी०। सु-निष्पन्न किया भी० रिक्त=गुच्छ और गृया हो सकता है। सु-निष्पन्न न किया भी यथार्थ=तथ्य=अन्यथा हो सकता है। भारद्वाज ! मत्पानुरक्षक विज्ञ पुरुषको यहाँ एकान्तसे (मोहो आना) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि—'यही सत्य है, और यही सिद्धा है।'

"हे गौतम ! मत्पानुरक्षा (=सत्यकी रक्षा) कैसे होती है ? सत्यका अनुरक्षण कैसे किया जाता है, हम आप गौतमको मत्पानुरक्षण पूछते हैं ?"

"भारद्वाज ! पुरुषको यदि धृदा होती है 'यह मेरी धृदा है', कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्तु यहाँ एकान्तसे निष्ठा नहीं करता—'यही सत्य है और (सच) शब्द।' भारद्वाज ! यदि पुरुषको रुचि होती है। 'यह मेरी रुचि है' कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है, किन्तु यहाँ एकान्तसे निष्ठा नहीं करता—'यही सत्य है और शब्द।'

"भारद्वाज ! यदि पुरुषको अनुधय होता है। 'यह मेरा अनुधय है', कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्तु यहाँ एकान्तसे निष्ठा नहीं करता—'यही सत्य है, और शब्द।' भारद्वाज ! यदि पुरुषको आकार-परिवितर्क होता है, 'यह मेरा आकार-वितर्क है' कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्तु यहाँ एकान्तसे निष्ठा नहीं करता—'यही सत्य है, और शब्द।' भारद्वाज ! यदि पुरुषको दृष्टि-निष्पायनाक्ष होता है, 'यह मेरा दृष्टि-निष्पायनाक्ष' कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्तु, यहाँ एकान्तसे निष्ठा नहीं करता 'यही सत्य है और शब्द।' इतनेमें भारद्वाज सत्य-अनुरक्षण होता है। इतनेसे सत्यकी अनुरक्षाकी जाती है। इतनेमें हम सत्यका अनुरक्षण (= रक्षण) प्रस्थापित करते हैं; किन्तु (इतनेसे) सत्यका अनुधाय (= धोष) नहीं होता।"

"हे गौतम ! इतनेसे मत्पानुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यकी अनुरक्षाकी जाती है। इतनेसे सत्यका रक्षण हम भी देखते हैं। हे गौतम ! सत्यका धोष कितनेसे होता है, कितनेमें सत्य वृत्तता है। हे गौतम ! हम हमें आपसे पूछते हैं।"

"भारद्वाज ! मिथु किसी प्राप्त या निगमको आश्रयकर विहरता है। (धोई) गृहपति (=गृहस्थ) या गृहपति-पुत्र जाकर लोभ, द्वेष, मोह (इन्द्र) तीन धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—'क्या इन्द्र आयुष्मान्को पैसा लोभनीय धर्म (=दाता) है, जिसे प्रसारके लोभ सम्बन्धी धर्मके कारण न जानने 'जानता हूँ' कहें, न देखने 'देखता हूँ' यह। या पैसा उपदेस करें, जो दूसरोंके लिये दीर्घकाल तक अहित और दुःखके लिये हो। इन्द्र आयुष्मान्का पाप-गमाचार (=आधिक-आचरण) (और) वचन-गमाचार (=वाचिक-आचरण) पैसा है, पैसा कि अलोभनीय। (या) यह आयुष्मान् जिस धर्मका उपदेस करते हैं (क्या) यह धर्म संभार, दुर्दृष्ट=दुर्विषय, क्षान्त, प्रतीति (=उत्तम), अग्राह्यपथ (=नरकमें समाप्त) निपुण=वैदित-वेदनीय है। यह धर्म लोभी-द्वारा उपदेस करना सुगम (तो) नहीं है ?"

"अब गौतमने लोभ-लक्षणी धर्मोंमें (उम्) विमुद्द पाता है। अब आगे द्वेष-सम्बन्धी धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—'क्या इन्द्र आयुष्मान्को पैसा द्वेष-सम्बन्धी धर्म है; यह धर्म, द्वेष द्वारा उपदेस करता (तो) सुगम नहीं ?"

'अब परीक्षा करने लूँ, द्वेष-सम्बन्धी धर्मोंमें उम् विमुद्द पाता है। अब आगे

मोह-संबन्धी धर्मोंके विषयमें उसको टटोलता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा मोह-संबन्धी धर्म तो है०, वह धर्म०, मोही (=मूढ़) द्वारा उपदेश करना सुगम (तो) नहीं ?

“जब टटोलते हुये उसे खोभनीय, द्वेषनीय, मोहनीय धर्मोंसे विशुद्ध पाता है; तब उसमें श्रद्धा स्थापित करता है। श्रद्धावान् हो पास जाता है, पास जाके परि-उपासन (=सेवन) करता है। पर्युपासना करके कान लगाता है, कान लगाके धर्म सुनता है। सुनकर धर्मको धारण करता है। धारण किये हुये धर्मोंके अर्थकी परीक्षा करता है। अर्थकी परीक्षा करके धर्म निध्यान करने लायक होते हैं। धर्मके निध्यान (=ध्यान) योग्य होनेसे स्मृति रुचि (=उन्म) उत्पन्न होती है। उन्मवाला (= रुचिवाला) उत्साह (= प्रयत्न) करता है। उत्साह करते तोलन करता है। तोलन करते पराक्रम (=पदहन) करता है। पराक्रमी हो, इसी कायामें ही परम-सत्यका साक्षात्कार (=दर्शन) करता है, प्रज्ञासे उसे वेधकर देखता है। इतनेसे भारद्वाज ! सत्य-बोध होता है, इतनेसे सच वृज्जता है। इतनेसे हम सत्य-अनुबोध बतलाते हैं, किन्तु (इतनेहीसे) सत्य-अनुपत्ति नहीं होती ।”

“हे गौतम ! इतनेसे सत्यानुबोध होता है, इतनेसे सच वृज्जता है, इतनेसे हम भी सत्यानुबोध देखते हैं। परन्तु हे गौतम ! सत्य-अनुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता है, हम आप गौतमसे सत्यानुपत्ति (=सत्य-प्राप्ति) पूछते हैं ?”

“भारद्वाज ! उन्हीं धर्मोंके सेवने, भावना करने, यद्दानेसे सत्य की प्राप्ति होती है। इतनेसे भारद्वाज सत्य-प्राप्ति होती है, सचको पाता है, इतनेसे हम सत्य-प्राप्ति बतलाते हैं ।”

“इतनेसे हे गौतम ! सत्य-प्राप्ति होती है० हम भी इतनेसे सत्य-प्राप्ति देखते हैं। हे गौतम ! सत्य-प्राप्तिका कौन धर्म अधिक उपकारी (=बहुकार) है, सत्य-प्राप्तिके लिये अधिक उपकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैं ।”

“भारद्वाज ! सत्य-प्राप्तिका बहुकारी धर्म ‘प्रधान’ है। यदि प्रधान (=प्रयत्न) न करे, तो सत्यको (भी) प्राप्त न करे। चूँकि ‘प्रधान’ करता है, इसीलिये सचको पता है, इसलिये सत्य-प्राप्तिके लिये बहुकारी धर्म ‘प्रधान’ है ।”

“प्रधानके लिये हे गौतम ! कौन धर्म बहुकारी है। प्रधानके बहुकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैं ?”

“भारद्वाज ! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान (=उद्योग) न करे, तो प्रधान नहीं कर सकता। चूँकि उत्थान करता है, इसलिये प्रधान करता है। इसलिये उत्थान प्रधानका बहुकारी है ।”

“०।० उत्साह उत्थान का बहुकारी ।” “०।० उन्म उत्साहका० ।” “०।० धम्म-निज्ज्ञानरत्न० (=धर्म निध्यानाक्ष) उन्मका० ।” “अर्थ उपरीक्षा (=अर्थका परीक्षण) धर्म-निध्यानाक्षका० ।” “०।० धर्म-धारण० ।” “धर्म-धरण० ।” “०।० कान लगाना (=श्रोत्र-भक्षण) ०।” “पर्युपासन (=सेवा) ०।” “०।० पाम जाना० ।” “०।० धृद्धा० ।”

“सत्य-अनुरक्षणको हमने आप गौतमसे पूछा। आप गौतमने सत्यानुरक्षण हमें बतलाया, वह हमें रुचना भी है, = समता भी है। उससे हम मन्नुष्ट हैं। सत्य-अनुबोध (= सचको यथार्थता)को हमने आप गौतमसे पूछा। सत्य-प्राप्ति०। सत्य-प्राप्तिके बहुकारी

भगवान्ने, यह कहा—महानाम शाक्यने सन्नुए हो भगवान्के भाषणका अभि-
नन्दन किया ।

x

x

x

कुट्टदन्त-मुत्त (ई. पू. ५१४) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय पाँच सौ भिक्षुओंके महान् भिक्षु-संघके साथ भगवान्
मगध-देशमें चारिका करते, जहाँ खाणुमत नामका मगधोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ गये ।
यहाँ भगवान् खाणुमतमें अम्बलट्टिका (= आग्रयणिका) में विहार करते थे ।

उस समय कुट्टदन्त ब्राह्मण, जवाकीर्ण, नृण-व्याध-उदक-धान्य-संपन्न राज-भोग्य राजा
मागध श्रेणिक विंशसार-द्वारा दत्त, राज-दाय, ब्रह्मदेय खाणुमतका स्वामी होकर रहता था ।
उस समय कुट्टदन्त ब्राह्मणको महायज्ञ उपस्थित हुआ था । सात सौ बैल, सात सौ घोड़े
सात सौ बटियाँ, सात सौ यरुरियाँ, सात सौ भैंस यज्ञके लिये स्थूण (= उत्तम) पर
छाई गई थीं ।

खाणुमत-वासों ब्राह्मण गृहपतिवोंने सुना—शाक्य-कुलसे प्रसजित शाक्य-पुत्र धम्म
गौतम० अम्बलट्टिकामें विहार करते हैं । उन आप गौतमका ऐसा मंगलकीर्ति-शब्द उठा
हुआ० । इस प्रकारके अहंताका दर्शन अच्छा होता है । तब खाणुमतके ब्राह्मण गृहपति
खाणुमतसे निकलकर, हुण्डके हुण्ड विषय अम्बलट्टिका थी, उधर जाने लगे । उस समय
कुट्टदन्त ब्राह्मण मातादके ऊपर, दिनके शायनके लिये गया हुआ था । कुट्टदन्त ब्राह्मणने हुण्डके
हुण्ड खाणुमतके ब्राह्मण-गृहस्थोंको खाणुमतसे निकलकर, विषय अम्बलट्टिका थी, उधर जाते
देखा । देशकर क्षत्ता (= यथिउ) को संबोधित किया—

“क्या है, हे क्षत्ता ! (जो) •खाणुमतके ब्राह्मण-गृहस्थ० अम्बलट्टिका जा
रहे हैं ?”

“भो ! शाक्यकुल-प्रसजित० धम्म गौतम० अम्बलट्टिकामें विहार कर रहे हैं । उन
गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिशब्द उठा हुआ है० । उन्हीं आप गौतमके दर्शनार्थ जा रहे हैं ।”

तब कुट्टदन्त ब्राह्मणको हुआ—मैंने यह सुना है, कि धम्म गौतम मंगल परिच्छारों-
पायी विविध यज्ञ-संपदाको धानता है । मैं महायज्ञ यज्ञ करना चाहता हूँ । क्यों न
धम्म गौतमके पास चलकर, मंगल परिच्छारोंवाली विविध यज्ञ-संपदाको पूछूँ ? तब
कुट्टदन्त ब्राह्मणने क्षत्ताको संबोधित किया—

“नो हे क्षत्ता ! जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण-गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर खाणुमतके
ब्राह्मण-गृहपतिवोंको ऐसा कहाँ—कुट्टदन्त ब्राह्मण ऐसा कह रहा है ‘भोई देर आप गये रहें,
कुट्टदन्त ब्राह्मण भी धम्म गौतमके दर्शनार्थ जायेंगा ।’”

“कुट्टदन्त ब्राह्मणको ‘अपणा भो !’ कह क्षत्ता पहाँ गया, जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण
गृहपति थे । जाकर० यह कहा—‘कुट्टदन्त०’ ।

उस समय कई सौ ब्राह्मण कुट्टदन्तके महायज्ञको भांगनेके लिये खाणुमतमें पास पड़े

थे । उन ब्राह्मणोंने सुना—कुटदन्त ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । तब वह ब्राह्मण जहाँ कुटदन्त था वहाँ गये । जाकर कुटदन्त ब्राह्मणको बोले—

“सबमुच आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेवाले हैं ?”

“हाँ भो ! मुझे यह (विचार) हो रहा है (कि) मैं भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाऊँ ।”

“आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ मत जायें । आप कुटदन्तको श्रमण गौतमके दर्शनार्थ नहीं जाने योग्य हैं । यदि आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेंगे, (तो) आप कुटदन्तका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका यश बढ़ेगा । क्योंकि आप कुटदन्तका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका यश बढ़ेगा, इस बात (=अंग) से भी आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम ही आप कुटदन्तके दर्शनार्थ आने योग्य हैं^१ । आप कुटदन्त बहुतोंके आचार्य-प्रचार्य हैं, तीन सौ माणवकोंको मंत्र (=वेद) पढ़ाते हैं । नाना दिशाओंसे, नाना देशोंसे बहुतसे माणवक मंत्रके लिये, मंत्र-पढ़नेके लिये, आप कुटदन्तके पास आते हैं^२ । आप कुटदन्त जीर्ण = वृद्ध = महल्लक = अध्वगत = वयःप्राप्त हैं । यह गौतम तरुण है, तरुण साधु हैं^३ । आप कुटदन्त राजा मागध श्रेणिक विंशसारसे सत्कृत = गुरुकृत = मानित = पूजित = अपचित हैं^४ । आप कुटदन्त ब्राह्मण पौष्करसातिसे सत्कृत हैं^५ । आप कुटदन्त ० खाणुमतके स्वामी हैं । इस अंग (= कारण)से भी आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं, श्रमण गौतम ही आपके दर्शनार्थ आने योग्य हैं ।”

ऐसा कहनेपर कुटदन्त ब्राह्मणने, उन ब्राह्मणोंको यह कहा —

“तो भो ! मेरी भी सुनो, कि क्यों हमीं श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम भो ! दोनों ओरसे सुजात हैं^६; इस अंगसे भी हमीं श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम वड़े भारी जाति-संघको छोड़कर प्रमज्जित हुये हैं^७ । श्रमण गौतम शीलवान् आर्यशील-युक्त कुशल शीली = अच्छे शीलसे युक्त^८ । श्रमण गौतम सुवक्ता = कल्याण-वाक्करण^९ । श्रमण गौतम बहुतोंके आचार्य-प्रचार्य^{१०} । ० काम-राग-रहित, चपलता-रहित^{११} । ० कर्मपाद्री क्रियावादी^{१२} । ब्राह्मण, संतानके निष्पाप अग्रणी^{१३} । ० अमिश्र उच्चकुल क्षत्रियकुलसे प्रमज्जित^{१४} । ० आदय, महायनी, महाभोगवान् कुलसे प्रमज्जित^{१५} । ० दूसरे राष्ट्रों दूसरे जनपदोंसे पूछनेके लिये आते हैं^{१६} । ० अनेक सहस्र देवता प्राणोंसे शरणागत हुये^{१७} । श्रमण गौतमके लिये ऐसा मंगल-होति शब्द उठा हुआ है—कि वह भगवान्^{१८} । श्रमण गौतम यत्तीम महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं^{१९} । श्रमण गौतम ‘आभो, स्यागत’ बोलनेवाले, ... संमोदक, अचभकुटिक (= अकुटिलधू), उत्तान-मुग्ध, पूर्वभाषी^{२०} । ० चारों परिपदांमे सत्कृत = गुरुकृत^{२१} । श्रमण गौतममें बहुतसे देव और मनुष्य श्रद्धावान् हैं^{२२} । श्रमण गौतम जिस ग्राम या नगरमें विहार करते हैं, उसे अ-मनुष्य (= देव, भूत आदि) नहीं मत्ताते^{२३} । श्रमण गौतम संघी (= सघाधिपति), गणी, गणाचार्य, वड़े तीर्थंकरों (= मंद्वाये-स्थापकों)में प्रधान कहे जाते हैं^{२४} । जैसे किसी किसी श्रमण ब्राह्मणका यश, जैसे कर्म हो जाता है, उस तरह श्रमण गौतमका यश नहीं हुआ है । अनुत्तर (= अनुपम) विद्या-चरण-संपदासे श्रमण

गीतमका यज्ञ उत्पन्न हुआ । श्रमण गीतमकी, भो ! पुत्र सहित, भार्या सहित, अमात्य सहित राजा मागध श्रेणिक विधसार प्राणोंसे शरणागत हुआ है० । राजा प्रसेनजित् कोमल० ।

० ब्राह्मण पौष्करसाति० । श्रमण गीतम राजा० विधसारसे सत्कृत०० । राजा प्रसेनजित्०० । ० ब्राह्मण पौष्करसाति०० । श्रमण गीतम छाणुमतमें आये हैं । छाणुमतमें अम्बलट्टिकामें विहार करते हैं । जो कोई श्रमण या ब्राह्मण हमारे गाँव सेतमें आते हैं, यह (हमारे) अतिथि होते हैं । अतिथि हमारा सत्करणीय=गुरुकरणी=माननीय=पूजनीय है । न कि भो ! श्रमण गीतम छाणुमतमें आये हैं० । श्रमण गीतम हमारे अतिथि हैं । अतिथि हमारा सत्करणीय० है । इस अंगसे भो० । भो ! मैं श्रमण गीतमके दूतने ही गुणोंको कहता हूँ, लेकिन यह आप गीतम दूतने ही गुणवाले नहीं हैं; आप गीतम अ-परिमाणगुणवाले हैं ।

इतना कहनेपर उन ब्राह्मणोंने कुटुम्ब ब्राह्मणको कहा—

‘जैसे आप कुटुम्ब श्रमण गीतमका गुण कहते हैं, (तब तो) यदि यह आप गीतम यहाँसे भी पौजनपर भी हों, तो भी पापेय पौष्कर, अद्भुत कुलपुत्रको दर्शनार्थ जाना चाहिये । तो भो ! हम सभी श्रमण गीतमके दर्शनार्थ चलेंगे ।’

तब कुटुम्ब ब्राह्मण महात्मा ब्राह्मण गणके साथ, जहाँ अम्बलट्टिका थी, जहाँ भगवान् थे, पहुँच गया । जाकर भगवान् के साथ संमोदन किया... । छाणुमतके ब्राह्मण गृह-पतियोंमें भी कोई कोई भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये; कोई कोई संमोदक... । ० जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़कर०; ० धुपचाप एक ओर बैठ गये ।

एक ओर बैठे हुये कुटुम्ब ब्राह्मणने भगवान् को कहा—

‘हे गीतम ! मैंने सुना है कि—श्रमण गीतम सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-संपदाको जानते हैं । भो ! मैं सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-संपदाको नहीं जानता । मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ । अच्छा हो यदि आप गीतम, सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-संपदाका मुझे उपदेश करें ।’

‘तो ब्राह्मण ! सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।’

‘अच्छा भो !’ कुटुम्ब ब्राह्मणने भगवान् को कहा । भगवान् बोले—

‘पूर्व-कालमें ब्राह्मण ! महाधनी, महाभोगवान्, बहुन-सौभाग्य-प्राप्तवान्, बहुत-वित्त-उपकरण (= साधन)वाला, बहुचत-धनवान्, भरे कोठा-कोठागारवाला, महाविजित नामक राजा था । ब्राह्मण ! (उस) राजा महाविजितको पृथान्तमें विधारे विषमें यह दवाक उत्पन्न हुआ—‘मुझे मनुष्योंके विपुल भोग मिले हैं, (मैं) महात्मा श्रेणी-महात्माको भीतकर शासन करता हूँ । क्यों न मैं महायज्ञ करूँ, जो कि धिरकालतक मेरे हित-मुनके लिये हो ।’ तब ब्राह्मण ! राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणको बुलाकर कहा—ब्राह्मण ! यहाँ पृथान्त में बैठ विधारे, मेरे विषमें यह दवाक उत्पन्न हुआ—‘क्यों न मैं महायज्ञ करूँ । ब्राह्मण ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ । आप मुझे अनुशासन करें, जो धिरकाल तक मेरे हित-मुनके लिये हो ।’ ऐसा कहनेपर ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने राजा महाविजितको कहा—‘आप... का देग मर्कटक, उन्नीदा-सहित है—(शास्त्रमें) दाम-चाग (= धामोंकी रट्ट) भी दिगाई गये हैं, घरमारी भी देसी जानी है । आप... के मर्कटक उन्नीदा-सहित जनवरमें बलि (= कर) लेते हैं । हमने आप दम (देग) के अष्टक-करी हैं । आपर आप... का

(विचार) हो, दस्यु कीलको हम वध, बंधन, हानि, निर्वासनसे उखाड़ देंगे। लेकिन इस दस्यु कील (= लूट-पाट रूपी कील) को, इस प्रकार अच्छी तरह नहीं उखाड़ जा सकता। जो मारनेसे बच रहेंगे, वह पीछे राजाके जनपदको सतायेंगे। यह दस्युकील इस उपायसे भली प्रकार उन्मूलन होसकता है : राजन् ! जो कोई आपके जनपदमें कृपि-गोपालन करनेका उत्साह रखते हैं, उनको आप धीज और भोजन सम्पादित करें। वाणिज्य करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप 'पूँजी' (= प्राभृत) दें। जो राज-पुरुषाई (= राजाकी नौकरी) करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप भत्ता-वेतन (= भत्त-वेतन) दें। (इस प्रकार) वह लोग अपने काममें लगे, राजाके जनपदको नहीं सतायेंगे। आप...को मद्दान (धन-धान्यकी) राशि (प्राप्त) होगी, जनपद (= देश) भी पीड़ा-रहित, कंटक-रहित क्षेम-युक्त होगा। मनुष्य भी गोदमें पुत्रोंको नचातेसे, खुले घर विहार करेंगे। राजा महा-विजितने पुरोहित ब्राह्मणको 'अच्छा भो ब्राह्मण !' कह, जो राजाके जनपदमें कृपि-गोरक्षामें उत्साही थे, उन्हें राजाने धीज भत्ता संपादित किया। जो राजाके जनपदमें वाणिज्यमें उत्साही थे, उन्हें पूँजी सम्पादित की। जो राजाके जनपदमें राज-पुरुषाईमें उत्साही थे, उनको भत्ता-वेतन ठीककर दिया। उन मनुष्योंने अपने अपने काममें लग, राजाके जनपदको नहीं सताया। राजाको महाराशि मिली। जनपद अकंटक अपीडित क्षेम-स्थित होगया। मनुष्य हर्षित, मोदित, गोदमें पुत्रोंको नचातेसे खुले घर विहार करने लगे।

"ब्राह्मण ! तब राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणको बुलाकर कहा—'भो ! मैंने दस्यु-कील उखाड़ दिया। मेरे पास महाराशि है०। हे ब्राह्मण ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ। आप मुझे अनुशासन करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो'। 'तो आप ! जो आपके जनपदमें जानपद (=प्राप्त के), नैगम (=शहर-कस्बेके) अनुयुक्त क्षत्रिय हैं, आप उन्हें कहें—'मैं भो ! महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा (= आज्ञा) करें, जो कि मेरे चिरकालतक हित-सुखके लिये हो'। जो आपके जनपदमें जानपद या नैगम अमात्य (=अधिकारी) पारिषद्य (=सभासद)०। जनपद में जानपद या नैगम ब्राह्मण महाशाल (= प्रतिष्ठित-धनी)०। जानपद या नैगम गृहपति (=वैश्य) नेचयिक०। राजा महाविजितने ब्राह्मण पुरोहितको 'अच्छा भो' कहकर, जो राजाके जनपदमें० अनुयुक्त क्षत्रिय० अमात्य पारिषद्य०, ब्राह्मण महाशाल०, गृहपति नेचयिक (= धनी) थे, उन्हें आमंत्रित किया—'भो ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो'। 'राजा ! आप यज्ञ करें महाराज यह यज्ञका पाल दें।' यह चारों अनुमति-पक्ष उसी यज्ञके (चार) परिष्कार होते हैं।

"(यह) राजा महाविजित आठ अंगोंसे युक्त था। (१) दोनों ओरसे सुजात० (२) अभिरूप = दर्शनीय० मलयर्णी = नक्षत्रवृद्धि, दर्शनके लिये अवकाश न रखने वाला। (३) शील-पान्०। (४) आढ्य महाधनवान् महाभोग-वान्, बहुत चाँदी-मोने वाला, बहुत वित्त उपक-रगवाला, बहुत धन-धान्यवाला, परिपूर्ण-कोश-कोशगारवाला, (५) बलवती अगुरंगिनी सेनामें युक्त, अस्मय (=आश्रय) के लिये अववाद-प्रतिष्कार (= अववाद-पतिष्कार) के लिये यज्ञमें मानों शत्रुओंको तपातासा था। (६) अदालु दायक = दानपति धर्मण-ब्राह्मण हरिद्र-अधिक (= भंगता) घनर्दीप्तन (=पणिष्यक) पाषकोके लिये खुले-द्वार-वाला प्याट-मा हो, पुण्य

करता था। (७) यह ध्रुत-मुने हुआ, कहे हुआ का अर्थ जानता-था-‘इस कथन का यह अर्थ है, इस कथन का यह अर्थ है’। (८) पंडित=व्यक्त मेधावी, भूत-भविष्य-वर्तमान संबंधी बातों को सोचनेमें समर्थ। राजा महाविजित, इन आठ अंगोंमें युक्त (था)। यह आठ अंग उगी यज्ञके आठ परिष्कार हैं।

“पुरोहित ब्राह्मण चार अंगोंमें युक्त (था) ।—(१) दोनों ओरसे मुजात० । (२) अध्यायक मंत्र-धर० । ग्रियेद-पारंगत० (३) शीलवान्० । (४) पंडित=व्यक्त मेधावी० मुजा (= दक्षिणा) ब्रह्मण करने वालोंमें प्रथम या द्वितीय था। पुरोहित ब्राह्मण इन चार अंगोंमें युक्त (था)। यह चार अंग भी उसी यज्ञके परिष्कार होते हैं।

“तत्र ब्राह्मण । पुरोहित ब्राह्मणने पहिले राजा महाविजितको तीन पिपोंका उपदेश किया (१) यज्ञकरनेकी इच्छा वाले आप...को शायद कहें। अफसोस हो—‘यही धन-राशि चली जायेगी, सो आप राजाको यह अफसोस न करना चाहिये। (२) यज्ञ करते हुये आप राजाको शायद कहें अफसोस हो—‘यही धन-राशि चली गई,’ सो यह अफसोस आपको न करना चाहिये। ब्राह्मण ! इस प्रकार पुरोहित ब्राह्मणने राजामहाविजितको येनसे पहिले तीन पिप बतलाये।

“तत्र ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञमें पूर्वही राजा महाविजितके (हृदयमें) प्रति-ब्राह्मणों के प्रति (उपस होनेकी सम्भावना वाले) दान प्रकारके विप्रतिस्तर (=चित्तको दुरा करना) दृष्टाये- (१) आपके यज्ञमें प्राणातिपाती (= हिंसा) भी आयेंगे, प्राणातिपात-विरत (= अहिंसा) भी। जो प्राणातिपाती हैं, (उनका प्राणातिपात) उन्हींके लिये है, जो यह प्राणातिपात विरत हैं, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरमें प्रमत्त (= व्यष्ट) करें। (२) आपके यज्ञमें अदिप्रादायी (= चोर) भी आयेंगे, अदिप्रादान-विरत (= अचोर) भी। जो वहाँ चोर हैं, वह अपने लिये हैं, जो वहाँ अचोर हैं, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरमें प्रमत्त करें। (३) काम-निष्पापारी (= व्यभिचारी)० अ-व्यभिचारी भी० । (४) गृध्रावादी (= शठे)०, गृध्रावाद-विरत भी० । (५) पिशुन-वादी (= शुण-चोर)०, पिशुन-वचन-विरत भी० । (६) परध-वादी (= चतु-वचनवाले)०, परध-वचन-विरत भी० । (७) मंढलापी (= कफवादी)०, मंढलाप-विरत भी० । (८) अभिध्यातु (= लोभी)०, अभिध्या-विरत भी० । (९) श्वापक-चित्त (= प्रोही)० अ-श्वापक-चित्त-भी० । (१०) मिष्पारष्टि (= शठ मिश्रानवादी)०, मय्यग्-रष्टि (= माय-मिश्रानवादी) भी। जो वहाँ मिष्पारष्टि हैं, अपनेही लिये हैं, जो वहाँ मय्यग्-रष्टि हैं, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें। आप अपने चित्तको भीतरमें प्रमत्त करें। ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणमें यज्ञमें पूर्वही राजा महाविजितके (हृदयमें) प्रतिब्राह्मणों (= दानलेने वालों के प्रति (उपस होनेवाले) इन दस प्रकार के विप्रतिस्तर (= विम-मज्जना) अलग कराये।

“तत्र ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञ करने तक राजा महाविजितके चित्तका मोल-प्रकारमें मन्दर्शन=ममादपन=ममुक्तजन=मंमहर्षण किया—(१) शायद यज्ञ करनेहुये आप राजाको कोई बोलनेवाला हो—राजा महाविजित ब्राह्मण कर रहा है, किंगु उगने नैमम-नामपर अनुपुन-श्रुतिमें मारुतिक या जगदीश्वर राजाओंको आशंखि नही किया, तो भी यज्ञ कर रहा है। ऐसा भी आपको धारण बोलनेवाला कोई नहीं है। आप...नैमम (= नदी) नामपर

(=दीहाती) अनुयुक्त-क्षत्रियोंको आमंत्रित कर चुके हैं। इससे भी आप इसको जानें। आप यजन करें, आप मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (२) शायद कोई बोलनेवाला हो—० नैगम जानपद आमात्यों (=अधिकारी अफसर), पार्षदों (=सभासद) को आमंत्रित नहीं किया०। (३) ०० ब्राह्मण महाशालों०। (४) ०० नेचयिक गृहपतियों (=धनी, वैश्यों) को०। (५) कोई बोलनेवाला हो—राजा महाविजित यज्ञ कर रहा है, किंतु वह दोनों ओरसे सुजात नहीं हैं०, तो भी महायज्ञ यजन कर रहा है। ऐसा भी आपको धर्मसे कोई बोलनेवाला नहीं है। आप दोनों ओरसे सुजात हैं। इससे भी आप राजा इसको जानें। आप यजन करें, आप मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (६) ०० अभिरूप=दर्शनीय०। (७) ०० शीलवान्००। (८) ०० आद्य महाभोगवान् बहुत सोना-चांदीवाले, बहुत चित्त-उपकरणवान्, बहु-धन-धान्यवान्, कोश-कोषागार-परिपूर्ण००। (९) ० बलवती धनुरंगिनी सेनासे०" (१०) ०० श्रद्धालु दायक००। (११) ०० बहुश्रुत००। (१२) ०० पंडित=व्यक्त, मेधावी००। (१३) ०० पुरोहित दोनों ओरसे सुजात००। (१४) ०० पुरोहित० अध्यायक मंत्रधर००। (१५) ०० पुरोहित० शीलवान्००। (१६) पुरोहित० पंडित=व्यक्त००। ब्राह्मण! महायज्ञ यजन करते हुये, राजा महाविजितके चित्तको पुरोहित ब्राह्मणने-इन सोलह विधोंसे समुत्तेजित किया।

"ब्राह्मण! उस यज्ञमें गायें नहीं मारी गईं, धकरे-भेदे नहीं मारे गये, गुर्गे-मुभर नहीं मारे गये, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गये। न 'यूपके लिये वृक्ष काटे गये। न परिहासके लिये दन्त काटे गये। जो भी उसके दास, प्रेय (=नौकर), कर्मकर थे, उन्होंने भी दंड-तजित, भय-तजित हो, अधुमुख, रोते हुये सेवा नहीं की। जिन्होंने चाहा उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं चाहा उन्होंने नहीं किया। जो चाहा उसे किया, जो नहीं चाहा उसे नहीं किया। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, गुद, (=फाजित)से ही यह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ।

"तब ब्राह्मण! नैगम-जानपद अनुयुक्त क्षत्रिय, ० अमात्य-पार्षद, ० महाशाल (=धनी) ब्राह्मण, ० नेचयिक-गृहपति (=धनी वैश्य) बहुतसा धन-धान्य ले, राजा महाविजितके पास जा कर, ऐसा बोले—'यह देय! बहुतसा धन-धान्य (=सापतेय्य) देवके लिये लाये हैं, इसे देव स्वीकार करें'। 'नहीं भो! मेरे पास भी यह बहुतसा सापतेय्य, धर्मसे उपाजित है। यह तुम्हारा ही रहे, यहाँसे भी और ले जाओ'। राजाके इन्कार करनेपर एक ओर जाकर, उन्होंने सलाह की—'यह हमारे लिये उचित नहीं, कि हम इस धन-धान्यको फिर अपने घरको लौटा लेजायें। राजा महाविजित महायज्ञकर रहा है, हन्त! हम भी इसके अनुयायी (=पीछे-पीछे यज्ञ करनेवाले) होंगे'।

"तब ब्राह्मण! यज्ञवाट (=यज्ञस्थान)के पूर्व ओर नैगम जानपद अनुयुक्त-क्षत्रियोंने अपना दान स्थापित किया। यज्ञवाटके दक्षिण ओर० अमात्य-पार्षदोंने०। पश्चिम ओर० ब्राह्मण महाशालोंने०। उत्तर ओर० नेचयिक-वैश्योंने०। ब्राह्मण! उन (अनु)-यज्ञोंमें भी गायें नहीं मारी गईं०। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, खादमे ही यह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुये।

१. अ. क. "यूप नामक महा-स्तम्भ खड़ाकर—'अमुक राजा, अमुक अमात्य, धमुक ब्राह्मणने इस प्रकारके नामवाले धाराको किया' नाम लिखाकर रखते हैं।"

करता था। (७) बहुधृत-सुने हुआ, कहे हुआका अर्थ जानता-था-इस कथन का यह अर्थ है, इस कथनका यह अर्थ है। (८) पंडित=व्यक्त मेधावी, भूत-भविष्य-वर्तमान संबंधी बातों-को सोचनेमें समर्थ। राजा महाविजित, इन आठ अंगोंमें युक्त (था)। यह आठ अंग उम्मी यज्ञके आठ परिष्कार हैं।

“पुरोहित ब्राह्मण चार अंगोंसे युक्त (था) ।—(१) दोनों ओरसे मुजात० । (२) अध्यायक मंत्र-धर० । त्रिवेद-पारंगत० (३) शीलवान्० । (४) पंडित=व्यक्त मेधावी० मुजा (= दक्षिणा) प्रदण करने वालोंमें प्रथम या द्वितीय था। पुरोहित ब्राह्मण इन चार अंगोंसे युक्त (था)। यह चार अंग भी उम्मी यज्ञके परिष्कार होते हैं।

“तय ब्राह्मण। पुरोहित ब्राह्मणने पहिले राजा महाविजितको तीन विषोंका उपदेश किया (१) यज्ञकरनेकी इच्छा वाले आप...को शायद कहीं अकमोस हो—‘बड़ी धन-राशि चली जायेगी, तो आप राजाको यह अकमोस न करना चाहिये। (२) यज्ञ करते हुये आप राजाको शायद कहीं अकमोस हो—‘बड़ी धन-राशि चली गई,’ तो यह अकमोस आपको न करना चाहिये। ब्राह्मण! इस प्रकार पुरोहित ब्राह्मणने राजामहाविजितको यज्ञसे पहिले तीन विष बतलाये।

“तय ब्राह्मण! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञमें पूर्वही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रति-ब्राह्मणों के प्रति (उत्पन्न होनेकी सम्भावना वाले) दस प्रकारके विप्रतिसार (=चित्तको पुरा करना) दृष्टाये- (१) आपके यज्ञमें प्राणातिपातों (= हिंसारत) भी आयेगे, प्राणातिपात-विरत (= अहिंसारत) भी। जो प्राणातिपाती हैं, (उनका प्राणातिपात) उन्हींके दिले है, जो यह प्राणातिपात विरत हैं, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न (= स्वच्छ) करें। (२) आपके यज्ञमें अदिश्रादायी (= चोर) भी आयेगे, अदिश्रादान-विरत (= अचोर) भी। जो यहाँ चोर हैं, यह अपने दिले हैं, जो यहाँ अ-चोर हैं, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरमें प्रसन्न करें। (३) काम-मिथ्याचारी (= व्यभिचारी)० अव्यभिचारी भी०। (४) गृपावादी (=झठे)०, गृपावाद-विरत भी०। (५) पिशुन-वादी (=चुगल-खोर)०, पिशुन-वचन-विरत भी०। (६) परुष-वादी (=बुड़-वचनवाले)०, परुष-वचन-विरत भी०। (७) मंशलायी (=यकवादी)०, संप्रलाप-विरत भी०। (८) अभिध्यातु (=लोभी)०, अभिध्या-विरत भी०। (९) अयापन्न-चित्त (=द्रोही)०, अयापन्न-चित्त-भी०। (१०) मिथ्यादृष्टि (= झूठे सिद्धांतवादी)०, सम्यग्-दृष्टि (=सत्य-सिद्धांतवादी) भी। जो यहाँ मिथ्यादृष्टि हैं, अपनेही दिले हैं, जो यहाँ सम्यग्-दृष्टि हैं, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें। आप अपने चित्तको भीतरमें प्रसन्न करें। ब्राह्मण! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञमें पूर्वही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रतिब्राह्मणों (=दान देने वालों) के प्रति (उत्पन्न होनेवाले) इन दस प्रकार के विप्रतिसार (=चित्त-मलिनता) अलग कराये।

“तय ब्राह्मण! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञ करते वक्त राजा महाविजितके चित्तका सौम्य-प्रकारमें समुद्भवन=समादहन=समुत्तेजन=संप्रदर्पण किया—(१) शायद यज्ञ करतेहुये आप राजाको कोई बोलनेवाला हो—राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, किंतु उसने मैगम-जानपद अनुपुष्ट-सत्रिणी=गौडलिच या जगतिरंदार राजाओंको आमंत्रण नहीं किया, तो भी यज्ञ कर रहा है। ऐसा भी आपको भयमें बोलनेवाला कोई नहीं है। आप...मैगम (=सहरी) जानपद

(=दीहाती) अनुयुक्त-क्षत्रियोंको आमंत्रित कर चुके हैं। इससे भी आप इसको जानें। आप यजन करें, आप मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (२) शायद० कोई बोलनेवाला हो—०नैगम जानपद आमात्यो (=अधिकारी अफसर), पार्षदो (=सभासद) को आमंत्रित नहीं किया०। (३)००ब्राह्मण महाशालो०। (४)००नेचयिक गृहपतियों (=धनी, वैश्यों) को०। (५) कोई बोलनेवाला हो—राजा महाविजित यज्ञ कर रहा है, किंतु वह दोनों ओरसे सुजात नहीं हैं०, तो भी महायज्ञ यजन कर रहा है। ऐसा भी आपको धर्मसे कोई बोलनेवाला नहीं है। आप दोनों ओरसे सुजात हैं। इससे भी आप राजा इसको जानें। आप यजन करें, आप मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (६)००अभिरूप=दर्शनीय०। (७)००शालवान्००। (८)०० आद्य महाभोगवान् बहुत सोना-चाँदीवाले, बहुत चित्त-उपकरणवान्, बहु-धन-धान्यवान्, कोश-कोशगार-परिपूर्ण००। (९) ० बलवती चतुरंगिनी सेनासे०। (१०)००श्रद्धालु दायक००। (११)०० बहुश्रुत००। (१२)००पंडित=व्यक्त, मेधायी००। (१३)०० पुरोहित दोनों ओरसे सुजात००। (१४)०० पुरोहित० अध्यायक मंत्रधर००। (१५)०० पुरोहित० शालवान्००। (१६) पुरोहित० पंडित=व्यक्त००। ब्राह्मण ! महायज्ञ यजन करते हुये, राजा महाविजितके चित्तको पुरोहित ब्राह्मणने-इन सोलह विधोंसे समुत्तेजित किया।

“ब्राह्मण ! उस यज्ञमें गाये नहीं मारी गईं, बकरे-भेड़े नहीं मारे गये, मुर्गे-सुअर नहीं मारे गये, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गये। न 'यूपके लिये वृक्ष काटे गये। न पहिंसाके लिये धर्म काटे गये। जो भी उसके दास, प्रेत्य (=नौकर), कर्मकर थे, उन्होंने भी दंड-तर्जित, भय-तर्जित हो, अभ्युत्थ, रोते हुये सेवा नहीं की। जिन्होंने चाहा उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं चाहा उन्होंने नहीं किया। जो चाहा उसे किया, जो नहीं चाहा उसे नहीं किया। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, गुद, (=कान्ति)से ही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ।

“तब ब्राह्मण ! नैगम-जानपद अनुयुक्त क्षत्रिय, ०अमात्य-पार्षद, ०महाशाल (=धनी) ब्राह्मण, ० नेचयिक-गृहपति (=धनी वैश्य) बहुतसा धन-धान्य ले, राजा महाविजितके पास जा कर, ऐसा बोले—‘यह देव ! बहुतसा धन-धान्य (=सापत्तेय्य) देवके लिये लाये हैं, इसे देव स्वीकार करें’। ‘नहीं भो ! मेरे पास भी यह बहुतसा सापत्तेय्य, धर्मसे उपाजित हैं। यह तुम्हारा ही रहे, यहाँसे भी और ले जाओ’। राजाके इन्कार करनेपर एक ओर जाकर, उन्होंने सलाह की—‘यह हमारे लिये उचित नहीं, कि हम इस धन-धान्यको फिर अपने घरको लौटा लेजायें’। राजा महाविजित महायज्ञकर रहा है, हन्त ! हम भी इसके अनुयायी (=पीछे-पीछे यज्ञ करनेवाले) होंगे।

“तब ब्राह्मण ! यज्ञवाट (= यज्ञस्थान)के पूर्व ओर नैगम जानपद अनुयुक्त-क्षत्रियोंने अपना दान स्थापित किया। यज्ञवाटके दक्षिण ओर० अमात्य-पार्षदोंने०। पश्चिम ओर० ब्राह्मण महाशालोंने०। उत्तर ओर० नेचयिक-वैश्योंने०। ब्राह्मण ! उन (अनु)-पक्षोंमें भी गाये नहीं मारी गईं०। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, खर्कसे ही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुये।

‘हे गौतम ! आश्रय ! हे गौतम ! आश्रय ! ० । मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतम-अजसे मुझे अंजलि-यद्ध उपासक धारण करें । हे गौतम ! यह मैं सातसौ बैलों, सातसौ बछड़ों, सातसौ बछियों, सातसौ बकरों, सातसौ भेड़ोंको छोड़वा देता हूँ, जीवन-दान देता हूँ; (यह) हरी घास खर्वे, ठंडा पानी पीये, ठंडी हवा उनके (लिये) चले ।’

तब भगवान्ने कुट्टदंत ब्राह्मणको आनुपूर्वी-कथा कही० । कुट्टदन्त ब्राह्मणको उसी आसनपर विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—“जो कुछ उत्पत्ति-धर्म है, वह विनाश-धर्म है” । तब कुट्टदन्त ब्राह्मणने दृष्टधर्म० हो भगवान्को कहा—

“भिक्षु-संघके साथ आप गौतम मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब कुट्टदन्त ब्राह्मण भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठकर, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब कुट्टदन्त ब्राह्मणने उस रातके बीतनेपर, यज्ञपाटमें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयारकरा, भगवान्को काल सूचित कराया० । भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, भिक्षुसंघके साथ, जहाँ कुट्टदंत ब्राह्मणका यज्ञपाट था, पहुँच गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । कुट्टदंत ब्राह्मणने उद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघको अपनेहाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे रातर्वित=रात्रिवारित किया । भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, कुट्टदन्त ब्राह्मण एक छोटा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, कुट्टदन्त ब्राह्मणको भगवान्, धार्मिक कथासे संदर्श-समादपन, समुत्तेजन, सम्प्रहर्षणकर, आसनसे उठकर चल दिये ।

X X X X X

(९)

सोणदंड-सुत्त । महालि-सुत्त । तंविज्ज-वच्छगोत्त-सुत्त । (ई. पू. ५१४) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय पाँच सौ भिक्षुओंके महामिक्षु-संघके साथ भगवान् अंग (देश) में पारिका करते, जहाँ चम्पा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ चम्पामें भगवान् गंगरापुष्करिणीके तीरपर विहार करते थे ।

उस समय सोणदंड (=स्थण्डिल) ब्राह्मण, जनार्कण, नृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सहित राज-भोग्य राजा मागध धेनिक विपसार-द्वारा दत्त, राजदाय, महादेय, चम्पाका स्वामी था ।

चम्पानियामी ब्राह्मण गृहपतिथोंने सुना—शाश्वतकुल-प्रसंगित० श्रमण गौतम चम्पामें गंगरा पुष्करिणीके तीर विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा अंगल-कीर्ति-गन्ध उठा हुआ है—० । इस प्रकारके अहर्ताका दर्शन अच्छा होता है । तब चम्पा-वामी ब्राह्मण-गृहपति चम्पासे निकलकर गुण्डके गुण्ड निधर गंगरा पुष्करिणी है, उधर जनि लगे । उस समय सोणदंड ब्राह्मण, दिनके शपनके लिये प्रामादपर गया हुआ था । सोणदंड ब्राह्मणने

१. पृष्ठ २५ ।

२. वी. नि. १:४ । ३. विहारप्रान्तमें भागलपुर-मुंगेर जिलोंका गंगाके दक्षिणका भाग ।

v. चंपा-नगर (जि. भागलपुर, विहार) । ५. पृष्ठ २३ ।

चम्पा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंको० जिधर गगरा पुष्करिणी है, उधर० जाते देखा। देखकर क्षत्ताकी संबोधित किया—०'०।

उस समय चम्पामें नाना देशोंके पाँच-सौ ब्राह्मण किसी कामसे वास करते थे। उन ब्राह्मणोंने सुना—सोणदण्ड ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा। तब वह ब्राह्मण जहाँ सोणदण्ड ब्राह्मण था, वहाँ गये। जाकर सोणदण्ड ब्राह्मणको बोले—०'०।

तब सोणदण्ड ब्राह्मण महान् ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ गगरा-पुष्करिणी थी, वहाँ गया। तब वनखंडकी आड़में जानेपर, सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तमें वितर्क उत्पन्न हुआ—‘यदि मैं ही श्रमण गौतमको प्रश्न पूछूँ, तब यदि श्रमण गौतम मुझे ऐसा कहें—ब्राह्मण! यह प्रश्न इस तरह नहीं पूछा जाना चाहिये, ब्राह्मण! इस प्रकारसे यह प्रश्न पूछा जाना चाहिये। तब मुझे यह परिपद् तिरस्कार करैगी—अज्ञ (=बाल) = अव्यक्त है, सोणदण्ड ब्राह्मण; श्रमण गौतमसे ठीकसे (=योनितो) प्रश्न भी नहीं पूछ सकता। जिसको यह परिपद् तिरस्कार करैगी, उसका यश भी क्षीण होगा। जिसका यश क्षीण होगा, उसके भोग भी क्षीण होंगे। यशसे ही भोग मिलते हैं। और यदि मुझे श्रमण गौतम प्रश्न पूछें, यदि मैं प्रश्नके उत्तरद्वारा उनका चित्त सन्तुष्ट न कर सकूँ। तब मुझे यदि श्रमण गौतम ऐसा कहें—ब्राह्मण! यह प्रश्न ऐसे नहीं उत्तर देना चाहिये; ब्राह्मण! यह प्रश्न इस प्रकारसे व्याकरण (=उत्तर, व्याख्यान) करना चाहिये। तो यह परिपद् मुझे तिरस्कार करैगी०। मैं यदि इतना समीप आकर भी श्रमण गौतमको बिना देखे ही लौट जाऊँ, तो इससे भी यह परिपद् मुझे तिरस्कार करैगी—बाल = अव्यक्त है, सोणदण्ड ब्राह्मण, मानी है, भयभीत है; श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेमें समर्थ नहीं हुआ। इतना समीप आकर भी श्रमण गौतमको बिना देखे ही, कैसे लौट गया। जिसको यह परिपद् तिरस्कार करैगी०।’

तब सोणदण्ड ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान् के साथ संमोदन कर० एक ओर बैठ गया। चम्पा-निवासी ब्राह्मण-गृहपति भी—कोई कोई भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये, कोई कोई संमोदन कर०, कोई कोई जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़ कर०, कोई कोई नामगोत्र सुना कर०, कोई कोई धुपचाप एक ओर बैठ गये।

वहाँ भी कुटदन्त ब्राह्मण (चित्तमें) बहुतसा वितर्क करते हुये बैठा था—‘यदि मैं ही श्रमण गौतमको प्रश्न पूछूँ०। अहोवत! यदि श्रमण गौतम (मेरा) अपनी ग्रैविष्क पंडिताईमें (प्रश्न) पूछते, तो मैं प्रश्नोत्तर देकर उनके चित्तको सन्तुष्ट करता।’

तब सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तके वितर्कको भगवान् ने (अपने) चित्तसे जानकर सोचा—यह सोणदण्ड ब्राह्मण अपने चित्तसे मारा जा रहा है। क्यों न मैं सोणदण्ड ब्राह्मणको (उसकी) अपनी ग्रैविष्क पंडिताईमें ही प्रश्न पूछूँ। तब भगवान् ने सोणदण्ड ब्राह्मणको कहा—

‘ब्राह्मण! ब्राह्मण लोग कितने अंगों (=गुणों) मे युक्तको ब्राह्मण कहते हैं, यह ‘मैं ब्राह्मण हूँ’ कहते हुये सच कहता है, इत बोलनेवाला नहीं होता?’

तब सोणदण्ड ब्राह्मणको हुआ—‘अहो! जो मेरा इच्छित=आकांक्षित=अभिप्रेत=

प्रायित था—अहोवत ! यदि धर्मण गौतम मेरी अपनी ग्रैविचक पंडिताईमें प्रश्न पूछते । सो धर्मण गौतम मुझे अपनी ग्रैविचक पंडिताईमें ही पूछ रहे हैं । मैं अवश्य प्रश्नोत्तरसे उनके चित्तको सन्तुष्ट करूँगा । तब सोणदण्ड ब्राह्मण शरीरको उठाकर, परिपक्वी भोत विलोकनकर भगवान्से बोला—

“हे गौतम ! ब्राह्मण लोग पाँच अंगोंसे युक्तको, ब्राह्मण बतलाते हैं० । कौनसे पाँच ? (१) ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात हो० । (२) अभ्यायक मंत्रधर० त्रिवेदपारंगत० । (३) अभिरूप = दर्शनीय० वर्णपुष्कलतासे युक्त हो । (४) शीलवान्० । (५) पंडित, मेधावी, यज्ञदक्षिणा (=सुजा) ब्राह्मण करनेवालोंमें प्रथम या द्वितीय हो । इन पाँच अंगोंसे युक्तको ।”

“ब्राह्मण इन पाँच अंगोंमेंसे एकको छोड़ चार अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ?”

“कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन पाँचों अंगोंमेंसे हे गौतम ! धर्म (३) को छोड़ते हैं । धर्म (=रूप) क्या करेगा, यदि भो ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात हो० । अभ्यायक मंत्रधर० हो० । शीलवान्० हो० । पंडित मेधावी० हो । इन चार अंगोंसे युक्तको, हे गौतम ! ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं० ।”

“ब्राह्मण ! इन चार अंगोंमेंसे एक अंगको छोड़, तीन अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ?”

“कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन चारोंमेंसे हे गौतम ! मन्त्रों (=वेद)को छोड़ता हूँ । मंत्र क्या करेगा, यदि भो ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात हो । शीलवान् हो । पंडित मेधावी० हो । इन तीन अंगोंसे युक्तको हे गौतम ! ब्राह्मण कहते हैं० ।”

“ब्राह्मण ! इन तीन अंगोंमेंसे एक अंगको छोड़, दो अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ?”

“कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन तीनोंमेंसे हे गौतम ! जाति (१) को छोड़ता हूँ, जाति (=जन्म) क्या करेगा, यदि भो ! ब्राह्मण शीलवान् हो । पंडित मेधावी० हो । इन दो अंगोंसे युक्तको, ब्राह्मण कहते हैं ।”

ऐसा कहनेपर उन ब्राह्मणोंने सोणदण्ड ब्राह्मणको कहा—

“आप सोणदण्ड ! ऐसा मत कहें, आप सोणदण्ड ऐसा मत कहें । आप सोणदण्ड धर्म (=रंग) का प्रत्याग्यान (=अपवाद) करते हैं, मंत्र (=वेद) का प्रत्याग्यान करते हैं, जाति (=जन्म) का प्रत्याग्यान करते हैं, एक अंगसे आप सोणदण्ड धर्मण गौतमसेही वादको स्वीकार कर रहे हैं ।”

तब भगवान्ने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“यदि ब्राह्मणों ! तुमको पट हो रहा है—सोणदण्ड ब्राह्मण अल्प-भुत है, ०अभुवता है, ०दुग्ध है, सोणदण्ड ब्राह्मण इस बातमें धर्मण गौतमके साथ वाद नहीं कर सकता । तो सोणदण्ड ब्राह्मण ठहरे, तुम्हीं मेरे साथ बात करो । यदि ब्राह्मणों ! तुमको ऐसा होता है—सोणदण्ड ब्राह्मण बहु-भुत है, ०सुवज्र है, ०पंडित है, सोणदण्ड ब्राह्मण इस बातमें धर्मण

गौतमके साथ वाद कर सकता है, तो तुम ठहरो, सोणदंड ब्राह्मणको मेरे साथ बात करने दो ।”

ऐसा कहनेपर सोणदंड ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“आप गौतम ठहरें, आप गौतम मौन धारण करें, मैं ही धर्मके साथ इनका उत्तर दूंगा ।”

तब सोणदंड ब्राह्मण उनको कहा—

“आप लोग ऐसा मत कहें, आप लोग ऐसा मत कहें—आप सोणदंड वर्णका प्रत्याख्यान करते हैं ० । मैं वर्ण या मन्त्र (=वेद) या जाति (=जन्म) का प्रत्याख्यान नहीं करता ।”

उस समय सोणदंड ब्राह्मणका भागिनेय अङ्गक नामका माणवक उस परिपद्ममें बैठा था । तब सोणदंड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“आप सब हमारे भागिनेय (=भांजे) अङ्गक माणवकको देखते हैं ?”

“हां, भो !”

“भो ! (१) अङ्गक माणवक अभिरूप=दर्शनीय=प्राप्त/दिक, परमवर्ण (=रूपरङ्ग)-पुष्कलतासे युक्त० है । इस परिपद्म में भ्रमण गौतमको छोड़कर, वर्णमें इसके बराबरका (दूसरा) कोई नहीं है, (२) अङ्गक माणवक अध्यायक मंत्र-धर (=वेद-पाठी) निघंटु-कल्प-अक्षरप्रभेद सहित तीनों वेद और पांचवे इतिहासका पारंगत है, पदक (=कवि) वैयाकरण लोकायत-महापुरुष लक्षण-(शास्त्रों) में पूर्ण है । मैं ही इसका मन्त्रों (=वेद) का पढ़ानेवाला हूँ । (३) अङ्गक माणवक दोनों ओरसे सुजात है० । मैं इसके माता पिताको जानता हूँ । (यदि) अङ्गक माणवक प्राणोंको भी मारे, चोरी भी करे, परस्त्रीगमन भी करे, सृपा (=झूठ) भी बोलें, मद्य भी पीवें । यहां पर अब भो ! वर्ण क्या करेगा ? मंत्र और जाति क्या (करेगी) ? जब कि ब्राह्मण (१) शीलवान् (=सदाचारी) वृद्धशीली (=यदि शीलवाला), वृद्धशीलसे युक्त होता है, (२) पंडित और मेधावी होता है, सुजा (=यज्ञ-विक्षिणा)-ग्रहण करनेवालोंमें प्रथम या द्वितीय होता है । इन दोनों अङ्गोंमें युक्तको ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं । (यदि) ‘मैं ब्राह्मण हूँ’ कहते, सच कहता है, झूठ बोलनेवाला नहीं होता ।”

“ब्राह्मण इन दो अङ्गोंमेंसे एक अङ्गको छोड़, एक अङ्गसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है ?०”

“नहीं हे गौतम ! शीलसे प्रक्षालित है प्रज्ञा (=ज्ञान), प्रज्ञासे प्रक्षालित है शील (=आचार) । जहाँ शील है, वहाँ प्रज्ञा है; जहाँ प्रज्ञा है, वहाँ शील है । शीलवान्‌को प्रज्ञा (होती है), प्रज्ञावान्‌को शील । किन्तु शील लोकमें प्रज्ञाओंका अगुआ (=अग्र) कहा जाता है । जैसे हे गौतम ! हाथसे हाथ धोये, पैरसे पैर धोये; ऐसे ही हे गौतम ! शील-प्रक्षालित प्रज्ञा है० ।”

“यदि ऐसा ही है, ब्राह्मण ! शील-प्रक्षालित प्रज्ञा है, प्रज्ञाप्रक्षालित शील है । जहाँ शील है, वहाँ प्रज्ञा; जहाँ प्रज्ञा है, वहाँ शील । शीलवान्‌को प्रज्ञा होती है, प्रज्ञावान्‌को शील ।

किन्तु लोकमें शील प्रज्ञाओंका सदाँर कहा जाता है। ब्राह्मण ! शील क्या है ? प्रज्ञा क्या है ?

“हे गौतम ! इस विषय में हम इतना ही भर जानते हैं। अच्छा हो यदि आप गौतम ही..... (इसे कहें)।”

“तो ब्राह्मण ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।”

“अच्छा भो !” (कह) सोणदंड ब्राह्मणने भगवान्‌को उत्तर दिया। भगवान्‌ने कहा—

“ब्राह्मण ! तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं०। इस प्रकार भिक्षु शील-संपन्न होता है। यह भी ब्राह्मण यह शील है।

“० प्रथमध्यान०। ०द्वितीयध्यान०। ०तृतीयध्यान०। ०चतुर्थध्यान०। ०ज्ञान-दर्शन के लिये चित्तको लगाता है०। ‘अथ कुछ यहाँ करनेको नहीं है’ यह जानता है। यह भी उसकी प्रज्ञामें है। ब्राह्मण ! यह है प्रज्ञा।”

ऐसा कहने पर सोण-दण्ड ब्राह्मणने भगवान्‌को यह कहा—

“आश्वर्य हे गौतम ! आश्वर्य हे गौतम ! ॥०। आजने आप गौतम मुझे भोजन-वस्त्र शरणागत उपासक धारण करें। भिक्षु-संघ सहित आप मेरा कलका भोजन स्वीकार करें।”

भगवान्‌ने मौनसे स्वीकार किया। तब सोणदण्ड ब्राह्मण भगवान्‌की स्वीकृति जान, आसनसे उठ कर, भगवान्‌को अभिषादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। ॥

तब सोणदण्ड ब्राह्मण० भगवान्‌के भोजन कर पात्रसे दाध हटा लेनेपर, एक छोटा आसन ले, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये सोण-दंड ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“यदि हे गौतम ! परिषद्‌में बैठे हुये मैं आसनसे उठकर, आप गौतमको अभिषादन करूँ, तो मुझे यह परिषद्‌ तिरस्कृत करेगी। यह परिषद्‌ जिसका तिरस्कार करेगी, उसका यश भी क्षीण होगा। जिसका यश क्षीण होगा, उसका भोग भी क्षीण होगा। यशसे ही तो हमारे भोग मिले हैं। मैं यदि हे गौतम ! परिषद्‌में बैठे दाध जोड़ूँ, उसे आप गौतम मेरा प्रयुषध्यान समझें। मैं यदि हे गौतम ! परिषद्‌में बैठे माका (=वेष्टन) हटाऊँ, उसे आप गौतम मेरा शिरसे अभिषादन समझें। मैं यदि हे गौतम ! यानमें बैठे हुआ, यानसे उतरकर, आप गौतमको अभिषादन करूँ, उससे यह परिषद्‌ मेरा तिरस्कार करेगी०। मैं यदि हे गौतम ! यानमें बैठे ही पतोद-लट्टी (=कोदेका छंटा) ऊपर उठाऊँ। उसे आप गौतम मेरा यानसे उतरना धारण करें। यदि मैं हे गौतम ! यानमें बैठे दाध उठाऊँ, उसे आप गौतम मेरा शिरसे अभिषादन स्वीकार करें।”

तब भगवान्‌ सोणदंड ब्राह्मणको धार्मिक-कथामें समुत्तेजित० कर, आसनसे उठकर चल दिये।

महालि सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ वैशालीमें महायनकी फूटागारशालामें विहार करते थे।

उन समय बहुतगै कोसलके ब्राह्मण-वृत्त, मगधके ब्राह्मण वृत्त वैशालीमें निर्गम काममें पाग करते थे। उन कोसल-मगधके ब्राह्मण वृत्तोंने सुना—चारयवुल्ल-प्रमत्ति दास्य-

पुत्र श्रमण-गौतम वैशालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते हैं। उन आप गौतमके लिये ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द सुनाई पड़ता है—'०'। इस प्रकारके अर्हत्ताका दर्शन अच्छा होता है।

तब वह कोसल-मागध-ब्राह्मणदूत जहाँ महावनकी कूटागारशाला थी, वहाँ गये। उस समय आयुष्मान् नागित भगवान्के उपस्थाक (=हनूरी) थे। तब वह० ब्राह्मणदूत जहाँ आयुष्मान् नागित थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् नागित से बोले।—

“हे नागित ! इस वक्त आप गौतम कहाँ विहरते हैं ? हम उन आप गौतमका दर्शन करना चाहते हैं।”

“आवुसो ! भगवान्के दर्शनका यह समय नहीं है। भगवान् ध्यानमें हैं।”

तब वह ०ब्राह्मणदूत वहीं एक ओर बैठ गये—“हम उन आप गौतमके दर्शन करके ही जावेंगे”। ओट्टद्ध (=आधे ओट्टवाला) लिच्छवि भी, बड़ी भारी लिच्छवि-परिपद्के साथ, जहाँ आयुष्मान् नागित थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् नागितको अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये ओट्टद्ध लिच्छविने आयुष्मान् नागितको कहा—

“भन्ते नागित ! इस समय वह भगवान् अर्हत् सम्यक्संबुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं। उन भगवान् अर्हत् सम्यक्संबुद्धका हम दर्शन करना चाहते हैं।”

“महालि ! भगवान्के दर्शनका यह समय नहीं है। भगवान् ध्यानमें हैं।”

ओट्टद्ध लिच्छवि भी वहीं एक ओर बैठ गया।—“उन भगवान् अर्हत् सम्यक्संबुद्धका दर्शन करके ही जाऊँगा”।

तब सिंह श्रमणोद्देश जहाँ आयुष्मान् नागित थे, वहाँ आया। आकर आयुष्मान् नागितको अभिवादनकर, एक ओर खड़ा होगया। ०यह कहा—

“भन्ते काश्यप ! यह बहुतसे० ब्राह्मण-दूत भगवान्के दर्शनके लिये यहाँ आये हैं। ओट्टद्ध लिच्छवि भी महती लिच्छवि-परिपद्के साथ भगवान्के दर्शनके लिये यहाँ आया है। भन्ते काश्यप ! अच्छा हो, यदि यह जनता भगवान्का दर्शन पाये।”

“तो सिंह ! तूही जाकर भगवान्से कह।”

आयुष्मान् नागितको “अच्छा भन्ते !” कह, सिंह श्रमणोद्देश जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो० भगवान्को कहा—

“भन्ते ! यह बहुतसे०, अच्छा हो यदि यह परिपद् भगवान्का दर्शन पाये।”

“तो सिंह ! विहारकी छायामें आसन बिछा।”

“अच्छा भन्ते !” कह, विहारकी छायामें आसन बिछाया। तब भगवान् विहारसे निकलकर, विहारकी छायामें बिछे आसनपर पड़े।

तब वह ०ब्राह्मण दूत जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्के साथ संमोदन कर...। ओट्टद्ध लिच्छवि भी लिच्छवि-परिपद्के साथ, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये, ओट्टद्ध लिच्छविने भगवान्को कहा—

“पिछले दिनों (= पुरिमानी दिवसानि पुरिमतराणि) सुनकर लच्छविपुत्र जहाँ मैं था, वहाँ आया। आकर मुझे बोला—महालि! जिसके लिये मैं भगवान्‌के पास अन-अधिक तीन वर्ष तक रहा—प्रिय कमनीय रंजनीय० दिव्य-शब्द सुनूँगा; किंतु प्रिय कमनीय रंजनीय दिव्य-शब्द मैंने नहीं सुना।” भन्ते! क्या सुनकर लच्छवि-पुत्रने विरामान ही ० दिव्यशब्द नहीं सुने, या अविरामान?”

“महालि! विरामान ही ० दिव्यशब्दोंको सुनकर लच्छवि० ने नहीं सुना, अविरामान नहीं।”

“भन्ते! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि विरामान ही० दिव्यशब्दोंको सुनकर लच्छवि० ने नहीं सुना?”

“महालि! भिक्षुको पूर्व-दिशामें ० दिव्य रूपोंके दर्शनार्थ एकांश-समाधि भावित होती है, किन्तु ० दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ नहीं। ... यह पूर्व-दिशामें ० दिव्य-रूपको देखता है, किन्तु ० दिव्य-शब्दोंको नहीं सुनता। सो किम हेतु? महालि! पूर्व-दिशामें एकांश भावित समाधि होनेसे ० दिव्य-रूपोंके दर्शनके लिये होती है, ० दिव्य शब्दोंके श्रवणके लिये नहीं। और फिर महालि! भिक्षुको दक्षिण दिशामें, ० पश्चिम-दिशामें, ० उत्तर-दिशामें, ० ऊपर, ० नीचे, ० तिरछे रूपोंके दर्शनार्थ एकांश-भावित समाधि होती है०।

“महालि! भिक्षुको पूर्व-दिशामें ० दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ०। ० दक्षिण-दिशा०। ० पश्चिम-दिशा०। ० उत्तर-दिशा०।

“महालि! भिक्षुको पूर्व-दिशामें ० दिव्य-रूपोंके दर्शनार्थ, और दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ उभयांश (= दो-तरफी) समाधि भावित होती है। ... यह उभयांश समाधिके भावित होनेसे पूर्व-दिशामें ० दिव्य-रूपोंको देखता है, ० दिव्य-शब्दोंको सुनता है... ० दक्षिण-दिशामें०। ० पश्चिम-दिशामें०। ० उत्तर-दिशामें०। ० ऊपर०। ० नीचे०। ० तिरछे०...।”

“भन्ते! इन समाधि भावनाओंके साक्षात्कार (= अनुभव) के लियेही, भगवान्‌के पास भिक्षु महाप्रार्थन-पालन करते हैं?”

“नहीं महालि! इन्हीं०के लिये (नहीं)०। महालि! दूसरे इनमें बढ़कर, तथा अधिक उत्तम धर्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास महाप्रार्थन-पालन करते हैं।”

“भन्ते! कौनसे इनमें बढ़कर तथा अधिक उत्तम धर्म हैं, जिनके लिये महाप्रार्थन-पालन करते हैं?”

“महालि! भिक्षु तीन संयोजनों (= बंधनों) के क्षयसे, न पतित होनेवाला, निषण्ण, संबोधि (= परमज्ञान) की ओर जानेवाला, श्रोत-आपन्न होता है। महालि! ० यह भी धर्म है०। और फिर महालि! तीनों संयोजनोंके क्षय होनेपर, राग, द्वेष, मोहके निर्वण (= तनु) पवनेपर, स्रष्टागामी होता है, = एतद्वाच (= मनुष्य एव) इमं लोकं फिर भा (= जन्म) कर, दुःखका भन्त करण (= निरांश-प्राप्त होता) है। ० यह भी महालि! धर्म है०। और फिर महालि! भिक्षु पाँचों अवयव-भार्या (= और भार्या = यही आध्यात्मनमें रमनेवाले) संयोजनोंके क्षय होनेसे औपपातिक = यही (= स्वयंलोकमें) निर्वाण पानेवाला (= फिर यही) न लौटकर आवेवाला होता है। ० यह भी महालि! धर्म है०। और फिर महालि! आरतों (= शिष्यों) के क्षय होनेसे, आरत-रहित विप्रादी मुनिपते ज्ञान द्वारा

इसी जन्ममें स्वयं जानकर=साक्षात्कार=प्राप्त कर विहार करता है। यह भी महालि ! धर्म है०। यह है महालि ! अधिक उत्तम धर्म, जिनके साक्षात् करनेके लिये, भिक्षु मेरे पास ब्रह्मर्य-पालन करते हैं।”

“क्या भन्ते ! इन धर्मोंके साक्षात् करनेके लिये मार्ग=प्रतिपद् है ?”

“हे, महालि ! मार्ग = प्रतिपद्० ।

“भन्ते ! कौन मार्ग है, कौन प्रतिपद् है० ।”

“यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग, जैसे कि—(१) सम्यग्-दृष्टि, (२) सम्यग्-संकल्प, (३) सम्यग्-वचन, (४) सम्यग्-कर्मन्त, (५) सम्यग्-आजोव, (६) सम्यग्-व्यायाम, (७) सम्यग्-स्मृति (८) सम्यग्-समाधि । महालि ! यह मार्ग है, यह प्रतिपद् है; इन धर्मोंके साक्षात् करनेके लिये ।”

“एक बार मैं महालि ! कौशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करता था । तब दो प्रव्रजित (=साधु)-मंडिस्स परिव्राजक, तथा दारुपात्रिकका शिष्य जालिय—जहाँ मैं था, वहाँ आये । आकर मेरे साथ...संमोदन कर...एक ओर खड़े हो गये । एक ओर खड़े हुये उन दोनों प्रव्रजितोंने मुझे कहा—‘आयुस ! गौतम ! क्या वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है?’ ‘तो आयुसो ! मुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।’ ‘अच्छा आयुस !’ यह उन दोनों प्रव्रजितोंने मुझे कहा । तब मैंने कहा—‘आयुसो ! लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं०’ इस प्रकार आयुसो भिक्षु शील-सम्पन्न होता है । ‘प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । आयुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता=ऐसा देखता है, उसको क्या यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है?’ आयुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसको यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है० ? मैं आयुसो ! इसे ऐसे जानता हूँ०, तो भी मैं नहीं कहता—‘वही जीव है, वही शरीर है, या०’ । द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ‘तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ‘चतुर्थ-ध्यानको० प्राप्त हो विहरता है । आयुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता=ऐसा देखता है० । ज्ञान=दर्शनके लिये चित्तको लगता=धुकाता है० । आयुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता=ऐसा देखता है० । ‘और अब यहाँ नहीं है’—जानता है । आयुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता=ऐसा देखता है० । क्या उसको यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है?’ आयुसो ! जो० ऐसा देखता है, उसे यह कहनेकी जरूरत नहीं है—० । मैं आयुसो ! ऐसे जानता हूँ०, तो भी मैं नहीं कहता—‘वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा ।’”

भगवान्ने यह कहा—ओट्ट्थ लिच्छविने सन्नुए हो, भगवान्के भाषणको अनुमोदित किया ।

तेविज्ज वच्छगोत्त-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी फूटागारशालामें विहार करते थे ।

उस समय वच्छगोत्त (= वरसगोत्र) परिम्राजक एकपुण्डरीक परिम्राजक-राममें पास करता था। भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिनकर, पात्रचीवर ले, पैशालीमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट हुये। तब भगवान्को ऐसा हुआ—अभी पैशालीमें पिंडधार करनेके लिये बहुत सघेरा है। क्यों न मैं जहाँ एकपुण्डरीक परिम्राजकाराम है, जहाँ वच्छगोत्त परिम्राजक है, वहाँ चला। तब भगवान् वहाँ गये।

वच्छगोत्त परिम्राजकने दूरसे ही भगवान्को आते देखा। देखकर भगवान्को बोला—
“आइये भन्ते ! भगवान् ! स्वागत भन्ते ! भगवान् ! बहुत दिन हो गया भन्ते ! भगवान्को यहाँ आये। बैठिये भन्ते ! भगवान् !, यह आसन बिछा है।”

भगवान् बिछे आसनपर बैठ गये। वरसगोत्र परिम्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे वरसगोत्र परिम्राजकने भगवान्को कहा—

“मुना है भन्ते !—‘श्रमण गौतम सर्वज्ञ=सर्वदर्शी है, निखिल ज्ञान-दर्शन (= ज्ञानको अनुभव करने) का दावा करते हैं। चलते, खड़े सोते, जागते (भी उनको) निरंतर सदा ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है’। क्या भन्ते ! (ऐसा कहनेवाले) भगवान्के प्रति यथार्थ कहने-वाले हैं, और भगवान्को असत्य = अभूतमें निन्दा (= अभ्याप्यान) तो नहीं करते ? धर्मके अनुकूल (तो) वर्णन करते हैं, ? कोई सह-धार्मिक (= धर्मानुकूल) पादका अभिप्राय, गहां (= निन्दा) तो नहीं होती।”

“वास ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं—‘श्रमण गौतम सर्वज्ञ है’। वह मेरे बारेमें यथार्थ कहनेवाले नहीं हैं। असत्य (= अभूत) से मेरी निन्दा करते हैं।”

“कैसे कहते हुये भन्ते ! हम भगवान्के यथार्थवादी होंगे, भगवान्को अभूत (= असत्य) में नहीं निन्दित करेंगे।”

“वास !—‘श्रमण गौतम प्रविष (= तान विषयोंका जाननेवाला) है,—ऐसा कहते हुये, मेरे बारेमें यथार्थवादी होगा’। (१) वास ! मैं जब चाहता हूँ, अनेक किये पूर्व-निर्वाणों (= पूर्वजन्मों) को स्मरणकर सकूँगा हूँ, जैसे कि—एक जाति (= जन्म)।। इस प्रकार आकार (= शरीर आकृति आदि), नाम (= उद्देश) के सहित अनेक पूर्वजन्मोंको स्मरण करता हूँ। (२) वास ! मैं जब चाहता हूँ, अमानुष विमुक्त दिव्य-चक्षुसे मरते, उपस्र होने, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुवर्ण, सुगत-दुर्गत० कर्मानुसार (गतिको) प्राप्त मर्यादोंको जानता हूँ। (३) वास ! मैं आश्रमों (= राग-द्वेष आदि) के क्षयमें आसन्न-रहित चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) प्रज्ञा द्वारा विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं साक्षात्कर=प्राप्त कर विहरता हूँ।

ऐसा कहनेपर वरसगोत्र परिम्राजकने भगवान्को कहा—

“हे गौतम ! क्या कोई गृहस्थ है, जो गृहस्थके संयोजनों (= बंधनों)को बिना छोड़े, कायाको छोड़ दुःखका अन्त करनेवाला (= निर्वाण प्राप्त करनेवाला) हो ?”

“नहीं वस ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं।

“हे गौतम ! है कोई गृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, काया छोड़ने (= मरने) पर, स्वर्गको प्राप्त होनेवाला हो ?”

“वत्स ! एक ही नहीं सौ, सौ नहीं दोसौ, •तीनसौ, •चारसौ, •पाँचसौ, और भी बहुतसे गृहस्थ हैं, (जो) गृहस्थके सयोजनोंकी बिना छोड़े, मरनेपर स्वर्गगामी होते हैं ।”

“हे गौतम ! हे कोई आजीवक, जो मरनेपर दुःखका अन्त करनेवाला हो ?”

“नहीं; वत्स ! • ।”

“हे गौतम ! हे कोई आजीवक जो मरनेपर स्वर्गगामी हो ?”

“वत्स ! यहाँसे एकानवेकल्प तक मैं स्मरण करता हूँ, किसीकी भी स्वर्ग जानेवाला नहीं जानता, सिवाय एकके; और वह भी कर्म-वादी=क्रियावादी था ।”

“हे गौतम ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन (=‘पंथ’) शून्य ही है, यहाँ तक कि स्वर्ग-गामियोंसे भी ।”

“वत्स ! ऐसा होते यह ‘पंथ’ शून्य ही है • ।

भगवान् ने यह कहा ! चारसगोत्र परित्राजकने सन्तुष्ट हो, भगवान् के भाषणका अनुमोदन दिया ।

x

x

x

x

(•)

१५ वाँ वर्षावास । भरंडु-सुत्त । शाक्य-कोलिय-विवाद । महानाम-सुत्त । कीटागिरिमें । कीटीगिरि-सुत्त । (ई. पू. ५१४-१३) ।

‘पंद्रहवाँ वर्षा (भगवान् ने) कपिलवस्तुमें बिताई ।

भरंडु-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसलमें चारिका करते जहाँ कपिलवस्तु था, वहाँ पहुँचे ।

महानाम शाक्यने सुना—भगवान् कपिलवस्तुमें आये हैं । तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् को अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये, महानाम शाक्यको भगवान् ने कहा—

“जा महानाम ! कपिलवस्तुमें ऐसा स्थान देख, जहाँ हम आज एक-रात विहार करें ।”

महानाम ने भगवान् को “भन्ते भच्छा, कह” कपिलवस्तुमें प्रवेश कर, सारे कपिलवस्तुको हींढते हुये, ऐसा स्थान नहीं देखा, जिसमें भगवान् एक-रात विहार करते । तब महानाम शाक्य, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान् ने बोला—

“भन्ते ! कपिलवस्तुमें ऐसा आवसथ (=अतिथिस्थाला) नहीं है, जहाँ भगवान् एक-रात विहार करें । भन्ते ! यह भरंडु कालाम भगवान् का पुराना स-ग्रहघारी (=गुरुभाई) है, आज भगवान् एक रात उसके आश्रममें ही विहार करें ।”

“महानाम ! जा आमन (=संघार) • विष्ठा ।”

“अच्छा भन्ते” कह महानाम, जहाँ भरंडु कालामका आश्रम था, वहाँ गया। जाकर आसन बिछा, पैर धोनेके लिये जल रख कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया। आकर भगवान्से बोला—

“भन्ते ! आसन बिछ गया। पैर धोनेको जल रख दिया। (अथ) भगवान् जो उचित ममत्तें (करें)।”

तब भगवान् जहाँ भरंडु कालामका आश्रम था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठकर भगवान्ने पैर पखारा। तब महानाम शाक्यको हुआ—आज भगवान्की परि-उपासनाका समय नहीं है, भगवान् थके हुये हैं। कल मैं भगवान्की परि-उपासना (=संलग्न) करूँगा। यह (सोच) भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, चला गया।

तब महानाम शाक्य उस रातके धीतनेपर जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया। आकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे महानाम शाक्यको भगवान्ने कहा—

“महानाम ! लोकमें तीन प्रकारके शास्त्रा (=गुरु) विद्यमान हैं। कौनसे तीन ? (१) यहाँ एक शास्त्रा महानाम ! कामोंकी परिज्ञा (=प्राप्त) का उपदेश करते हैं, (लेकिन) रूपोंकी परिज्ञा, वेदनाओंकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापित करते। (२) कामोंकी परिज्ञा, रूपोंकी परिज्ञाको प्रज्ञापित करते हैं, (किंतु) वेदनाओंकी परिज्ञाको नहीं। (३) कामोंकी परिज्ञाको भी, रूपोंकी परिज्ञाको भी, वेदनाओंकी परिज्ञाकोभी प्रज्ञापन (= उपदेश) करते हैं। महानाम ! लोकमें यह तीन प्रकारके शास्त्रा हैं। इन तीनों शास्त्राओंकी महानाम ! क्या एक निष्ठा (= धारणा) है, या अलग अलग निष्ठा है ?”

ऐसा कहने पर भरंडु कालामने महानाम शाक्यको कहा—

महानाम ! कह—“एक है।”

ऐसा कहने पर भगवान्ने महानाम शाक्यको कहा—

“महानाम ! कह ‘नाना है’”

दूसरी बार भी भरंडु कालामने ॥१॥

तीसरी बार भी ॥१॥

तब भरंडु कालामको हुआ—महेश्वर (=महासम्पन्नान्) महानाम शाक्यके सामने भ्रमण गौतमको देने तीनवार भ्रमण किया। (अथ) गुप्ते कपिलवस्तुमें चला जाना चाहिये। तब भरंडु कालाम कपिलवस्तुमें चला गया। जो वह कपिलवस्तुमें निकला, सो पैसे चला ही गया कि फिर लौटकर न आया।

शाक्य-कोलिय-पियाद् ।

“शाक्य और कोलिय, कपिलवस्तु और कोलिय नगरके बांधकी रोहिणी नदीको एकही बाँधमें बाँधकर खेती करा करते थे। तब जेठ महीनेमें खेतीको गुरती देख, दोनों नगरोंके यामी कर्मकर (= मजदूर) प्रचलित हुये। यहाँ कोलिय नगर यामियोंने कहा—‘यह यामी दोनों ओर खेतानेपर न गुम्हारा ही पुरा होगा, न हमारा ही। हमारी योगी एक पानीसे ही पुरा होजायेगी, यह पानी हमें देने दो’। दूसरोंने भी कहा—‘गुम्हारे कोटियाँ भरकर

खड़े देख; रत्न, सुवर्ण, नीलमणि, काले-कार्पाषण (= तौबेके पैसे) लेकर पच्छि (= टोकरा) पसिम्बक (= बोरा) आदि लेकर तुम्हारे द्वारों पर हम नहीं घूमेंगे। हमारी भी खेती एकही पानीसे होजायेगी, यह पानी हमको लेने दो। 'हम नहीं देंगे।' 'हम भी नहीं देंगे।' ऐसे बात बढ़ाकर, एकने उठकर एकपर हाथ छोड़ दिया। उसने भी दूसरे पर। इस प्रकार एक दूसरेको मारकर राज-कुलों (शाक्य-कोलिय वंशों) की जातिको बीचमें ढाल कलहको बढ़ा दिया। कोलिय कर्मकर कहते थे—

“कपिलवस्तु-वासियोंको हटाओ ! जिन्होंने कुरो स्वारकी भौंति अपनी बहिनोंके साथ संवास किया, उनके हाथी, घोड़े, ढाल, हथियार हमारा क्या कर सकते हैं ?”

शानय-कर्मकर बोलते—

“तुम कोदियोंके लड़कोंको हटाओ, जोकि अनाथ निःशरण चिड़ियोंकी भौंति फोल (= बैर) के धृक्षपर वास करते रहे। इनके हाथी घोड़े ढाल-हथियार हमारा क्या कर सकते हैं ?”

उन्होंने जाकर इस काममें नियुक्त अमात्योंको कहा। अमात्योंने राज-कुलोंको कहा।

तब शाक्य (और) कोलिय युद्धके लिये तैयार होकर निकले। शास्त्रा भी सबेरेके वक्त लोकको देखते, जातिवालोंको देखकर, ... भकेलेही आकाशसे जाकर, रोहिणी नदीके बीचमें आकाशमें आसन मारकर बैठे। जातिवालों (= शातको) ने शास्त्राको देख, आयुध रखकर घन्दना की।

तब शास्त्रा (= युद्ध) ने कहा।

“किस बातकी कलह है महाराजो ?” “भन्ते ? हम नहीं जानते।”

“तब कौन जानता है ?” “सेनापति जानता है।”

सेनापति ने—“उपराज जानता है।”

इस प्रकार (एकके बाद एकको पूछते) दासों, कर्मकरोंने पूछने पर कहा—“भन्ते ! पानीका झगड़ा है।”

“महाराजो ! उदकका क्या मोल है ?” “भन्ते ! कुछ नहीं।”

“क्षत्रियोंका क्या मोल है ?” “भन्ते ! अनमोल।”

“तुम लोगोंको मुफ्तके पानीके लिये अनमोल क्षत्रियोंका नाश न करना चाहिये।”

पद चुप हो गये। तब शास्त्राने..... यह गाथायें कहीं—

“हम धरियोंमें अवेरी हो बहुत सुखसे जीते हैं।

पैरी मनुष्योंमें हम अवेरी हो विहरते हैं ॥”

महानाम-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (= देश) में कपिलवस्तुके न्यग्रो-धाराम में विहार करते थे।

उस समय महानाम शाक्य बीमारीसे अभी अभी उठा था। उस समय बहुतमे

भिन्नु भगवान्का चीवर घना रहे थे—'चीवर घन जाने पर तीन मास बाद भगवान् चारिकाके लिये जायेंगे' । ... । तब महानाम शक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर... एक और बैठ, महानाम शक्यने भगवान्को कहा—

"भन्ते ! सुना दे—यहुतसे भिन्नु० चीवर घना रहे हैं,० भगवान् चारिका (=रामत) को जायेंगे । सो भन्ते ! नाना विहारों (=प्यान आदि)से विहरते, हम लोगोंको किस विहारसे विहरना चाहिये ?"

"साधु, साधु, महानाम ! तुम्हारे जैसे कुलपुत्रोंको यह योग्यही है, जो तुम तथागत के पास आकर पढ़ते हो—'०हमलोंको किस विहार०' । महानाम ! आराधक (=साधक =मुमुक्षु) श्रद्धालु-होवे, अध्रद्धालु नहीं, ०उद्योगी (=आरद्धविरिय) होवे, अन्-उद्योगी नहीं । ०(सर्पदा) उपस्थित-स्मृतिवाला होवे, नष्ट-स्मृतिवाला नहीं । ०समाहित (=एकाग्रचित्त) होवे, अ-समाहित नहीं । ०प्रज्ञापान् होवे, दुष्प्रज्ञ नहीं । महानाम ! तुम इन पाँच धर्मों में स्थित होकर, छ उत्तर-धर्मों की भावना करो ।

"और फिर महानाम ! तुम अपने त्याग (=दानकी) स्मरण करो—मुझे लाभ है, मुझे बड़ा लाभ हुआ, जो मैं मल-मात्सर-लिप्त जनतामें मल-मात्सर-विरहित चित्त हो, मुक्त-दानी, प्रपत-पाणि (=मुझे हाथ) ... दान-विभाजन-रत हो; गृहस्थमें वास कर रहा हूँ । जिस समय महानाम ! ...

"महानाम ! तुम तथागतका स्मरण करो—'ऐसे यह भगवान् अर्हत् सम्पक्-संबुद्ध, विद्याधरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद, अनुपम पुरुष-दम्भ नारधी, देव-मनुष्योंके शास्त्रा हैं' । जिस समय महानाम ! आर्य-धापक तथागतको अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न राग-लिप्त होता है, ० न द्वेष-लिप्त (=द्वेष-धीर-उत्थित), ० न मोह-लिप्त० । उस समय उसका चित्त अ-कुटिल (=अकुलगत=मीथा) होता है । तथागतके प्रति । अ-कुटिल-चित्त हो आर्य-धापक अर्थवेद (=परमार्थ-ज्ञान) को प्राप्त होता है, धर्म-वेद (=धर्म-ज्ञान) को प्राप्त होता है, धर्म-संपुक्त प्रमोद (=चित्तके आनंद) को प्राप्त होता है । प्रमुदित पुरुषको मीति उत्पन्न होती है, मीतिमान्का शरीर स्थिर होता है । स्थिर-काय सुख अनुभव करता है । सुखिवका चित्त समाहित (=एकाग्र) होता है । महानाम ! तुम इस पुद्ग-अनुस्मृतिको प्राप्त कर यह भावना करो । बैठे भी भाषना करो, खड़े भी० । बर्मान्त (=प्रेती) की देव-रंस (=अभिष्टान) करते भी० । पुत्रोंसे पिरी दास्यापर भी० ।

"और फिर महानाम ! तुम धर्मका अनुस्मरण करो—'भगवान्का धर्म म्यात्वात है सकाल कर्मदापक है समपाप्मरमें नहीं, यहाँ दिगाई देनेवाला, विज्ञोंमें अपने आपदीमें जानने योग्य है' । जिस समय महानाम ! ०धर्मको अनुस्मरण करता है० ।

"और फिर महानाम ! तुम संघको अनुस्मरण करो—'भगवान्का धापक-संघ सुप्रतिपन्न है । भगवान्का संघ तत्तु प्रतिपन्न (=सर्वेधि मार्गपर आरुद्ध, है, ० टीकमें प्रतिपन्न है, यही भगवान्का आपक-संघ है, जो कि पार पुरुष-युगल, आठ पुरुष-प्यन्ति । यह आठ-जेष=पाटुलेष (=निमग्नित करने योग्य) (विज्ञा-) दान देने योग्य (=अभिणेष), अंजलि मांषने योग्य, और सोकके पुण्य (करने) पर संघ है ।

"और फिर महानाम ! तुम अ-वन्द=अ-विद्व, अ-दायक=अ-जम्भ रदित (=निष्पाप)

उचित (= भुजिस्स), विज्ञोसे प्रशंसित, अनिन्दित, अपने शीलैं (= सदाचारों) को अनुसरण करो । जिस समय० शीलका अनुसरण करता है ।०

“और फिर महानाम ! तुम देवताओंका अनुसरण करो—(१) चातुर्महाराजिक देवता हैं, (२) त्रयस्त्रिंश देवता हैं, (३) याम०, (४) तुषित०, (५) निर्माणरति०, (६) परनिर्मित-वशावर्ती०, (७) ब्रह्मकायिक०, (८) उनसे ऊपरके देवता हैं । जिस प्रकारकी श्रद्धासे युक्त हो, वह देवता यहाँसे मरकर वहाँ उत्पन्न हुये; मेरे-पास भी वैसी श्रद्धा है ।० शील० ।० श्रुत० ।० मेरे पास भी वैसा त्याग (= दान) है० ।० मेरे पास भी वैसी प्रज्ञा (= ज्ञान) है । जिस समय महानाम ! आर्य-श्रावक अपने और उन देवताओंकी श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञाको स्मरण करता है० ।० सुखितका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । इसे कहते हैं महानाम ! : ‘आर्य श्रावक वि-यम (= उल्टी) प्रज्ञामें समता (= सीधापन) को प्राप्त हो, विहर रहा है । द्रोह-युक्त प्रज्ञामें अ-द्रोह-युक्त विहर रहा है । धर्म-स्रोत (= धर्म-प्रवाद) में प्रवृत्त हो, देवता-अनुस्मृतिकी भावना कर रहा है । महानाम ! इस देवतानुस्मृतिको तुम चलते भी भावना करो, खड़े भी०, लेटे भी०, कर्मान्तकका अधिष्ठान करते भी०, पुत्रोंसे घिरी शय्यापर भी० ।

+ + + + +

कीटागिरिमैं ।

‘तब भगवान् धावस्तीमें इच्छानुसार विहार कर, सारिपुत्त, मोग्गलान और पाँच सौ भिक्षुओंके महासङ्घके साथ जहाँ ‘कीटागिरि है, वहाँ चारिकाके लिये चले । अभ्वजित् और पुनर्वसु भिक्षुओंने सुना—भगवान् पाँच सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघ तथा सारिपुत्त, मौद्गल्यायनके साथ कीटागिरि आ रहे हैं ।’

‘तो आयुसो ! (आयो) हम तब संघके शयन-भासनको बाँट लें । सारिपुत्त मौद्गल्यायन पाप (= डूरी)-इच्छाओंसे युक्त हैं । हम उन्हें शयन-भासन न देंगे ।’ यह सोच उन्होंने सभी सांघिक शयन-भासनोंको बाँट लिया ।

तब भगवान् क्रमशः चारिका करते, जहाँ कीटागिरि है, वहाँ पहुँचे । तब भगवान्ने पट्टसे भिक्षुओंको कहा—

“जाओ भिक्षुओ ! अभ्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंके पास जाकर ऐसा कहो—‘आयुसो !० भगवान् आ रहे हैं । आयुसो ! भगवान्के लिये शयन-भासन ठीक करो, संघके लिये सो, और सारिपुत्त मौद्गल्यायनके लिये भी ।’”

“अच्छा भन्ते !” कह... उन भिक्षुओंने जाकर अभ्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको यह कहा—“०” । (उन्होंने कहा)—

“आयुसो ! (यहाँ) सांघिक शयन-भासन नहीं है; हमने सभी बाँट लिया । स्वागत है आयुसो ! भगवान्का । जिस विहारमें भगवान् चाहें, उस विहारमें पास करें । (किन्तु) पापेरुद्ध हैं सारिपुत्त मौद्गल्यायन०, हम उन्हें शयनासन नहीं देंगे ।”

१. गिनय० सुल्लवगा १ । २. धनारमसे अयोध्या (= साकेत) के रास्तेपर वर्तमान बेराकाव (जौनपुर) । ३. सारे संघकी सम्पत्ति, एक व्यक्ति की नहीं ।

यह अज्ञात, अदृष्ट होता ऐसा न जाने यदि मैं कहता—इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्त कर विहार करो, तो क्या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये उचित होता ?”

“नहीं, भन्ने !”

“नहीं कि भिक्षुओ ! यह सुखे-ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षात्कृत, प्रज्ञासे स्पर्शित (ई) यहाँ एकके अकुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं। इस लिये मैं कहता हूँ इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्त कर विहार करो।”

“भिक्षुओ ! मैं सभी भिक्षुओंको नहीं कहता कि—‘प्रमाद-रहित हो करो’। और न मैं सभी भिक्षुओंको ‘अप्रमाद-रहित हो न करो’ कहता हूँ। भिक्षुओ ! जो भिक्षु अर्हत्-क्षीण-आशय (महाचर्य) प्राप्त कर चुके, कृत-कृत्य, आर-मुक्त, सर्वे अर्थको प्राप्त, भय-संयोजन (=बंधन)-रहित, अच्छी तरह जानकर-मुक्त (=सम्यक्-आज्ञा-विमुक्त) हैं। भिक्षुओ ! वैसेंको मैं ‘प्रमाद-रहित हो करो’ नहीं कहता। सो किस हेतु ? उन्होंने प्रमाद-रहित हो (करणीय) कर लिया, यह प्रमाद (=आलस्य, मूल) कर नहीं सकते। भिक्षुओ ! जो दीर्घ-न-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपम योग-क्षेम (=निर्वाण) के दृष्टादृष्ट हो विहरते हैं। भिक्षुओ ! वैसें ही भिक्षुओंको मैं ‘प्रमाद-रहित हो करो’ कहता हूँ। सो किस हेतु ? शायद यह आयुष्मान् अनुकूल शयन-आसनको सेवन करते, कल्याण-मित्रों (=सुमित्रों) को संयन करते, इन्द्रियोंको संयम करते; जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रसजित होते हैं उस अनुसार (=सर्वात्म) महाचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्त कर विहरें। भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको अप्रमादका यह फल देखते हुये मैं ‘प्रमाद-रहित हो’ करो, कहता हूँ।

“भिक्षुओ ! सात पुद्गल (=पुद्गल) लोकमें विद्यमान हैं। कौनसे सात ? (१) उभय-तो-भाग-विमुक्त, (२) प्रज्ञा-विमुक्त, (३) काय-साक्षी, (४) दृष्टि-प्राप्त, (५) महा-विमुक्त, (६) धर्म-अनुसारी, (७) धर्मा-अनुसारी।

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल (=पुद्गल) उभय-तो-भाग-विमुक्त है ? भिक्षुओ ! जो प्राणी कि विमोक्षको अतिक्रमण कर रूप (=धातु) में आरूप्य (धातु) को प्राप्त है, उन्हें कोई पुद्गल कायासे स्पर्श कर विहार करता है। (उन्हें) प्रज्ञासे देखकर उसके आशय (=चिन्तामल) नष्ट हो जाते हैं। भिक्षुओ ! यह पुद्गल उभय-तो-भाग-विमुक्त कहा जाता है। भिक्षुओ ! इस भिक्षुको ‘अप्रमादमे करो’ मैं नहीं कहता। किस हेतु ? क्योंकि यह प्रमाद-रहित हो (करणीय) का सुका। यह प्रमाद नहीं कर सकता।

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल प्रज्ञा-विमुक्त है ? भिक्षुओ ! जो प्राणी कि विमोक्षको पारकर, रूप (धातु) में आरूप्यको प्राप्त है, उन्हें कोई पुद्गल कायासे छूकर नहीं विहराते, (किन्तु) प्रज्ञासे देखकर उनके आशय नाश हो जाते हैं। यह पुद्गल प्रज्ञा-विमुक्त कहे जाते हैं। ऐसे भिक्षुको भी ‘अप्रमादमे करो’ मैं नहीं कहता।

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल काय-साक्षी है ? भिक्षुओ ! जो एक पुद्गल उन्हें कायासे छूकर नहीं विहराता, प्रज्ञासे देखकर उनके कोई कोई आशय नष्ट हो जाते हैं। यह काय-साक्षी है। इस भिक्षुको भिक्षुओ ! ‘अप्रमादमे करो’, मैं कहता हूँ। सो किस हेतु ? शायद यह आयुष्मान् प्राप्त कर विहार करें।

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल दृष्टि-प्राप्त है ? भिक्षुओ ! कायासे छूकर नहीं विहराता, *

कोई कोई आसन्न नष्ट हो गये हैं, प्रज्ञाद्वारा तथागतके बतलाये धर्म उसके जाने...होते हैं । ॥ यह दृष्टि-प्राप्त है ॥०॥०॥

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल श्रद्धाविमुक्त है ? ०, ० प्रज्ञासे कोई कोई आसन्न उसके नष्ट हो गये हैं, तथागतमें उसकी श्रद्धा प्रतिष्ठित=बद्ध-पकड़ी = निविष्ट होती है । ० यह श्रद्धा-विमुक्त ॥०॥०॥

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल धर्मानुसारी है ? ०, ०, प्रज्ञाद्वारा तथागतके बतलाये धर्म उसके लिये मात्रशः (=कुछ मात्रामें) निध्यान (=निदिध्यासन) के योग्य हो गये हैं । और उसको यह धर्म प्राप्त है, जैसे कि—श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय प्रज्ञा-इन्द्रिय । ० यह धर्मानुसारी ॥०॥०॥

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल श्रद्धानुसारी है ? ०, ०, तथागतमें उसको श्रद्धा-मात्र=प्रेम-मात्र होता है । और उसको यह धर्म (प्राप्त) होते हैं, जैसे कि—श्रद्धा-इन्द्रिय ० प्रज्ञा-इन्द्रिय । ० यह श्रद्धानुसारी ॥०॥०॥

“भिक्षुओ ! मैं आदिसेही ‘आज्ञा’ (= अञ्जा) की आराधना नहीं कहता, बल्कि भिक्षुओ ! क्रमशः शिक्षासे, क्रमशः क्रियासे, क्रमशः प्रतिपदसे आज्ञाकी आराधना होती है । भिक्षुओ ! ० क्रमशः प्रतिपदसे कैसे आज्ञाकी आराधना होती है ? भिक्षुओ ! श्रद्धावान् हो (नेसे ज्ञानीके) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-उपासना करता है । परि-उपासना करनेसे कान लगाता है । कान लगानेसे धर्म सुनता है । धर्म सुनकर धारण करता है । धारण किये धर्मों की परीक्षा करता है । अर्थको उप-परीक्षा करने पर धर्म निध्यायन (= निदिध्यासन) के योग्य होते हैं । धर्मके निध्यायन योग्य होनेपर, छन्द (= कवि) उत्पन्न होता है । छन्द होनेपर उत्साह करता है । उत्साह करनेपर उत्थान करता है (= तुलेति) । उत्थान-कर प्रधान (= समाधि) करता है । प्रधानात्म (= समाहित-चित्त) हो, (इस) कायसेही परम-सत्यका साक्षात्कार करता है । प्रज्ञासे उसे वेद्यता है । भिक्षुओ ! वह श्रद्धा भी यदि न हुई । ० वह पास जाना भी (= उप-संक्रमण) न हुआ ॥ ०॥० वह प्रधान भी न हुआ । (तो) विप्रतिपन्न (= अमार्गारुढ) हो भिक्षुओ ! मिथ्या-प्रतिपन्न ०, भिक्षुओ ! यह भौष-पुरुष (= नालायक) इस धर्म-विनयसे बहुत दूर चले गये हैं ।

“भिक्षुओ ! चतुष्पद व्याकरण होता है, जिसके अर्थको करने पर विज्ञपुरुष जल्दही (उसे) प्रज्ञासे जानता है । ..... भिक्षुओ ! तुम इसे समझते हो ?

“अन्ते ! कहाँ हम और कहाँ धर्मका जानना ?”

“भिक्षुओ ! जो वह शाम्ना (= गुरु) आमिष गुरु (= धन, भोगमें यदा), आमिष-दायाद (भोगोंका लेनेवाला), आमिषोंसे लिप्त हो बिहरता है, वह भी इस प्रकारकी बाजो (= पण) नहीं लगाता—‘यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, यदि हमें ऐसा न हो, तो नहीं करेंगे ।’ फिर भिक्षुओ तथागतका तो क्या (कहना है), (जो कि सर्वथा आमिष (= धन, भोग) से अ-लिप्त हो विहार करते हैं । भिक्षुओ ! श्रद्धानु श्रावकी शाम्नाके शासन (= धर्म) में परियोग (= योग) के लिये वर्तव्य करते हुये वह अनु-धर्म होता है—‘भगवान् शाम्ना (= गुरु) है, मैं श्रावक (= शिष्य) हूँ’, ‘भगवान् जानते हैं, मैं नहीं जानता’ । भिक्षुओ ! श्रद्धानु श्रावक के लिये शाम्नाके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, शाम्ना का शासन... भोज-

यान् होता है। श्रद्धालु श्रावकको यह रटना होती है।—‘वाहे चमड़ा, नस और हड्डी ही पच रहे, शरीरका रक्त-मांस सूख (क्यों न) जाये, (किंतु), पुरुषके स्थाम=पुरुष-वीर्य=पुरुष-पराक्रम से जो (कुल) प्राण्य है, उसे बिना पाये (मेरा) उद्योग न रहेगा।’ भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक को शास्त्राके शासनमें परियोगके लिये पतंते समय, दो फलोंमेंसे एक फलकी उमेइ (अवश्य) रखनी चाहिये—इसी जन्ममें (परम-ज्ञान) जानूँगा, या उपाधि (=मल) रखने पर अनागामिपन (पाऊँगा)।”

भगवानने यह कहा। संसुष्ठ हो, उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया

×

×

×

×

(८)

हृत्यक-सुत्त । सन्दक-सुत्त । महासकुलदायि-सुत्त । सिंगालोवाद-सुत्त ।

(ई. पू. ५१३-१२)

‘तब भगवान् कीटानिरिमें इच्छानुसार विहार कर जहाँ आलसी थी, वहाँ चारिका के लिये चले। क्रमशः चारिका करते जहाँ आलसी थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् आलसीमें अंगालय (=अप्रालय) चैत्यमें विहार करते थे।

+

+

+

+

‘(भगवान्ने) सोलहवीं वर्षी आलवकको दमन कर, आलसीमें (बिताई)।

द्वयक-सुत्त

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् आलसीमें अंगालय-चैत्यमें विहार करते थे।

तब द्वयक आलवक पौष्पमी उपासकोंके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए, द्वयक आलवकको भगवान्ने कहा—

“द्वयक (=द्वयक) ! यह तेरी परिपक्व बड़ी भारी है ! कैसे द्वयक ! तू इस महती परिपक्वको मिला रखता (=संग्रह करता) है ?”

“मन्ते ! आपने जो चार संग्रह-परिपक्वोंका उपदेश किया है, उसीमें मैं इस महती परिपक्वको धारण करता हूँ। (१) भन्ते ! मैं जिनको जानता हूँ, यह दान(=दान)में संग्रह योग्य है, उसे दानमें संग्रह करता हूँ (२) जिनको जानता हूँ, यह ‘वेरपावय’ (=रातिर) में संग्रह-योग्य है, उसे वेरपा-वयमें संग्रह करता हूँ। (३) जिनको जानता हूँ, यह अर्ध-वर्षी (=संयोजन पूरा करने)से संग्रह-योग्य है, उसे अर्ध-वर्षीमें संग्रह करता हूँ। (४) जिनको जानता हूँ, यह समान-आत्मतासे संग्रह योग्य है, उसे समानात्मता (=बादरी) में संग्रह करता हूँ। मन्ते ! मैंने कुपित भोग (=संरति) हैं। दुरिद्ध होने पर तो यह हमारी नहीं सुनता चाहते।”

१. सुत्तपिटक २। २. ‘पंचाल-वर्षी आलवक’ (श्री. नि. ३। ५) कहनेमें आलसी (=असंभ्रमिवापुरी) पंचाल देशमें थी, जो वर्तमान अंचल (जि० बाजपुर) हो गयी है।
३. अ. नि. अ. क. २:४:५। ४. अ. नि. ४। १: ३: ४।

“साधु, साधु, हस्तक ! महती परिपद् धारण करनेका यही उपाय है । हस्तक ! जिन्होंने पूर्वकालमें महती परिपद् संग्रह की, उन सबोंने इनही चार संग्रह-वस्तुओंसे महती परिपद्को धारण किया । हस्तक ! जो कोई भविष्य-कालमें करेंगे, वह सभी इन्हीं० । हस्तक ! जो कोई आज-कल० ।०।

तब हस्तक आलवक भगवान् ने धार्मिक-कथा-द्वारा संदर्शित=समादधित=समुत्तेजित संग्रहसित हो आसनसे उठ, भगवान् को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया । तब भगवान् ने हथक-आलवकको जानेके थोड़ेही देर बाद, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! हथक आलवकको आठ आश्चर्य=अद्भुत धर्मोंसे युक्त जानो । कौनसे आठ ? भिक्षुओ ! हथक आलवक (१) ध्रुवात्तु है ।० (२) शीलवान् है ।० (३) हीमान् (= लज्जाशील) है ।० (४) अवग्रपी (= धर्म-भीरु) है ।० (५) बहुश्रुत है ।० (६) स्यागवान् (= दानी) है ।० (७) प्रज्ञावान् है ।० (८) अल्प-इच्छुक (= अनिच्छुक) है । इन० आठ० अद्भुत धर्मोंसे युक्त जानो ।”

तब भगवान् आलवीमें इच्छानुसार विहार कर जहाँ राजगृह है, उधर चारिका को चले ।

+

+

+

+

सन्दक-सुत्त

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे । उस समय पाँचसौ परित्राजकोंकी महापरित्राजक-परिपद्के साथ सन्दक परित्राजक प्लक्षगुहामें वास करता था ।

आयुष्मान् आनन्दने सार्यकाल ध्यानसे उठकर, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“आयुसो ! आओ जहाँ ‘देवकट-सोद्यम (= देवकृत-श्वश्रु=स्वामाविक अगम-रूप) है, वहाँ देखनेके लिये चलें ।”

“अच्छा आयुस !” कह उन भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया । तब आयुष्मान् आनन्द बहुतसे भिक्षुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोद्यम था, वहाँ गये । उस समय सन्दक परित्राजक राजकथा “आदि निरर्थक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती, बड़ीमारी परित्राजक-परिपद्के साथ, बैठा था । सन्दक परित्राजकने दूरहीसे आयुष्मान् आनन्दको आते देखा । देखकर अपनी परिपद्को कहा—‘आप सब चुप हों । मत...शब्द करें । यह भ्रमण गौतमका श्रावक भ्रमण आनन्द आ रहा है । भ्रमण गौतमके जितने श्रावक कौशाम्बीमें वास करते हैं, उनमें एक, यह भ्रमण आनन्द है । यह आयुष्मान् लोग निःशब्द-प्रेमी, अल्प-शब्द-प्रशंसक होते हैं । परिपद्को अल्पशब्द देख, संभव है, (इधर) भी आयें ।” तब वह परित्राजक चुप होगये ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ सन्दक परित्राजक था, वहाँ गये । सन्दक परित्राजकने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

१. सुल्लयग ६ । २. मज्झिम नि. २:३:६ । ३. कोसमके पाम पभोमा (जि० इलाहाबाद) । ४. पभोमामें कोई प्राकृतिक जल-कुँड था, । ५. पृष्ठ १७६ ।

पान् होता है। अद्भुत श्रावकको यह रङ्गा होती है।—‘चाहे घमड़ा, नस और हड्डी ही बच रहे, शरीरका रक्त-मांस सूख (क्यों न) जाये, (किन्तु), पुरुषके स्थान=पुरुष-व्यय=पुरुष-पराक्रम से जो (कुछ) प्राप्त है, उसे बिना पाये (मेरा) उद्योग न रहेगा ।’ भिक्षुओ ! अद्भुत श्रावक को शास्त्राके शासनमें परियोगके लिये घटते समय, दो फलोंमेंसे एक फलकी उम्मेद (अवश्य) रखनी चाहिये—इसी जन्ममें (परम-ज्ञान) जानूँगा, या उपाधि (= मल) रखने पर अनागामिपन (पाऊँगा) ।”

भगवानने यह कहा। संशुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया,

×

×

×

×

(८)

हृत्थक-सुत्त । सन्दक-सुत्त । महासकुलदायि-सुत्त । सिंगालोवाद-सुत्त ।

(ई. पू. ५१३-१२)

‘तत्र भगवान् कीटागिरिमें दृष्टानुसार विहार कर जहां ‘आलसी थी, वहां चारिका के भिये चले। क्रमशः चारिका करते जहां आलसी थी, वहां पहुँचे। वहां भगवान् आलसीमें अगमालय (= अमालय) चैत्यमें विहार करते थे।

+

+

+

+

‘(भगवान्ने) सोलहवीं वर्षों आलयकको दमन कर, आलसीमें (पिताई) ।’

हृत्थक-सुत्त

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् आलसीमें अगमालय-चैत्यमें विहार करते थे।

तब हृत्थक आलयक पाँचवीं उपासकोंके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। आकर भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये, हृत्थक आलयकको भगवान्ने कहा—

“हृत्थक (= हस्तक) ! यह तेरी परिपक्व वस्ती भारी है। कैसे हृत्थक ! तू इस महती परिपक्वको मिला रखता (= संग्रह करता) है ?”

“भन्ते ! आपने जो चार संग्रह-पञ्चुओंका उपदेश किया है, उसीसे मैं इस महती परिपक्वको धारण करता हूँ । (१) भन्ते ! मैं जिसको जानता हूँ, यह दान (= देना) में संग्रह योग्य है, उसे दानमें संग्रह करता हूँ (२) जिसे जानता हूँ, यह ‘प्रेष्यावच’ (= वातार) में संग्रह-योग्य है, उसे धैर्य-वचमें संग्रह करता हूँ । (३) जिसे जानता हूँ, यह अर्थ-वर्षा (= प्रयोजन पूरा करने) में संग्रह-योग्य है, उसे अर्थ-वर्षासे संग्रह करता हूँ । (४) जिसे जानता हूँ, यह समान-आमतामें संग्रह योग्य है, उसे समानागतता (= पराधीनता) में संग्रह करता हूँ । भन्ते ! मेरे कुलमें भोग (= संपत्ति) है। दृष्टि होने पर तो यह हमारी नहीं सुनता चाहने ।”

१. शुद्धपत्रा १ । २. ‘पंचाल-पंडो आलयको’ (श्री. नि. ३: ९) इन्होंने आलसी

(= आलसिकता) पंचाल-देशमें था, जो वर्तमान अरुण (त्रि० कानपुर) की मरगी है।

१. अ. नि. अ. क. २: ४१५ । ४. अ. नि. ४: १: ३: ४ ।

“साधु, साधु, हस्तक ! महती परिपद् धारण करने का यही उपाय है । हस्तक ! जिन्होंने पूर्वकालमें महती परिपद् संग्रह की, उन सबोंने इनही चार संग्रह-वस्तुओंसे महती परिपद्को धारण किया । हस्तक ! जो कोई भविष्य-कालमें करेंगे, वह सभी इन्हीं० । हस्तक ! जो कोई आज-कल० ।०।

तब हस्तक आलवक भगवान्ने धार्मिक-कथा-द्वारा संदर्शित=समादपित=समुत्तेजित संप्रशंसित हो आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया । तब भगवान्ने हथक-आलवकको जानेके थोड़ेही देर बाद, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! हथक आलवकको आठ आश्चर्य=अद्भुत धर्मोंसे युक्त जानो । कौनसे आठ ? भिक्षुओ ! हथक आलवक (१) धृष्टालु है ।० (२) शीलवान् है ।० (३) हीमान् (= हज्जाशील) है ।० (४) अवग्रपी (= धर्म-भीरु) है ।० (५) बहुश्रुत है ।० (६) त्यागवान् (= दानी) है ।० (७) प्रज्ञावान् है ।० (८) अल्प-इच्छुक (= अनिच्छुक) है । इन० आठ० अद्भुत धर्मोंसे युक्त जानो ।”

‘तब भगवान् आलवीमें इच्छानुसार विहार कर जहाँ राजगृह है, उधर चारिका की चले ।

+

+

+

+

सन्दक-सुत्त

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे । उस समय पाँचसौ परित्राजकोंकी महापरित्राजक-परिपद्के साथ सन्दक परित्राजक प्लक्षगुहामें वास करता था ।

आयुष्मान् आनन्दने सार्यकाल ध्यानसे उठकर, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“आयुसो ! आओ जहाँ ‘देवकट-सोवप (= देवकृत-श्रम=स्वाभाविक अगम-रूप) है, वहाँ देखनेके लिये चलो ।”

“अच्छा आयुस !” कह उन भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया । तब आयुष्मान् आनन्द बहुतसे भिक्षुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोवप था, वहाँ गये । उस समय सन्दक परित्राजक राजकथा “० आदि निरर्थक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती, बड़ीभारी परित्राजक-परिपद्के साथ, बैठा था । सन्दक परित्राजकने दूरहीसे आयुष्मान् आनन्दको आते देखा । देखकर अपनी परिपद्को कहा—“आप सब चुप हों । मत... शब्द करें । यह श्रमण गौतमका श्रावक श्रमण आनन्द आ रहा है । श्रमण गौतमके जितने श्रावक कौशाम्बीमें वास करते हैं, उनमें एक, यह श्रमण आनन्द है । यह आयुष्मान् लोग निःशब्द-प्रेमी, अल्प-शब्द-प्रशंसक होते हैं । परिपद्को अल्पशब्द देख, संभय है, (द्वर) भी आयें ।” तब यह परित्राजक चुप होगये ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ सन्दक परित्राजक था, वहाँ गये । सन्दक परित्राजकने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आइये आप आनन्द । स्वागत है आप आनन्दका । चिरकाल-वाद आप आनन्द यहाँ आये । बैठिये आप आनन्द, यह आसन बिठा दे ।”

आयुष्मान् आनन्द पिछे आसनपर बैठे । संदक परिमाजक भी एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, संदक परिमाजकको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“संदक ! किस कथामें बैठे थे, बीचमें क्या क्या चल रही थी ?”

“जाने दीजिये इस कथाको, हे आनन्द ! जिस कथामें कि हम इस समय बैठे थे । ऐसी कथा आप आनन्दको पीछे भी सुननेको दुर्लभ न होगी । अच्छा हो, आप आनन्द ही अपने आचार्यक (=धर्म)-विषयक धार्मिक-कथा कहें ।”

“तो संदक ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भो ।” (कह) संदक परिमाजकने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया । आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“मन्दक ! उन जानकार, देखनहार, सम्यक्-संबुद्ध भगवान्ने चार अ-महाचर्य-याम कहे हैं, और चार आधायन न देनेवाले महाचर्य-याम (=संन्यास) कहे हैं; जिनमें विज्ञ-गुरु अपनी शक्ति भर महाचर्य-याम न करे । याम करनेपर न्याय (=निर्वाण), कुशल (=अच्छे) धर्मको न पा सकेगा ।

“हे आनन्द ! उन भगवान्ने कौनसे चार अ-महाचर्य पास कहे हैं ?”

“मन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा (=गुरु, पंथ चलानेवाला) ऐसा वाद (=दृष्टि) रखने वाला होता है—‘नहीं है दान (का फल), नहीं है यज्ञ (का फल), नहीं है दान (का फल) नहीं है सुकृत दुकृत कर्मोंका फल = विपत्ति, यह लोक नहीं है, पर-लोक नहीं है, माता नहीं पिता नहीं । औपवातिक (=अपौरुषेय, देव आदि) प्राणी नहीं हैं । लोकमें (जैसे) मन्त्रको प्राप्त (=मन्त्र-प्राप्त) मन्त्रादि धर्मन प्राप्त नहीं हैं, जोकि इस लोक परलोकको स्वयं जान-कर, माक्षाकर, (दूसरोंको) जगत्कार्यमें । यह गुरु वागुर्महाभूतिक (=चार भूतोंका बना) है । जय मरता है, पृथिवी पृथिवी काय (=पृथिवी)में मिल जाती है, चली जाती है । आय (=पानी) आय-कायमें मिल जाता है । तेज (=अग्नि) तेज-कायमें मिल जाता है । वायु वायु-कायमें मिल जाता है । इन्द्रियों आकाशमें (चली) जाती है, गुरुप शून्य (शरीर) को व्यापक हो जाते हैं । जलाने तक पद (=चिह्न) जान पड़ते हैं । (फिर) दृष्टियों कम्पनके (वंश) की (गंभीर) हो जाती है । (पूर्ण) आहुतिपों राग (हो) रह जाती है । यह दान मूलोंका प्रज्ञापन (=उपदेश) है । जो कोई आत्मिक-वाद कहते हैं, यह उनका गुरु-वाद है । मूर्ध या पंचित (मर्मा) शरीर छोड़नेपर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, मरनेके बाद (कोई) नहीं रहता । हम विषयमें विज्ञ गुरु जैसे विचारता है—‘यह आप शास्त्रा इस वाद (=दृष्टि) वाले हैं—‘नहीं है दान’ । यदि हम आप शास्त्राका वचन मग्य है, तो (गुरु) बिना किये भी, मनेकर लिया, (महाचर्य) बिना याम किये भी, याम कर लिया । आत्मिक गुरु और मैं—हम दोनों ही यहाँ बराबर आत्मिक (=संन्यास) हो प्राप्त हैं; जोकि मैं नहीं करता, (हम) दोनों बाधा छोड़ उच्छिन्न-विनष्ट होते, मरनेके बाद नहीं रह जायेंगे । (फिर) यह आप शास्त्रा की (यह) मानता, गुंठता, उच्छिन्न-वाय (=दृष्टि-विषय), वेद-दशध-नोपमा प्रकृत है” और जो मैं गुणधीन हो, पर (=निराकार) में बाध करते, कर्मोंके बन्धनका मन्त्र लेते, मन्त्र

सुगंध-लेप धारण करते, सोना-चाँदीका रस लेते, मरनेपर इन आप शास्ताके समान गति पाऊँगा। सो मैं क्या समझ कर, क्या देख कर, इन (नास्तिक-वादी) शास्ताके पास ब्रह्मचर्य पालन करूँ ?' (इस प्रकार) यह, 'यह अ-ब्रह्मचर्य-वास है' समझ, उस ब्रह्मचर्य (=साधुपन) से उदास हो, हट जाता है। यह सन्दक ! उन० भगवान् ने प्रथम अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है, जिसमें विज्ञ-पुरुष०।

“और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा ऐसे वाद (= मत) वाला होता है—‘करते करवाते, काटते कटवाते, पकाते पकवाते, दोक कराते, परेशान कराते, मथते मथाते, प्राण मारते, चोरी करते, सँघ लगाते, गाँव लट्ठते, घर लट्ठते, रहजनी करते, पर-खी-गमन-करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता। दुरेसे तेज चक्र-द्वारा जो इस पृथिवीके प्राणियोंका (कोई) एक माँसका खलियान, एक माँसका पुंज बनादे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका आगम नहीं होगा। यदि घात करते-कराते, काटते-कंटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दाहिने तीरपर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। दान देते दान दिलाते, यज्ञ करते यज्ञ कराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता। दान, (इन्द्रिय-)दम, संयम, सच्चैपन (=सच्च-वज्र)से पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता’। सन्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है—‘यह आप शास्त्रा इस वाद=रटि-वाले हैं—करते करवाते०। यदि इन आप शास्त्राका वचन सच है०। तो हम दोनों ही यरावर धामण्य (=संन्यास) को प्राप्त हैं, ...दोनोंहीके करते पाप नहीं किया जाता’। यह आप शास्त्राकी नग्नता०।०। यह सन्दक ! उन० भगवान् ने द्वितीय अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है०।

“और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा ऐसे वाद (=रटि) वाला होता है—‘सर्वोंके संक्लेशका कोई हेतु=कोई प्रत्यय नहीं। बिना हेतु, बिना प्रत्ययके प्राणी संक्लेश (=चित्तमा-लिन्य)को प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी (चित्त-)विशुद्धिका कोई हेतु=प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु=प्रत्ययके प्राणी विशुद्ध होते हैं। धल नहीं (चाहिये), वीर्य नहीं, पुरुषका स्थाम (=दृढ़ता) नहीं = पुरुष-पराक्रम नहीं (चाहिये), सभी सत्व=सभी प्राणी=सभी भूत=सभी जीव अ-वदा=अ-बल=अ-वीर्य निपति (=भविष्यता) के यदा में हो, उहाँ अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं।० यदि० इन आप शास्त्राका वचन सच है०। तो हम दोनों ही हेतु=प्रत्यय बिना ही शुद्ध हो जायेंगे।०। यह सन्दक ! भगवान् ने तृतीय अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है०।

“और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा ऐसी रटि-वाला होता है—‘यह सात अकृत = अकृतविधि=अ-निर्मित=निर्माता-रहित, अवध्य=कूटस्थ, नभभवत् (अचल) हैं। यह घल नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते; न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुख, दुःख, या सुख-दुःखके लिये पर्याप्त हैं। कौनसे सात ? पृथिवी-काय, आप-काय, तेज-काय, धातु-काय, सुख, दुःख, और जीव—यह सात। यह सात काय अकृत० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं। यहाँ न हन्ता (=मारनेवाला) है, न घातयिता (=हानि करानेवाला), न सुननेवाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला न जतलनेवाला। जो तीक्ष्ण-शस्त्रमें तीक्ष्ण भी छेदते हैं, (तो भी) कोई किमीको प्राणमें नहीं मारता। सातों बायोसे अलग, विपर (=ब्याली जगह) में दस

(=इधियार) गिरता है। यह प्रधान-योनि—चौदह-सौ हजार, (दूसरी) साठ-सौ, छिपासठ-सौ, और पाँचसौ कर्म, और पाँच कर्म और तीन कर्म, (एक) कर्म, और आधा कर्म, बासठ प्रतिपद, बासठ अन्तर-कल्प, छ अभिजाति, आठ पुरुषकी भूमियाँ, उंचास सौ आजीवक, उंचास सौ परिवाजक, उंचास नागोंके आवास, रीससौ इन्द्रिय, तीससौ नरक, छत्तिस रजो-धानु, सात मंशावान् गर्भ, सात असंज्ञी गर्भ, सात निमंथी गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, मान गौंड (=पमुट), सात प्रपात, सातसी प्रपात, सात स्वप्न, सातसी स्वप्न- (इनमें) चौसती हजार महाकल्पों तक दौड़कर=आवागमनमें पड़कर, मूर्ख और पंडित (सभी) दुःस्वका अंत (=निर्वाण-प्राप्ति) करेंगे। यहाँ (यह) नहीं है—इस शील या मत्त, या तप, प्रज्ञा-धर्मसे मैं अपरिपक्व कर्मको पचाऊँगा, परिपक्व कर्मको भोग कर अन्त करूँगा। सुप्त, दुःस्व, द्रोण (-नाप) से नपे-तुले हुये हैं, संसारमें घटाना बढ़ाना, उतारक अपकर्म नहीं होता जैसे कि सूतकी गोली कंकनेपर उधरती हुई गिरती है, ऐसेही मूर्ख (=बाल) और पण्डित दौड़कर=आवागमनमें पड़कर, दुःस्वका अंत करेंगे।' तहाँ सन्दक ! विश-पुरुष ऐसे विचारता है।—यह आप ज्ञाना ऐसे पाद = टटियाले हैं। जैसे कि सूतकी गोली। यदि इन आप ज्ञानाका घटन सत्य है, तो बिना किये भी मैंने कर लिया। • यह आप ज्ञानाकी गगता • । यह सन्दक ! उन • भगवानने चतुर्थ अ-महाधर्म-वास कहा है • ।

“सन्दक ! उन • भगवानने यह चार अ-महाधर्म-वास कहे हैं • ।”

“आश्रय ! हे आनन्द !! अद्भुत ! हे आनन्द !! जो यह उन • भगवानने यह चार अ-महाधर्म-वास कहे हैं • । किन्तु, हे आनन्द ! उन • भगवानने कौनसे चार अनाध्यात्मिक महाधर्म कहे हैं ?”

“सन्दक ! यहाँ एक ज्ञाना (निमंथ) सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनेक-ज्ञान-दर्शन वाला होनेका दावा करता है—‘यकते, चक्रे होते, सोते, जागते, मदा सर्वदा मुझे ज्ञान-दर्शन मौजूद (=आयु-पण्डित) रहता है।’ (तो भी) यह गुने घरमें जाता है, (यहाँ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुचकुर भी काट खाता है, चंद-हार्थीमें भी सामना पड़ जाता है, चंद छोड़ेसे भी सामना पड़ जाता है, चंद-पैलसे भी • । (सर्वज्ञ होनेपर भी) श्री-पुरुषोंके नाम-भोगको छूटता है। धाम-निगमका नाम और राजा छूटता है। ‘(आप सर्वज्ञ होकर) यह क्या (छूटते हैं)’—छूटनेपर कहता है—‘गुने घरमें हमारा जाना बड़ा था, हमलिये गये। भिक्षा न मिली थी, हमलिये न मिली। कुचकुरका काटना बड़ा था • । • हार्थीमें मिलना बड़ा था • । • तहाँ सन्दक ! विश-पुरुष यह सोचता है—यह आप ज्ञाना • दावा करते हैं • (तब) यह—‘यह महाधर्म (= पंथ) अनाध्यात्मिक (= मनको संतोंष न देने वाला) है’—यह जान, उम्र ब्रह्म-धर्ममें उदास हो हट जाता है। यह सन्दक ! उस • भगवानने प्रथम अनाध्यात्मिक महाधर्म कहा है • ।

“और फिर सन्दक ! यहाँ एक ज्ञाना आनुधर्मिक=अनुभव (=धृति) को सत्य मानने वाला होता है,। ‘(धृतिमें) पैसा’, ‘(श्रुतिमें) पैसा’, परम्परामें, पित्र-संश्रद्धा (=ग्रन्थ-व्रतन) में धर्मका उपदेश करता है। सन्दक ! आनुधर्मिक=अनुभवको सत्य मानने वाले ज्ञानाका अनुधर्म सुधृत (= रीक मुक्त) भी हो सकता है। दुःधृत भी; पैसा (=पदार्थ) भी हो सकता है, उच्छा भी हो सकता है। यहाँ सन्दक ! विश-पुरुष यह सोचता है—यह आप

शास्त्रा आनुश्रविक हैं० । वह-‘यह ब्रह्मचर्य अनाश्वसिक है’० । •द्वितीय अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहा है० ।

“और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा तार्किक=विमर्श होता है । वह तर्कसे = विमर्शसे प्राप्त, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है । सन्दक ! तार्किक=विमर्शक (=मीमांसक) शास्त्राका (विचार) सुतर्कित भी हो सकता है, दुःतर्कित भी । यैसे (=यथार्थ) भी हो सकता है, ऊलटा भी हो सकता है ०।०।०।० तृतीय अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहा है० ।

‘और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा मन्द=अति मूढ़ (=मोमुह) होता है । वह मन्द होनेसे, अति-मूढ़ होनेसे जैसे जैसे प्रश्न पूछनेपर, वचनसे विक्षेपको=अमरा-विक्षेपको प्राप्त होता है—‘ऐसा भी मेरा (मत) नहीं, वैसा (=तथा) भी मेरा नहीं; अन्यथा मी मेरा (मत) नहीं, नहीं मी मेरा (मत) नहीं, न नहीं भी मेरा (मत) नहीं ।’ यहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है ०।०।०।० चतुर्थ अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहा है० ।

“सन्दक ! उन० भगवानने यह चार अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहे हैं० ।”

“आश्चर्य ! हे आनन्द !! अद्भुत ! हे आनन्द !! जो यह उन० भगवानने चार अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहे हैं० । किन्तु हे आनन्द ! वह शास्त्रा किस वाद=किस दृष्टि वाला होना चाहिये, जहाँ विज्ञ-पुरुष स्व-शक्ति भर ब्रह्मचर्य-वास करे, वास कर न्याय = कुशल-धर्म-की आराधना करे० ?”

“सन्दक ! यहाँ तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं० । उस धर्मको गृहपति या गृह-पति-उग्र सुनता है० । वह संशयको छोड़ संशय-रहित होता है । वह इन पाँच नीवरणोंको हटा चित्तके दुर्बल करनेवाले उपकुशलों (=चित्तमलों) को जान, कामोंसे अलग हो, अकुशल-धर्मोंसे अलग हो, प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता । सन्दक ? जिस शास्त्राके पास श्रावक इस प्रकार के बदे (=उदार) विक्षेपको पावे, वहाँ विज्ञ-पुरुष स्वशक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास करे० ।

“और फिर सन्दक ! •द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है० ०।० तृतीय ध्यान० ।०।० चतुर्थ ध्यान० ।०।० पूर्व जन्मोंको स्मरण करता है० ।०।० कर्मानुसार जन्मते सर्वोंको जानता है० ।०।० ‘अब यहाँ दूसरा कुछ करना नहीं रहा’—जानता है० ।०।०”

“हे आनन्द ! वह जो भिक्षु० अर्हत् (=मुक्त) है, क्या वह कर्मोंका भोग करेगा ?”

“सन्दक ! जो वह भिक्षु० अर्हत् है, वह (इन) पाँच यातोंमें असमर्थ है । क्षीण-आश्रय (=अर्हत्, मुक्त) भिक्षु (१) जानकर प्राण नहीं मार सकता । (२) घोरी नहीं कर सकता । (३) मैथुन...सेवन नहीं कर सकता । (४) जानकर झट नहीं धौल सकता । (५) क्षीणाश्रय भिक्षु एकग्रित कर (अन्न पान आदि,) काम-भोगोंको भोगकरनेके अयोग्य है, जैसे कि वह पहिले गृही होते भोगता था ।०।०”

“हे आनन्द ! जो वह अर्हत्=क्षीणाश्रय भिक्षु है, क्या उमे चलते-चलते, सोते-जागते निरन्तर (यह) ज्ञान-दर्शन मीमूढ़ रहता है—‘मेरे आश्रय (=चित्तमल) क्षीण हो गये’ ।

(=हृदिपार) गिरता है। यह प्रधान-योनि—चौदह-सौ हजार, (दूमरी) साठ-सौ, त्रिपासठ-सौ, और पाँचसौ कर्म, और पाँच कर्म और तीन कर्म, (एक) कर्म, और आधा कर्म, बासठ प्रतिपद, बासठ अन्तर-कल्प, छ अभिजाति, आठ पुरुषकी भूमियाँ, उंचास सौ आजीवक, उंचास सौ परिवाजक, उंचास नागोंके आवास, बीससौ इन्द्रिय, तीससौ नरक, उत्तिस रजो-धातु, सात संजायान् गर्भ, सात अर्धजा गर्भ, सात निमग्धी गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, सात गौठ (=पमुट), सात प्रपात, सातसौ प्रपात, सात मृग, सातसौ मृग-
(इनमें) चौरासी हजार महाकल्पों तक दौड़कर=आवागमनमें पड़कर, मूर्ख और पंडित (सभी) दुःखका अंत (=निर्वाण-प्राप्ति) करेंगे। यहाँ (यह) नहीं है—इस शील या मन, या तप, महा-चर्यसे मैं अपरिपक्व कर्मको पचाऊँगा, परिपक्व कर्मको भोग कर अन्त करूँगा। सुख, दुःख, द्रोण (=नाप) से नपे-मुले हुये हैं, संसारमें घटना घटना, उत्कर्ष अवकर्ष नहीं होता जैसे कि मृतकी गोली फेंकनेपर उछरती हुई गिरती है, ऐसेही मूर्ख (=पाल) और पंडित दौड़कर=आवागमनमें पड़कर, दुःखका अंत करेंगे। तहाँ मन्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसे विचारता है।—यह आप शान्ता ऐसे पाद=दृष्टिवाले हैं०। जैसे कि सुतकी गोली०। यदि इन आप शान्ताका प्रचन गत्य है, तो धिना किये भी मैंने कर लिया। ० यह आप शान्ताकी गमता०। यह मन्दक ! उन० भगवानने चतुर्थ अ-महाचर्य-पास कहा है०।

“मन्दक ! उन० भगवानने यह चार अ-महाचर्य-पास कहे हैं०।”

“आश्रय ! हे आनन्द !! मद्भुत ! हे आनन्द !! जो यह उन० भगवानने यह चार अ-महाचर्य-पास कहे हैं०। किन्तु, हे आनन्द ! उन० भगवानने कौनसे चार अनाध्यात्मिक महाचर्य कहे हैं० ?”

“मन्दक ! यहाँ एक शान्ता(निमग्ध) सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनेक-ज्ञान-दर्शन वाला होनेका दावा करता है—‘चलते, खड़े होते, गीते, जागने, मदा सर्वदा मुझे ज्ञान-दर्शन मौजूद (=अपु-पन्थित) रहता है।’ (तो भी) वह गूने घरमें जाता है, (यहाँ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुकुर भी काट गाता है, चंड-द्वार्याते भी सामना पड़ जाता है, चंड भोड़ेसे भी मामला पड़ जाता है, चंड-बल्लसे भी०। (सर्वज्ञ होनेपर भी) स्त्री-पुरुषोंके नाम-नाग्रको पृच्छा है। नाम-निगमका नाम और शान्ता पृच्छता है। ‘(आप सर्वज्ञ होकर) यह क्या (पूछते हैं) ?’—पूछनेपर कहता है—‘गूने घरमें हमारा जाना क्या था, हमलिये मये। भिक्षा न मिलनी पड़ी थी, हमलिये न मिली। कुकुरका काटना क्या था०। चंडाधीमे मिलना क्या था०।। तहाँ मन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है—यह आप शान्ता० दावा करते हैं० (तब) यह—‘यह महाचर्य (=पंथ) अनाध्यात्मिक (=मनको संतोष न देने वाला) है—‘यह ज्ञान, उम ब्रह्म-चर्यमें उदास हो दट जाता है। यह मन्दक ! उस० भगवानने प्रथम अनाध्यात्मिक महाचर्य कहा है०।

“और फिर मन्दक ! यहाँ एक शान्ता आनुभविक=अनुभव (=धृति) को साप मानने वाला होता है,। ‘(धृतिमें) ऐमा’, ‘(रगुतिमें) ऐमा’, परम्परामे, पिरक-मंश्राप (=प्रभ-प्रमज) में धर्मका उद्देश करना है। मन्दक ! आनुभविक=अनुभवको सत्य मानने वाले शान्ताका अनुभव मुद्भुत (=हीन मुक्त) भी हो सकता है। दुःधृति भी, ऐमा (=वधार्थ) भी हो सकता है, उच्छा भी हो सकता है। यहाँ मन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है—यह आप

शास्त्रा आनुश्रविक हैं० । यह-‘यह ब्रह्मचर्य अनाश्वसिक है’० । ०द्वितीय अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहा है० ।

“और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा तार्किक=विमर्शों होता है । वह तर्कसे = विमर्शसे प्राप्त, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है । सन्दक ! तार्किक=विमर्शक (=मीमांसक) शास्त्राका (विचार) सुतर्कित भी हो सकता है, दुःतर्कित भी । वैसे (=यथार्थ) भी हो सकता है, ऊलटा भी हो सकता है ०।०।०।० तृतीय अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहा है० ।

‘और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा मन्द=अति मूढ़ (=मोमुह) होता है । वह मन्द होनेसे, अति-मूढ़ होनेसे वैसे वैसे प्रश्न पूछनेपर, वचनसे विक्षेपकों=अमरा-विक्षेपको प्राप्त होता है—‘ऐसा भी मेरा (मत) नहीं, वैसा (=तथा) भी मेरा नहीं; अन्यथा मी मेरा (मत) नहीं, नहीं भी मेरा (मत) नहीं, न नहीं भी मेरा (मत) नहीं ।’ यहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है ०।०।०।० चतुर्थ अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहा है० ।

“सन्दक ! उन० भगवानने यह चार अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहे हैं० ।”

“आश्चर्य ! हे आनन्द !! अद्भुत ! हे आनन्द !! जो यह उन० भगवानने चार अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहे हैं० । किन्तु हे आनन्द ! यह शास्त्रा किस चाद=किस दृष्टि वाला होना चाहिये, जहाँ विज्ञ-पुरुष स्व-शक्ति भर ब्रह्मचर्य-पास करे, पास कर न्याय = कुशल-धर्म-की आराधना करे ?”

“सन्दक ! यहाँ तथामत लोकमें उत्पन्न होते हैं० । उस धर्मको गृहपति या गृह-पति-पुत्र सुनता है० । वह संशयको छोड़ संशय-रहित होता है । वह इन पाँच नीवरणोंको दृढ़ चित्तके दुर्वल करनेवाले उपल्ले शों (=चिन्तमलों) को जान, कामोंसे अलग हो, अकुशल-धर्मोंसे अलग हो, प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता । सन्दक ? जिस शास्त्राके पास श्रावक इस प्रकार के बड़े (=उदार) विशेषको पावे, यहाँ विज्ञ-पुरुष स्वशक्तिभर ब्रह्मचर्य-पास करे० ।

“और फिर सन्दक ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है० ०।० तृतीय ध्यान० ।०।० चतुर्थ ध्यान० ।०।० पूर्वं जन्मोंको स्मरण करता है० ।०।० कर्मानुसार जन्मते सत्त्वोंको जानता है० ।०।० ‘अब यहाँ दूसरा कुछ करना नहीं रहा’—जानता है० ।०।”

“हे आनन्द ! यह जो भिक्षु० अर्हत् (=मुक्त) है, क्या वह कर्मोंका भोग करेगा ?”

“सन्दक ! जो यह भिक्षु० अर्हत् है, वह (इन) पाँच बातोंमें असमर्थ है । क्षीण-आत्मव (=अर्हत्, मुक्त) भिक्षु (१) जानकर प्राण नहीं मार सकता । (२) चोरी नहीं कर सकता । (३) मैथुन...संयम नहीं कर सकता । (४) जानकर झूठ नहीं बोल सकता । (५) क्षीणात्म्य भिक्षु एकत्रित कर (अन्न पान आदि,) काम-भोगोंको भोगकरनेके अयोग्य है, जैसे कि यह पहिले गृही होते भोगता था ।०।”

“हे आनन्द ! जो यह अर्हत्=क्षीणात्म्य भिक्षु है, क्या उसे चलते-बैठते, मोते-जागते निरन्तर (यह) ज्ञान-दर्शन मौजूद रहता है—‘मेरे आत्मव (=चिन्तमल) क्षीण हो गये’ ।

जक ०१ बहुत भारी परिघ्राजक-परिषद् के साथ बैठा था। सकुल-उदायी परिघ्राजकने दूरसे ही भगवान् को आते देखा। देखकर अपनी परिषद् को कहा—०।

भगवान् जहाँ सकुल-उदायी परिघ्राजक था, वहाँ गये। सकुल-उदायी परिघ्राजकने भगवान् को कहा :—

“आइये भन्ते भगवान् ! स्वागत है, भन्ते भगवान् ! घिरकालपर भगवान् यहाँ आये। भन्ते भगवान् ! बैठिये, यह आसन विद्या है।”

भगवान् बिछे आसनपर बैठे। सकुल-उदायी परिघ्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सकुल-उदायी परिघ्राजक को भगवान् ने कहा—

“उदायी ! किम कथामें बैठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ?”

“जाने दीजिये, भन्ते ! इस कथाको, जिस कथामें हम इस समय बैठे थे। ऐसी कथा भन्ते ! आपको पीछे भी सुननी दुर्लभ नहीं होगी। पिछले दिनों भन्ते ! कुतूहल-शालामें बैठे, एकत्रित हुए, नाना तीर्थों (=पन्थों) के ध्रमण ब्राह्मणों के बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई। अङ्ग-मार्गधों का लाभ है, अङ्ग-मार्गधों को अच्छा लाभ मिला; जहाँपर कि राजगृहमें (ऐसे ऐसे) संधपति=गणी=गणाचार्य ज्ञात=यशस्वी बहुतजनों के सुसम्मानित, तीर्थकर (=पय-स्थापक) वर्षावास के लिये आये हैं। यह पूर्ण काश्यप संधी, गणी, गणाचार्य, ज्ञात, यशस्वी बहुजन-सुसम्मानित तीर्थकर हैं, सो भी राजगृहमें वर्षावास के लिये आये हैं। यह मन्त्रस्वली गोसाल ०।० अजित केशकम्बली ०.० प्रकुघ कात्यायन ०।० संजय वेलाट्टिपुत्र ०।० निगंठ नाथपुत्त ०। यह ध्रमण गौतम भी संधी ०। वह भी राजगृहमें वर्षावास के लिये आये हैं। इन संधी ० भगवान् ध्रमण ब्राह्मणोंमें कौन श्रावकों (=शिष्यों) से (अधिक) सत्कृत = गुरुकृत = मानित = पूजित हैं ? किसको श्रावक सत्कार, गौरव, मान, पूजाकर विहरते हैं ?”

“वहाँ किन्हींने ऐसा कहा—यह जो पूर्ण काश्यप संधी ० हैं, ० सो श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित हैं। पूर्ण काश्यपको श्रावक सत्कार, गौरव, मान पूजा करके नहीं विहरते। पहिले (एक समय) पूर्ण काश्यप अनेक-सौ की सभाको धर्म उपदेशकर रहे थे। वहाँ पूर्ण काश्यप के एक श्रावकने शब्द किया—आप लोग इस बातको पूर्ण काश्यपसे मत पूछें। यह इसे नहीं जानते। हम इसे जानते हैं। हमें यह बात पूछें। हम इसे आप लोगोंको बतलायेंगे। उस वक्त पूर्ण काश्यप बाँह पकड़कर, चिल्लाते थे—‘आप सब चुप रहें, शब्द मत करें। यह लोग आप सबको नहीं पूछते। हमको.....पूछते हैं। हम इन्हें बतलायेंगे।’—(किन्तु) नहीं (चुप करा) पाते थे। पूर्ण काश्यप के बहुतमे श्रावक विवाद करके निकल गये—‘तू इस धर्म-विनयको नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनयको जानता हूँ’। तू क्या इस धर्मको जानेगा ? तू मिथ्या-आरूढ़ है, मैं सत्य-आरूढ़ (=सम्यक् प्रतिपन्न) हूँ’। मेरा (यवन) सहित (=सार्थक) है, तेरा अ-सहित है’। ‘पहिले कहनेकी (यात तूने) पीछे कहीं, पीछे कहनेकी (यात) पहिले कहीं’। ‘न किये (=अविधिर्ण) को तूने उलट दिया’। ‘मेरा वाद निग्रहमें आगया’। ‘वाद छोड़ाने के लिये (यत्र) करो’। ‘यदि संचते हो तो खोल

हो'। इस प्रकार पूर्ण काश्यप श्रावकोंमें न सङ्कृत ० न पूजित है०। चलि पूर्ण काश्यप ममाकी धिक्कार (=धम्मकोम)में धिक्कारे गये हैं।

"किमी किमिने कहा—यह मपयली गोसाल संघी० भी श्रावकोंमें न सङ्कृत० न पूजित है०। १०। १०। यह अजित केस-कम्पली० भी०। १०। १०। यह प्रकुप कात्यायन० भी०। १०। १०। यह मंजप पेलुटिपुत्त० भी०। १०। १०। यह निगंठ नाथपुत्त० भी०। १०। १०।

"किसी किसीने कहा—यह धमण गौतम संघी० है। और यह श्रावकोंमें पूजित है। धमण-गौतमका श्रावक मङ्कार=गौरव कर, आलस्य से, विहरते हैं। पहिले एक समय धमण गौतम अनेक मौकी ममाको धर्म उपदेश कर रहे थे। यहाँ धमण गौतमके एक शिष्यने शोभा। दूसरे ममाकाधारी (=गुरुभाई)ने उसका पैर दबाया—'आयुष्मान्! सुप रहें, आयुष्मान्! गद्ग मत करें। शास्ता हमें धर्मे-उपदेश कर रहे हैं।' जिस समय धमण गौतम अनेकमत परिषद्को धर्म उपदेश देते हैं, उस समय धमण गौतमके श्रावकोंका भूकने खांसनेका (भी) दावद नहीं होता। उनकी जनता प्रशंसा करती, प्रत्युत्थान करती है—'जो हमें भगवान् धर्म उपदेश करेगा, उसे सुनेंगे। धमण गौतमके जो श्रावक समग्रचारियोंके साथ विवाद करके (भिधु-) शिक्षा (=निषम) को छोड़, हीन (गृहस्थ-आधम) को लौट जाते हैं, यह भी शास्त्राके प्रशंसक रहते हैं, धर्मके प्रशंसक रहते हैं, संघके प्रशंसक रहते हैं। दूसरेकी नहीं, अपनीही निन्दा करते हैं—'हमही' 'भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे म्याग्यात धर्ममें प्रवृत्त हो, परिपूर्ण परिशुद्ध द्रष्टव्यको जीवनभर पालन नहीं करके', (और) यह आराम-संबक (=आरामिक) हो या गृहस्थ (=उपायक) हो, पाँच शिक्षावर्षोंको ग्रहण करके रहते हैं। इस प्रकार धमण गौतम श्रावकोंमें पूजित है। धमण गौतमको श्रावक मङ्कार=गौरव कर, आलस्य से विहरते हैं।"

"उदायी! तू किन किन किने धर्मोंको देखता है, तिनमें मुझे श्रावक पूजते हैं०।"

"अन्ते! भगवान्में मैं पाँच धर्मोंको देखता हूँ, तिनमें भगवान्को श्रावक पूजते हैं०। कौनमें पाँच? अन्ते! भगवान् (१) अल्पाहारी अल्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि अन्ते! भगवान् अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं। इसको मैं भाते! भगवान्में प्रथम धर्म देखता हूँ, तिनमें भगवान्को श्रावक पूजते हैं०। (२) जैसे जैसे परिवार (=ग्राम) में सन्तुष्ट रहते हैं, 'जैसे जैसे परिवारमें संतुष्टताके प्रशंसक०। (३) जैसे जैसे विद्वत्ता (=मिक्षा-भोजन) में संतुष्ट०, संतुष्टता-प्रशंसक०। (४) शपनागन (=घर, विस्तर) में संतुष्ट०, संतुष्टता-प्रशंसक०। (५) पृथान्तवासी, पृथान्त-वास-प्रशंसक०। अन्ते! भगवान्में मैं इन पाँच धर्मोंको देखता हूँ०।"

"उदायी! 'धमण गौतम अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं' इससे यदि मुझे श्रावक पूजने, आलस्य से विहरते, तो उदायी! मेरे श्रावक कोशक (=पुरवा) भर आहार कामेशाने, अर्द्ध-कोम-आहारी, शर्म (=शर्म परकर बनाया छोटा वर्ग) भर आहार कामेशाने, साधा शर्म-आहारी भी हैं। मैं उदायी! कभी कभी इस पात्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ। यदि 'अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं' इसमें पूजने० तो उदायी! तो मेरे श्रावक० अल्पा-शर्म आहारी हैं, 'यदि मुझे इस धर्ममें न शङ्कार करे०।"

"उदायी! 'जैसे जैसे परिवारमें सन्तुष्ट० संतुष्टता-प्रशंसक०' इसमें यदि मुझे श्रावक०

पूजते०; तो उदायी ! मेरे धावक पांसु-मूलिक = रुक्ष चीवर-धारी भी हैं। वह इमशानसे फूटके ढेरसे लत्ते-चीथड़े चटोरकर संघाटी (= भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त्र) बना, धारण करते हैं। मैं उदायी ! किसी किसी समय रद शस्त्र-रुक्ष, लौका जैसे रोम वाले (=मखमल) गृहपत्नियोंके वस्त्रको भी धारण करता हूँ ।०।

“उदायी ! ‘जैसे तैसे पिंड-पातसे सन्तुष्ट, •संतुष्टता-प्रशंसक०’ इससे यदि मुझे धावक० पूजते०; तो उदायी ! मेरे धावक पिंड-पातिक (= भक्षुकी-वाले), सपदानचारी (= निरन्तर चलते रह, भिक्षा माँगनेवाले) उच्छ-व्रतमें रत भी हैं। वह गांवमें आसनके लिये निमंत्रित होनेपर भी, (निमन्त्रण) नहीं स्वीकार करते। मैं तो उदायी ! कभी कभी निमन्त्रणोंमें धानका भात, कालिमा-रहित अनेक रूप, अनेक व्यञ्जन (=तकारी) भी भोजन करता हूँ ।०।

“उदायी ! ‘जैसे तैसे शयनासनसे सन्तुष्ट, •सन्तुष्टता-प्रशंसक०’ इससे यदि मुझे धावक० पूजते०; तो उदायी ! मेरे धावक वृक्ष-मूलिक (= पेड़के नीचे सदा रहनेवाले), अग्भोकासिक (=अध्यवकाशिक = सदा चौड़ेमें रहनेवाले) भी हैं, यह आठ मास (वर्षाके चार मास छोड़) छतके नीचे नहीं आते। मैं तो उदायी ! कभी कभी लिपे-पीते वायु-रहित, किवाड़-खिड़की-बन्द कोठों (=कूटगारों) में भी विहरता हूँ ।०।

“उदायी ! ‘एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशंसक हैं०’ इससे यदि •पूजते; तो उदायी ! मेरे धावक आरण्यक (=सदा अरण्यमें रहनेवाले), प्रान्त-शयनासन (=वस्तीसे दूर कुट्टीवाले) हैं; (यह) अरण्यमें वनप्रस्थ=प्रान्तके शयनासनोंमें रहकर विहरते हैं। वह प्रत्येक अर्द्धमास प्रातिमोक्ष-उद्देश (=अपराध-स्वीकार) के लिये, संघके मध्यमें आते हैं। मैं तो उदायी ! कभी कभी भिक्षुओं, भिक्षुनियों, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज-महामात्र्यों, तैथिकों, तैथिक-ध्रावकोंसे आकीर्ण हो विहरता हूँ ।०। इस प्रकार उदायी ! ‘मुझे धावक इन पाँच धर्मोंसे नहीं •पूजते० ।

“उदायी ! दूसरे पाँच धर्म हैं, जिनसे धावक मुझे •पूजते हैं०। कौनसे पाँच ? यहाँ उदायी ! (१) धावक मेरे शील (=आचार)से सम्मान करते हैं—धमण गौतम शीलवान् हैं, परम शील-स्कन्ध (=आचार-समुदाय) से संयुक्त हैं। जो कि उदायी ! धावक मेरे शीलमें विश्वास करते हैं—०; यह उदायी ! प्रथम धर्म है, जिससे० ।

“और फिर उदायी ! (२) धावक मुझे अभिप्रान्त (=सुन्दर) ज्ञान-दर्शन (=ज्ञान का मनसे प्रापक्ष करने) में संमानित करते हैं—जानकर, ही धमण गौतम कहते हैं—‘जानता हूँ’, देखकर ही धमण गौतम कहते हैं—‘देखता हूँ’। अनुभवकर (=अभिज्ञाय) ही धमण गौतम धर्म उपदेश करते हैं, बिना अनुभव किये नहीं। स-निदान (=कारण-सहित) धमण गौतम धर्म उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं। स-प्रातिहार्य (=सकारण)०, अ-प्रातिहार्य नहीं ।०।

“और फिर उदायी ! (३) धावक मुझे प्रज्ञामें संमानित करने हैं—धमण गौतम परम-प्रज्ञा-स्कन्ध (=उत्तम-ज्ञान-समुदाय) से युक्त हैं। उनके लिये अनागत (=भविष्य) के वाङ्-विवादका मार्ग अन्-देखा है, (यह वर्तमानमें) उत्पन्न हमरेके प्रवाद (=खंडन)

(४) प्रीति-संबोध्यंग० ।० (५) प्रश्रव्यि-संबोध्यंग० ।० (६) समाधि-संबोध्यंग० ।० (७) उपेक्षा-संबोध्यंग० ।० ।

“और फिर० आर्य अष्टांगिक मार्गकी भावना करते हैं। उदायी ! यहाँ भिक्षु (१) सम्यग्-दृष्टिकी भावना करते हैं ।० (२) सम्यग्-संकल्प० ।० (३) सम्यग्-वाक्० सम्यग्-कर्मन्त० ।० (५) सम्यग्-आजीव० ।० (६) सम्यग्-व्यायाम० ।० (७) सम्यग्-स्मृति० ।० (८) सम्यग्-समाधि० ।० ।

“आठ विमोक्षोंकी भावना करते हैं। (१) रूपी (= रूपवाला) रूपोंको देखते हैं, यह प्रथम विमोक्ष है। (२) शरीरके भीतर (=अध्यात्म) अ-रूप-संज्ञी (=रूप नहीं है-के ज्ञान वाले), बाहर रूपोंको देखते हैं०। (३) शुभ ही अधिमुक्त (=मुक्त) होते हैं०। (४) सर्वथा रूपसंज्ञा (=रूपके ख्याल) को अतिक्रमण कर, प्रतिहिंसाके ख्यालके लुप्त होनेसे, नानापन्नके ख्यालको मनमें न करनेसे ‘आकाश अनंत है’ इस आकाश-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं०। (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर ‘विज्ञान (=चेतना) अनन्त है’, इस विज्ञान-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं०। (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर कुछ नहीं है’ इस आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो०। (७) सर्वथा आर्किचन्यायतनको अतिक्रमण कर नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-आयतन (= जिस समाधिका आभास न चेतनाही कहा जा सकता है, न अचेतना ही) को प्राप्त हो०। (८) सर्वथा नैव-संज्ञाना-संज्ञायतनको अतिक्रमण कर प्रज्ञा-वेदित निरोध (पञ्चावेदयित-निरोध) को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आठवाँ विमोक्ष है। इससे और इसमें मेरे बहुतसे ध्रावक... (अर्हत्-पद-प्राप्त हैं)।

“और फिर उदायी ! आठ अभिभू-आयतनोंकी भावना करते हैं। (१) एक (भिक्षु, शरीरके भीतर (=अध्यात्म) रूपका ख्यालवाला (= रूपसंज्ञी), बाहर सुवर्ण दुर्वर्ण क्षुद्र-रूपोंको देखता है, उन्हें अभिभूत कर विहरता है। यह प्रथम अभिभूतायतन है। (२) अध्यात्ममें रूप-संज्ञी, बाहर सु-वर्ण, दुर्वर्ण अ-प्रमाण (= बहुत भारी) रूपोंको देखता है। ‘उन्हें अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ’ इस ख्यालवाला होता है। (३) अध्यात्ममें अ-रूप-संज्ञी (=रूप नहीं है’ इस ख्यालवाला), बाहर सुवर्ण दुर्वर्ण क्षुद्र-रूपोंको देखता है—०। (४) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, बाहर सुवर्ण-दुर्वर्ण अ-प्रमाण रूपोंको देखता है—०। (५) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर नील=नीलवर्ण=नील-निदर्शन नील-नीलाम रूपोंको देखता है। जैसेकि अलसीका फूल नील=वर्ण=नील-निदर्शन=नील-निभास; जैसेकि दोनों ओर से विमृष्ट (कोमल, चिकना) नील० यनारसी (पारणसेयक) वख; ऐसेही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भिक्षु) बाहर नील० रूपोंको देखता है—‘उनको अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ’ इसे जानता है०। (६) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भिक्षु) बाहर पीत (=पीला)=पीतवर्ण पीत-निदर्शन=पीत-निभास रूपोंको देखता है। जैसेकि पीत० कर्णिकार फूल या जैसे वह० पीत० यनारसी वख० ।०। (७) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी... (पुरुष) लोहित (= लाल)=लोहितवर्ण=लोहित-निदर्शन=लोहित-निभास रूपोंको देखता है। जैसेकि

१. अ. क. “यहाँ(यनारसमें) कोमल सूतकातनेवाली तथा जुलाहे भी वगुर, जल भी सु-वि-स्निग्ध (है)। यहाँका वख दोनों ही ओरसे... कोमल और स्निग्ध होता है।”

को धर्मके साथ न रोक सकेंगे' यह संभव नहीं। तो क्या मानते हो उदासी ! क्या मेरे धायक ऐसा जानते हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचमें यात टोकेंगे ?"

"नहीं भन्ते !"

"उदासी ! मैं धायकोंके अनुशासनकी आकांक्षा नहीं रखता, बल्कि धायक मेरे ही अनुशासनको दोहराते हैं । ०।

"और फिर उदासी ! (४) दुःखसे उत्थानं, विगत-दुःख हो, धायक, मुझे आकर, दुःख आये-सत्यको पूछते हैं । पूछे जानेपर उनको मैं दुःख आये-सत्य व्याख्यान करता हूँ । प्रश्नके उत्तरमें मैं उनके चित्तको सन्तुष्ट करता हूँ । यह आकर मुझे दुःख-समुद्रय आये-सत्य पूछते हैं ० । ० दुःख-निरोध ० । ० दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद आये-सत्य पूछते हैं ० । ०

"और फिर उदासी ! (५) मैंने धायकोंको प्रतिपद (=मार्ग) बतला दी है । जिस पर आरुह हो धायक चारों स्मृतिप्रस्थानोंकी भावना करते हैं—भिन्नु कायामें कायानुपस्थी हो विहरते हैं ०, ० वेदनानुपस्थी ०, ० विज्ञानुपस्थी ०, धर्ममें धर्मकी अनुपस्थाना (=अनुभव) करते, तापर, स्मृति-संप्रजन्य युक्त हो, द्रोह-रामनस्यको हटाकर लोकमें विहरते हैं । तिसमें बहुतमे मेरे धायक अभिज्ञा-व्यवस्थान-प्राप्त=अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त (=अर्हत्-पद-प्राप्त) हो विहरते हैं ।

"और फिर उदासी ! मैंने धायकोंको (यह) प्रतिपद बतला दी है, जिसपर आरुह हो मेरे धायक चारों सम्यक्-वधानोंकी भावना करते हैं । उदासी ! भिन्नु, (१) (वर्तमानमें) अन्-उपस पाप=अ-कुशल (=पुरे) धर्मोंको न उपस होने देनेके लिये, छन्द (=रवि) उपस करते हैं, कोटिश करते हैं=वीर्य-आरम्भ करते हैं, चित्तको निग्रह=प्रधान करते हैं । (२) उपस पाप = अ-कुशल-धर्मोंके विनाशके लिये ० । (३) अनुपस कुशल-धर्मोंकी उपातिके लिये ० । (४) उपस कुशल-धर्मोंकी गति = असंभोग, वृद्धि=विपुलताके लिये, भावना-पूर्ण कर छन्द उपस करते हैं ० । यहाँ भी बहुतमे मेरे धायक (अर्हत्-पद) प्राप्त हैं ।

"और फिर उदासी ! मैंने धायकोंको प्रतिपद बतला दी है, जिसपर आरुह हो मेरे धायक चारों क्खि-पादोंकी भावना करते हैं । यहाँ उदासी ! भिन्नु (१) छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त क्खि-पादकी भावना करते हैं । (२) वीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त क्खि-पादकी भावना करते हैं । (३) चित्त-समाधि ० । (४) विमर्श-समाधि ० । यहाँ भी ० ।

"और फिर उदासी ! ० जिसपर आरुह हो मेरे धायक चारों इन्द्रियोंकी भावना करते हैं । उदासी ! भिन्नु (१) उपसम=संशोधिका और जानेपायी, अन्-इन्द्रियकी भावना करते हैं । (२) वीर्य-इन्द्रिय ०, (३) स्मृति-इन्द्रिय ० (४) समाधि-इन्द्रिय ० । ०

"० । ० वीर्य-संशोधी भावना करते हैं । ० अज्ञात ०, वीर्य-वक्त्र ०, स्मृति-वक्त्र ०, समाधि-वक्त्र, प्रज्ञावक्त्र ० ।

"० । ० गान बोधि-भंगोंकी भावना करते हैं । ० यहाँ उदासी ! भिन्नु चित्त-आभित, विगत-आभित, निरोध-आभित व्यवसर्ग-कल्याण (१) स्मृति-संशोधि-भंगकी भावना करते हैं, ० (२) धर्म-विषय-संशोधि-भंगकी भावना करते हैं । ० (३) वीर्य-संशोधि-भंग ० ।

(४) प्रीति-संबोध्मंग० ।० (५) प्रध्वचि-संबोध्मंग० ।० (६) समाधि-संबोध्मंग० ।० (७) उपेक्षा-संबोध्मंग० ।०

“और फिर० आर्य अष्टांगिक मार्गकी भावना करते हैं। उदायी ! यहाँ भिक्षु (१) सम्यग्-दृष्टिकी भावना करते हैं ।० (२) सम्यग्-संकल्प० ।० (३) सम्यग्-वाक्० सम्यग्-कर्मन्त० ।० (५) सम्यग्-आजीव० ।० (६) सम्यग्-च्यायाम० ।० (७) सम्यग्-स्मृति० । (८) सम्यग्-समाधि० ।०।

“आठ विमोक्षोंकी भावना करते हैं। (१) रूपी (= रूपवाला) रूपोंको देखते हैं, यह प्रथम विमोक्ष है। (२) शरीरके भीतर (= अध्यात्म) अ-रूप-संज्ञी (= रूप नहीं है-के ज्ञान वाले), बाहर रूपोंको देखते हैं०। (३) शुभ ही अधिसुक्त (= सुक्त) होते हैं०। (४) सर्वथा रूपसंज्ञा (= रूपके ख्याल) को अतिक्रमण कर, प्रतिहिंसाके ख्यालके लुप्त होनेसे, नानापनके ख्यालको मनमें न करनेसे ‘आकाश अनंत है’ इस आकाश-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं०। (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर ‘विज्ञान (= चेतना) अनन्त है’ इस विज्ञान-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं०। (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर कुछ नहीं है’ इस आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो०। (७) सर्वथा आर्किचन्यायतनको अतिक्रमण कर नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-आयतन (= जिस समाधिका आभास न चेतनाही कहा जा सकता है, न अचेतना ही) को प्राप्त हो०। (८) सर्वथा नैव-संज्ञाना-संज्ञायतनको अतिक्रमण कर प्रज्ञा-वेदित-निरोध (पञ्चावेदित-निरोध) को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आठवाँ विमोक्ष है। इससे और इसमें मेरे बहुतसे धावक... (अर्द्ध पद-प्राप्त हैं)।

“और फिर उदायी ! आठ अभिभू-आयतनोंकी भावना करते हैं। (१) एक (भिक्षु, शरीरके भीतर (= अध्यात्म) रूपका ख्यालवाला (= रूपसंज्ञी), बाहर सुवर्ण दुर्वर्ण क्षुद्र-रूपोंको देखता है, उन्हें अभिभूत कर विहरता है। यह प्रथम अभिभूतव्यय है। (२) अध्यात्ममें रूप-संज्ञी, बाहर सु-वर्ण, दुर्वर्ण अ-प्रमाण (= बहुत भारी) रूपोंको देखता है। ‘उन्हें अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ’ इस ख्यालवाला होता है ।०। (३) अध्यात्ममें अ-रूप-संज्ञी (= ‘रूप नहीं है’ इस ख्यालवाला), बाहर सुवर्ण दुर्वर्ण क्षुद्र-रूपोंको देखता है—०। (४) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, बाहर सुवर्ण-दुर्वर्ण अ-प्रमाण रूपोंको देखता है—०। (५) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर नील=नीलवर्ण=नील-निदर्शन नील-निभास रूपोंको देखता है। जैसेकि अलसीका फूल नील=वर्ण=नील-निदर्शन=नील-निभास; जैसेकि दोनों ओर से विमृष्ट (कोमल, चिकना) नील० यनारसी (याराणसेयक) घख; ऐसेही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भिक्षु) बाहर नील० रूपोंको देखता है—‘उनको अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ’ हमें जानता है०। (६) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भिक्षु) बाहर पीत (= पीला) =पीतवर्ण पीत-निदर्शन=पीत-निभास रूपोंको देखता है। जैसेकि पीत० कर्णिकार फूल या जैसे वह० पीत० यनारसी घख० ।०। (७) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी... (पुरुष) लोहित (= लाल) =लोहितवर्ण=लोहित-निदर्शन=लोहित-निभास रूपोंको देखता है। जैसेकि

१. अ. क. “वहाँ(यनारसमें) कपामभी कोमल सूतकातनेवाली तथा जुलाहे भी घनुर, जल भी सु-वि-स्निग्ध (है)। वहाँका घख दोनों ही ओरसे... कोमल और स्निग्ध होता है।”

लोहित० धंशुनीयक (= भद्रक) या पूल, या जैसे खाल० बनारसी यक्ष० ॥१॥ (८) आप्या-
ममें अरूप गंशी... अवदात (= मकेद)० रूपोंको देयता है । जैसे कि अवदात० शुभताता
(= भोमपी-तारका), या जैसे कि मकेद० बनारसी यक्ष० ॥१॥

"और फिर उदायी ! उदायी कृष्ण-आयतन (= कर्मिणायतन) की भावना करते हैं ।

(१) एक गुण उपर, नीचे, निचे, अद्वितीय, अप्रमाण पृष्ठी-कृष्ण (= पृष्ठी-कसिण = मारी
पृथिवी ही) जानता है । (२) आप-कृष्ण (= सारा पानी)० (३) तेजः-कृष्ण (= सारा
तेज)० (४) आप्यु-कृष्ण (= सारी हवा ही)० (५) नील-कृष्ण (= सारा नीला रंग)०
(६) पीत-कृष्ण० (७) लोहित-कृष्ण० (८) अवदात-कृष्ण (= सारा मकेद)० (९)
आकाश-कृष्ण० (१०) विज्ञान-कृष्ण (= चेतनामय, चिन्मात्र)० ।

"और फिर उदायी ! आप पानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! मिथु, कामोंमें
आलग हो, अकुशल धर्मों (= पुरी बातों) में आलग हो चित्त-विचार-महित विवेकसे उत्पन्न
प्रीति-सुख-रूप) प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह हमी कायाको, विवेकसे उत्पन्न
प्रीति-सुख-द्वारा व्यापित, परिप्लावित करता है, परिपूर्ण = परिष्करण करता है । (उमकी)
हम सारी कायाका कुल भी (भंज) विवेकज प्रीति सुखमें भट्टता नहीं होता । जैसे कि
उदायी ! दक्ष (= धनु) नदापित (= नदालने वाला), या नदापितका चेला (= अनोपासी)
कोसेके पालमें गगनीय-पूर्णको डाल कर, पानी सुखा सुखा हिलावे । सों इसकी नदान-विही
शुभ (= स्पष्टता) अनुगत, शुभ-परिगत शुभमें अन्दर-बाहर लित हो विप्लवनी है ।
ऐसेही उदायी ! मिथु हमी कायाको विवेकज प्रीति सुखमें व्यापित व्यापित करता है,
परिपूर्ण = परिष्करण करता है ॥१॥

"और फिर उदायी ! मिथु चित्त-विचारोंके उपनांत होनेमें द्वितीय ध्यानको
प्राप्त हो विहरता है । यह हमी कायाको समाधिज प्रीति-सुखमें व्यापित = व्यापित
करता है० । जैसे उदायी ! पाताल कोदकर निकला पानीका दह हो । उमके न पूर्व-दिशामें
पानीके भागेका मार्ग हो, न पश्चिम-दिशामें, न उत्तर-दिशामें, न दक्षिण-दिशामें० । सब
भी समय समयपर भट्टी तरह धार न बरगावे । तो भी उम पानीके दह (= उदक-दह)
में जलज घाटिवात बृद्धर उस उदक दहको शीतल जलमें व्यापित, व्यापित करे, परि-
पूर्ण-परिष्करण करे, हम सारे उदक दहका कुल भी (भंज) शीतल जलमें भट्टता न हो ।
ऐसे उदायी ! हमी कायाको समाधिज प्रीति-सुखमें० ।

"और फिर उदायी ! मिथु^१ तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह हमी काया
को निर्धार्मिक (= प्रीति-रहित) सुखमें व्यापित करता है० । जैसे उदायी ! उत्पत्तिमी
(= हस्त मन्द), पश्चिमी, पुनरीकिर्मीमें, कोई कोई उत्पन्न, पत्र, पुनरीद, पानीमें उत्पन्न
पानीमें बड़े, पानीमें (बाहर) न निकले, अंतर द्वेदी कोषित, मूलमें गिला तक शीतल जलमें
व्यापित० होने हैं० । ऐसेही उदायी ! मिथु हमी कायाको निर्धार्मिक० ।

"और फिर उदायी ! चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह हमी कायाको,
परिपूर्ण-परि-अवरण चित्तमें व्यापित कर बैठा होता है ॥१॥ जैसे कि उदायी ! गुण अवरण

(= श्वेत)-वस्त्रसे शिर तक लपेटकर घेठा हो। उसकी सारी कायाका कुछ भी (भाग) श्वेत वस्त्रसे अनाच्छादित न हो। ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको०। तहाँ भी मेरे बहुतसे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारमि-प्राप्त हैं।

“और फिर उदायि ! मैंने श्रावकोंको वह मार्ग बतला दिया है, जिस (मार्ग-)पर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक ऐसा जानते हैं—यह मेरा शरीर रूपवान्, चातुर्महाभूतिक, माता-पितासे उत्पन्न, भात दालसे बढ़ा, अनित्य = उच्छेद = परिमर्दन = भेदन = विध्वंसन धर्मवाला है। यह मेरा विज्ञान (=चेतना) यहाँ बंधा=प्रतिबद्ध है। जैसे उदायी शुभ्र सुन्दर जाति की, अठकोनी, सुन्दर पालिश की (=सुपरिकर्मकृत), स्वच्छ = विप्रसन्न, सर्व-आकार-युक्त वैदुर्यमणि (=हीरा) हो। उसमें नील, पीत, लोहित, अवदात या पांडु सूत पिराया हो। उसको आँखवाला पुरुष हाथमें लेकर देखे—‘यह शुभ्र० वैदुर्यमणि है, सूत पिराया हो। ऐसेही उदायी ! मैंने० बतला दिया है०। तहाँ भी मेरे बहुतसे श्रावक०।

“और फिर उदायी ! मार्ग बतला दिया है, जिस मार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक, इस कायासे रूपवान् (=साकार), मनोमय, सर्वांग-प्रत्यंग-युक्त अर्वाहित-इन्द्रियोंयुक्त दूसरी कायाको निर्माण करते हैं। जैसे उदायी ! पुरुष मूँजमेंसे सींक निकाले। उसको ऐसा हो—‘यह मूँज है, यह सींक। मूँज अलग है, सींक अलग है। मूँजसे ही सींक निकली है।’ जैसे कि उदायी ! पुरुष ग्यानसे तलवार निकाले। उसको ऐसा हो—‘यह तलवार है, यह ग्यान है। तलवार अलग है, ग्यान अलग। ग्यानसेही तलवार निकली है।’ जैसे उदायी ! पुरुष साँपको पिटारीसे निकाले०। ऐसेही उदायी !० मार्ग बतला दिया है०।

“और फिर उदायी ? मार्ग बतला दिया है, जिस मार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके ऋद्धि-विध (= योग-चमत्कार) को अनुभव करते हैं। एक होकर बहुत हो जाते हैं। बहुत होकर एक होते हैं। आविर्भाव, तिरोभाव (करते हैं), जैसे भीत-पार प्राकार-पार पर्यंत-पार। आकाशमें जैसे बिना लेप (पार) हो जाते हैं। पृथिवीमें भी दूधना उत्तराना करते हैं, जैसे कि जलमें। पानीमें भी बिना भीगे चलते हैं, जैसे कि पृथिवीमें। पक्षि (=शकुनी) की भाँति आसन बाँधे आकाशमें चलते हैं। इतने महर्दिक=महानुभाव (=तेजस्वी) इन चाँद-सूर्यको भी हाथसे छूते हैं। ब्रह्मलोक तक कायासे बशमें रखते हैं। जैसे उदायी ! चतुर कुंभकार, या कुंभकारका चेला, सिंहाई मिट्टीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसीको बनावे=निष्पादन करे। या जैसे उदायी ! चतुर दन्तकार (=हाथीके दाँतका काम करनेवाला) या दंतकारका चेला, सिंहाये दाँतसे जो जो दंत-विकृति (=दाँतकी चीज) चाहे, उसे बनावे,=निष्पादन करे ! या जैसे उदायी ! चतुर सुवर्ण-कार या सुवर्णकारका चेला, सिंहाये सुवर्णसे जिस जिस सुवर्ण-विकृतिको चाहे उसे बनावे०। ऐसे ही उदायी ! ०।

“और फिर उदायी ! ०जिस मार्ग पर आरूढ़ हो मेरे श्रावक दिव्य विशुद्ध, अमानुष, श्रोत्र-धानु (=कान) से दिव्य और मानुष, दूरपर्वी और समीपपर्वी दोनों ही तरहके दार्द्र्य-को सुनते हैं। जैसे कि उदायी ! बलवान् शंख-धमक (=शंख-बजानेवाला) अल्प-प्रयामसे चारों दिशाओंको जनलादे। ऐसेही उदायी०।

“और फिर उदायी ! जैसे मार्ग पर आरुह हो, मेरे धावक दूमेरे सारों=दूमेरे पुद्गलों के चित्त को (अपने) चित्तद्वारा जानते हैं। सराग चित्तको ‘सराग सहित (यह) चित्त है’ जानते हैं। रीतारग चित्तको ‘रीत-सराग चित्त है’ जानते हैं। सद्देव चित्तको ‘स-द्देव चित्त है’ जानते हैं। रीत-द्देव चित्त०। स-मोह चित्तको०। रीत-मोह चित्तको०। संक्षिप्त चित्तको०। विक्षिप्त चित्तको०। महद्गत (=विज्ञात) चित्तको०। अ-महद्गत चित्तको०। स-उत्तर (=जिसमें बाहर भी है) चित्तको०। अ-उत्तर चित्तको०। समाहित (=एकाग्र) चित्तको०। अ-समाहित चित्तको०। विमुक्त (=मुक्त) चित्तको०। अ-विमुक्त चित्तको०। जैसे उदायी ! कोई नौकीन स्त्री या पुरुष, बालक या तारुण, परिशुद्ध = परिअवदात, दूषण (=आदम) या स्वच्छ जलमय पात्रमें अपने मुख-निमित्त (=मुख की शकल) को देखते हुये, स-कणिक भंग होने पर स-कणिकीय (=पक्षोप भंग) जाने, अ-कणिकीय होनेपर अ-कणिकीय जाने। ऐसेही उदायी०।०।

“और फिर उदायी ! जिन मार्ग पर आरुह हो, मेरे धावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (=पूर्वजन्मों) को जानते हैं। जैसे कि, एक जाति (=वन्ध) भी, दो जातिभी, तीन जातिभी, चार जातिभी, पाँच जातिभी, छह जातिभी, सात जातिभी, आठ जातिभी, नौ जातिभी, दस जातिभी, अनेक संवत्-कल्पों (=महाकल्पों) को भी अनेक विवर्त-कल्पों (=वृष्टियों) को भी अनेक संवत्-विषाद-कल्पों को भी, ‘मैं यहाँ इस नाम, इस गोत्र, इस वर्ण, इस आहार-पाला, ऐसे मुख-मुख की अनुभव करने-वाला इसी आयु-पर्यन्त था। गो मैं यहाँसे व्युत्पन्न, यहाँ वापस हुआ। यहाँ भी मैं इसी आयुपर्यन्त रहा। गो यहाँसे व्युत्पन्न (=गुण) हो, यहाँ वापस हुआ’। इस प्रकार स-आकार (=आकृति-सहित) स-उद्देश (=नाम-सहित) अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों को अनुस्मरण करते हैं। जैसे उदायी ! पुरुष अपने प्राममें दूमेरे प्राममें जाये। उग प्राममें भी दूमेरे प्रामको जाये। वह उग प्राममें अपनेही प्रामको छोड़ जाये। उग को ऐसाही—मैं अपने प्राममें उग गाँवको गया। यहाँ ऐसे गया हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे खोला, ऐसे खुर रहा। उग प्राममें भी उस प्रामको गया। यहाँ भी ऐसे गया हुआ०।

“और फिर उदायी ! जैसे मार्ग पर आरुह हो मेरे धावक दिव्य, विमुक्त, अ-मानुष चक्षुः, हृत्, प्रतीति (=उत्पन्न), सुषणं सुषेणं, सु-गत सुगत सारोंको व्युत्पन्न होते, उत्पन्न होते देखते हैं। कर्मानुसार (गति) प्राप्त सारोंको जानते हैं—यह आप सार काय-दुःखितमे सुख, माग-दुःखितमे सुख, मन-दुःखितमे सुख, आपोंके निम्न, मिथ्या-रहित, मिथ्या-रहित बर्तकों स्वीकार करनेवाले (यै), यह काया छोड़ मारनेके बाद अनाद-सुखानि = विनिर्वाण गर्भमें उत्पन्न हुये। और यह आप सार काय-सुखितमे सुख० आपोंके अ-उत्पन्न (= अविशुद्ध), सार-रहित, सार-रहित-रहितकों स्वीकार करनेवाले (यै), यह सुखानि = स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुये हैं’। इस प्रकार दिव्य० चक्षुः० देखते हैं। जैसे उदायी ! साराग द्वापारों दो बार (दो), यहाँ अंगवस्त्रा पुरुष बाँधने लड़ा, मनुष्यों को मारने प्रवेश करते भी, निकलने भी, अनुसंवात विवरण करने भी देखे। ऐसे ही उदायी ! ०।

“और फिर उदायी ! जिन मार्ग पर आरुह हो मेरे धावक आरुहोंके विनाशाने अ-अनाद (=निर्दिष्ट) विषयों विमुक्ति, प्रजा विमुक्ति को इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्

कर, प्राप्तकर, विहरते हैं। जैसे कि उदायी ! पर्वतसे घिरा स्वच्छ = विप्रसन्न = अन्-आविल उदक-हृद् (=जलाशय) हो। यहाँ आँखवाला पुरुष तीरपर खड़ा सीपको "कंकड़ पत्थरको भी, चलते खड़े मत्स्य-झुंडको भी देखे। ऐसेही उदायी ! ०।

"यह हैं उदायी ! पांच धर्म जिनसे मुझे श्रावक० पूजते हैं। ०।"

भगवान् ने यह कहा, सकुल-उदायी परिव्राजकने भगवान् के भाषणका अनुमोदन किया।

सिगालोवाद-सुत्र

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्द-निवापमें विहार करते थे।

उस समय सिगाल (=शृगाल) नामक गृहपति-पुत्र सवेरेही उठकर, राजगृहसे निकल कर, भोगे-वस्त्र, भोगे-केश, हाथ जोड़े, पूर्व-दिशा, दक्षिण-दिशा, पश्चिम-दिशा, उत्तर-दिशा, नीचेकी दिशा, ऊपरकी दिशा—नाना दिशाओंको नमस्कार कर रहा था।

तब भगवान् पूर्वाह्न-समय चौधर पहिनकर पात्र-चीवर ले, राजगृहमें भिक्षाके लिए प्रविष्ट हुए। भगवान् ने सिगालको० नाना दिशाओंको नमस्कार करते देखा। देखकर सिगाल गृहपति-पुत्रको यह कहा—

"गृहपति-पुत्र ! तू क्या, सवेरे ही उठकर० नमस्कार कर रहा है ?"

"भन्ते ! मेरे पिताने मरते यत्त मुझे यह कहा है—'तात ! दिशाओंको नमस्कार करना।' सो मैं भन्ते ! पिताके वचनका सत्कार करते = गुरुकार करते, मान करते = पूजा करते, सवेरे ही उठकर० नमस्कार कर रहा हूँ।"

"गृहपति पुत्र ! आर्य-विनय (= आर्यधर्म) में इस तरह छ दिशायें नहीं नमस्कार की जातीं ?"

"किर कैसे भन्ते ! आर्य-विनय में छ दिशायें नमस्कार की जाती हैं ? भन्ते ! अच्छा हो, जैसे आर्य-विनयमें दिशायें नमस्कार की जाती हैं, वैसे भगवान् मुझे धर्म-उपदेश करें।"

"तो गृहपति-पुत्र ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

"अच्छा भन्ते !"—कह सिगाल गृहपति-पुत्रने भगवान् को उत्तर दिया।

भगवान् ने यह कहा—

"गृहपति-पुत्र ! जब आर्य-श्रावकके चार कर्म-क्लेश छूट जाते हैं। चार स्थानोंमें (यह) पाप-कर्म नहीं करता। भोगों (=धन)के विनाशके छ कारणों को नहीं सेवन करता। (तब) यह इस प्रकार चौदह पापों (=बुराइयों)से रहित हो, छ दिशाओंको आच्छादित कर, दोनों लोकोंके विजयमें संलग्न होता है। उसका यह लोक भी आराधित होता है, परलोक भी। यह काया छोड़नेपर मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है।

कैसे इसके चार कर्म-क्लेश छूटने हैं ? गृहपति-पुत्र ! (१) प्राणातिपात (=हिंसा) कर्म-क्लेश है। (२) अदत्तादान (=चोरी)०। (३) मृषावाद (=झूठ)०। (४) काम-मिथ्याचार०। उसके यह चारों क्लेश छूट जाते हैं।"

भगवान् ने यह कहा। यह कहकर सुगत शास्त्राने यह भी कहा—

"प्राणातिपात, अदत्तादान, मृषावाद (जो) कहा जाता है।

और परदार-गमन (इतकी) मंडित प्रशंसा नहीं करते ॥

“किन चार म्यानोंमें पापकर्मको नहीं करता ! (१) तंद्र (= गोरजाघार) के शान्तिमें जाकर पापकर्म करता है । (२) द्वेपके रास्तेमें जाकर० । (३) मोहके० । (४) भयके० । पूर्कि गृह-पति-गुप्त ! आर्य आधक न छन्दके रास्ते जाता है । न द्वेपके०, न मोहके०, न भयके० । (अतः) इन चार म्यानोंमें पापकर्म नहीं करता ।—भगवान्ने यह कहा । यह कहकर बाल्मीकुमरने फिर यह भी कहा—

“छन्द, द्वेप, भय और मोहमें जो धर्मको अतिक्रमण करता है ।

कृष्णपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसका यश क्षीण होता है ॥

छन्द, द्वेप, भय और मोहमें जो धर्मको अतिक्रमण नहीं करता ।

शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसका यश बढ़ता है ॥

“कौनसे छ भोगोंके अपायमुख (= विनाशके कारण) हैं । (१) दाराप-गन्ता आदि-का सेवन” । (२) विकाल (= गर्भ्या) में चौरातेरई मौर (= विविग्ना-परिया) में तापर होना” । (३) समज्या (= भमाज = नाच-तमाशा) का सेवन” । (४) जूभा, (और नृमरी) दिमाग बिगाड़नेकी चीजें” । (५) गुरे मित्र (= पाव-मित्र) की मिलाई” । (६) आलस्यमें कैमना” ।

“गृहपति-गुप्त ! दाराप-गन्ता आदिके सेवनमें छ दुष्परिणाम हैं । (१) तारकाय धनकी हानि । (२) कलहका बढ़ना । (३) (यह) रोगोंका घर है । (४) भयान उदरक करनेवाला है । (५) लज्जा गान करनेवाला है । और छ (६) गुरे (= प्रजा) को दुर्वल करता है ।”

“गृहपति-गुप्त ! विकालमें चौरातेरई मौरके चार दुष्परिणाम हैं । (१) स्वयं भी यह अ-गुप्त = अ-रक्षित होता है । (२) उसके स्त्री-गुप्त भी अ-गुप्त = अ-रक्षित होते हैं । (३) दगाई धन-संपत्ति भी अ-रक्षित होती है । (४) गुरे कामोंकी संका होती है । (५) हाड़ी बाग उम-पर लग्ग होती है । (६) बहुतसे दुःख कारक कामोंका करनेवाला होता है ।”

“गृहपति-गुप्त ! समज्यामिष्टरत्नमें छ दोष (= आदितय) हैं । (१) (आज) कहाँ भाप है हमकी परेजानी । (२) कहाँ पाप है । (३) कहाँ आलस्य है ? (४) कहाँ पाणिम्वर (हाथमें ताल देकर गृह्य मंत्र) है ? (५) कहाँ कुम्भ-भूषण (मादन-विशेष) है ?”

“गृहपति-गुप्त ! दूध प्रसाद ग्यानके व्यसनमें छ दोष हैं । (१) जप (होनेपर) धर उलपन्न करता है । (२) पराजित होनेपर (हारे) धनकी मोच बढ़ता है । (३) तन्काय धनका नुकसान । (४) मभावमें आनेपर चयनका विरतन नहीं बढ़ता । (५) मित्रों और भगवत्प्राप्ति द्वारा विरक्त होता है । (६) दार्दी-विषाद करनेवाला—यह दुःखी आदमी है, स्त्री का भरण-पोषण नहीं कर सकता—प्रांथ, (कन्धा देहिमें) आपनि करते हैं ।”

“गृहपति-गुप्त ! दुष्ट-मित्रकी मिलाईके छ दोष होते हैं । जो (१) धूर्त, (२) दौलत, (३) विषय (= विषय), (४) कृष्ण, (५) धन्य और (६) गुह्य (= गार्हपत्य, गृही) होते हैं, यही हमके मित्र होते हैं ।

“गृहपति-गुप्त ! आलस्यमें पचनेमें यह छ दोष हैं—(१) (हम पचने) बहुत देहा है (मोच) काम नहीं करता । (२) “बहुत गर्म है”—(मोच) काम नहीं करता ।

(३) 'बहुत शाम हो गई है' (सोच)० । (४) 'बहुत सबेरा है'० । (५) 'बहुत भूखा हूँ'० ।
(६) 'बहुत ख़ाया हूँ'० इस प्रकार बहुतसी करणीय बातोंको (न करनेसे उसके)...
अनुत्पन्न भोग उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न भोग नष्ट हो जाते हैं ।....।" भगवान्ने यह कहा ।

यह कहकर शास्ता सुगतने फिर यह भी कहा—

'जो (मद्य-)पानमें सखा होता है, (सामने) प्रिय धनता है, (वह मित्र नहीं) ।

जो काम हो जानेपर भी, मित्र रहता है; वही सखा है ।

अति-निद्रा, पर-स्त्री-गमन, चर उत्पन्न करना और अनर्थ करना ।

बुरेकी मित्रता और बहुत कंजूसी, यह छ मनुष्यों को बर्बाद कर देते हैं ॥

पाप-मित्र (=बुरे-मित्रवाला), पाप-सखा और पापाचार में अनुरक्त ।

मनुष्य इस लोक और पर(लोक) दोनोंसे ही नष्ट-भ्रष्ट होता है ॥

जूआ, खी, वारुणी, नृत्य-गीत, दिनकी निद्रा और अ-समयकी सेवा ।

बुरे मित्रोंका होना, और बहुत कंजूसी, यह छ मनुष्यको बर्बाद कर देते हैं ॥

(जो) जूआ खेलते हैं, सुरा पीते हैं, परायी प्राण-प्यारी स्त्रियों (का गमन करते हैं) ।

नीचका सेवन करते हैं, पंडितका सेवन नहीं, (वह) कृष्ण-पक्षकी चन्द्रमासे क्षीण होते हैं॥

जो वारुणी-(रत), निर्धन, मुहताज, पियकः, प्रमादी (होता है) ।

(जो) पानीकी तरह ऋणमें अग्रग्राह्य करता है, (वह) शीघ्रही अपनेको व्याकुल करता है ।

दिनमें निद्राशील, रातको उठनेमें बुरा माननेवाला ।

सदा (नशामें) मस्त-शींठ गृहस्थी (=घर-भावास) नहीं कर सकता ॥

'बहुत शीत है', 'बहुत उष्ण है', 'अथ बहुत संध्या हो गई' ।

इस तरह करते मनुष्य धन-हीन हो जाते हैं ॥

जो पुष्ट काम करते शीत-उष्णको तृणसे अधिक नहीं मानता ।

यह सुखसे वंचित होनेवाला नहीं होता ॥

"गृहपति-पुत्र ! इन चारोंको मित्रके रूपमें अमित्र (=शत्रु) जानना चाहिये ।

(१) पर-धन-हारकको मित्र-रूपमें अमित्र जानना चाहिये । (२) केवल बात बनानेवालेको० ।

(३) (सदा) प्रिय वचन बोलनेवालेको० । (४) अपाय (=हानिकर कृत्योंमें-सहायकको० ।

गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे पर-धन-हारकको० ।—

'(१) पर-धन-हारक होता है । (२) जोड़े (धन) द्वारा बहुत (पाना) चाहता है ।

(३) भय-विपत्ति का काम करता है । (४) और स्वार्थके लिये सेवा करता है ॥

"गृहपति-पुत्र ! चार बातोंमें वहीपरम (=केवल बात बनानेवाले) को० ।—

(१) भूत (कालिक वस्तु) की प्रशंसा करता है । (२) भविष्यकी प्रशंसा करता है ।

(३) निरर्थक (बात) की प्रशंसा करता है ! (४) वर्तमानके काममें विपत्ति प्रदर्शन करता है ॥

'गृहपति-पुत्र ! चार बातोंमें प्रियभाणी (= प्रिय वचन बोलनेवाले) को० ।—

'(१) पुरे काममें भी अनुमति देता है (२) अष्टे-काममें भी अनुमति देता है । (३)

सामने तारीफ करता है । और (४) पीठ-पीछे निन्दा करता है ०...

"गृहपति-पुत्र ! चार बातोंमें अपाय सहायकको० ।—

'(१) मुरा, मेरय, मय-पान (जैमे) प्रमादके काममें काममें साथी होता है । (२) वेपथु धारणा धूमनेमें साथी होता है । (३) समग्र्या देखनेमें साथी होता है । (४) जभा गेल्लो (जैमे) प्रमादके काममें साथी होता है ।—

भागपानमें यह... कहकर, फिर... यह भी कहा—

'पर-धन-हारी मित्र, और जो यधीपरम मित्र है ।

प्रिय-भाणी मित्र और जो अपायोंमें सखा है ॥

यह चारो अमित्र हैं, ऐसा जानकर पंडित (गुरु) ।

मतर-वाले रास्तेकी भौंति (उन्हें) दूरसे ही छोड़ दे ॥

"गृहपति-गुप्त । इन चार मित्रोंको मुहूर्त जानना चाहिये ।—

(१) उपकारी मित्रको मुहूर्त जानना चाहिये । (२) सुख-दुःखको समान भोगनेवाले मित्रको । (३) अर्थ (की प्राप्तिके उपायको) कहनेवाले मित्रको । (४) अनुकंपक मित्रको ।

"गृहपति-गुप्त चार बातोंसे उपकारी मित्रको मुहूर्त जानना चाहिये—

(१) प्रमत्त (= मूल करनेवाले) की रक्षा करता है । (२) प्रमत्तकी संपत्तिकी रक्षा करता है । (३) अपभीतका रक्षक (= रक्षण) होता है । (४) काम बढ़ जानेपर, उसे दुगुणा फल उत्पन्न करवाता है ।—

"गृहपति-गुप्त । चार बातोंसे समान-सुख-दुःख मित्रको मुहूर्त जानना चाहिये—(१) इसे सुख (यात) बतलाता है । (२) दुःखकी सुख-बातको सुख समझाता है । (३) आपसमें इसे नहीं छोड़ता (४) दुःखके लिए प्राण भी देनेको तैयार रहता है ।—

"गृहपति-गुप्त । चार बातोंसे अर्थ-आवसायी मित्रको मुहूर्त जानना चाहिये—

(१) पापका निवारण करता है । (२) पुण्यका प्रवेश कराता है । (३) अनुकंपक (विद्या) को धृत करता है । (४) स्वर्गका मार्ग बतलाता है ।—

"गृहपति-गुप्त । चार बातोंसे अनुकंपक मित्रको मुहूर्त जानना चाहिये—

(१) मित्रके (धन-संपत्ति) होनेपर सुख नहीं होता । (२) होनेपर भी सुख नहीं होता । (३) (मित्रकी) निन्दा करनेवालेकी रोकता है । (४) प्रसंसा करनेपर प्रसंसा करना है ।— यह कहकर... फिर यह भी कहा—

'जो मित्र उपकारक होता है, सुख-दुःखमें जो मखा (पना) रहता है ।

जो मित्र अर्थ-आवसायी होता है, और जो मित्र अनुकंपक होता है ॥

यही चार मित्र हैं, बुद्धिमान् ऐसा जानकर ।

साधार-पूर्वक मत्ता-विता और गुप्तकी भौंति उनको भंसा करे ।

महापति पंडित मधुमन्थरीकी भौंति भोगोंको संभय करने ।

ममत्तित अमित्रकी भौंति प्रकाशमान होता है ॥

(उपकारी) भोग (संपत्ति) जैमे धर्मिक बताया है, ऐसे करने है ॥

दुःख प्रकार भोगोंका संभयकर अर्थ-संपत्ति बुद्ध्यावा (जो) गृहपति ।

चार भागमें भोगोंको विभाजित करे, यही मित्रोंकी पहचान ॥

यह भागकी स्वयं भाग, दो भागोंको काममें लगाने ।

वौथे भागको अपरकालमें काम आनेके लिये रखछोड़े ॥

“गृहपति-पुत्र ! यह दिशायें जाननी चाहियें । माता-पिताको पूर्व-दिशा जानना चाहिये । आचार्योंको दक्षिण-दिशा जाननी चाहिये । पुत्र-स्त्रीको पश्चिम-दिशा० । मित्र-अमात्योंको उत्तर-दिशा० । दास-श्रमकरको नीचेकी दिशा० । श्रमण-ब्राह्मणोंको ऊपरकी दिशा० ।

“गृहपति-पुत्र ! पाँच तरहसे माता-पिताका प्रत्युपस्थापन (= सेवा) करना चाहिये ।

(१) (इन्होंने मेरा) भरण-पोषण किया है, अतः मुझे (इनका) भरण-पोषण करना चाहिये ।
(२) (मेरा काम किया है, अतः) इनका काम मुझे करना चाहिये । (३) (इन्होंने कुल-वंश कायम रक्खा, अतः) मुझे कुल-वंश कायम रखना चाहिये । (४) इन्होंने मुझे दायज (= वरासत) दिया, अतः मुझे दायज प्रतिपादन करना चाहिये । मृत प्रेतोंके निमित्त श्राद्ध-दान देना चाहिये ।... इन पाँच तरहसे सेवित (माता-पिता) पुत्रपर पाँच प्रकारसे अनुकंपा करते हैं—(१) पापसे निवारण करते हैं । (२) पुण्यमें लगाते हैं । (३) शिल्प सिखलाते हैं । (४) योग्य स्त्रीसे संबंध कराते हैं । (५) समय पाकर दायज निष्पादन करते हैं । गृहपति-पुत्र ! इन पाँच बातोंसे पुत्रद्वारा माता-पिता-रूपी पूर्वदिशा प्रत्युपस्थान की जाती है ।... इस प्रकार इस (पुत्र) की पूर्वदिशा प्रतिच्छन्न (= टंकी, रक्षायुक्त) क्षेम-युक्त, भय-रहित होती है ।

“गृहपति-पुत्र ! पाँच बातोंसे शिष्यद्वारा आचार्य-रूपी दक्षिण-दिशा प्रत्युपस्थान (= उपासना) की जाती है । (१) दधान (= तत्परता) से, (२) उपस्थान (= शजिरी = सेवा) से, (३) सुश्रूपासे, (४) परिचर्या = सत्संग से, सत्कार-पूर्वक शिल्प सीखनेसे ।

“गृहपति-पुत्र ! इस प्रकार पाँच बातोंसे शिष्यद्वारा आचार्य सेवित हो, पाँच प्रकार से शिष्यपर अनुकंपा करते हैं—(१) सु-विनयसे युक्त करते हैं । (२) सुन्दर शिक्षाको भली-प्रकार सिखलाते हैं । (३) ‘हमारी (विद्या) परिपूर्ण रहँगी’ सोच सभी शिल्प सभी धृत (= विद्या) को सिखलाते हैं । (४) मित्र-अमात्योंको सुप्रतिपादन करते हैं । (५) दिशाकी सुरक्षा करते हैं ।

“गृहपति-पुत्र ! पाँच प्रकारसे स्वामि-द्वारा भार्या-रूपी पश्चिम-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये । (१) सम्मानसे, (२) अपमान न करने से, (३) अतिचार (पर-स्त्री-गमन आदि) न करनेसे, (४) ऐश्वर्य-प्रदानसे, (५) अलंकार-प्रदानसे । गृहपति-पुत्र ! इन पाँच प्रकारोंसे स्वामिद्वारा भार्यारूपी पश्चिम-दिशा प्रत्युपस्थानकी जानेपर, स्वामिपर पाँच प्रकारसे अनुकंपा करती है—(१) (भार्याद्वारा) कर्मान्त (= काम-काज) भली प्रकार होते हैं । (२) परिजन (= नौकर-चाकर) यशमें रहते हैं । (३) (स्वयं) अतिचारिणी नहीं होती । (४) अजितकी रक्षा करती है । (५) सब कामोंमें निरालस्य और दक्ष होती है ।...

गृहपति पुत्र ! पाँच प्रकारसे मित्र-अमात्य-रूपी उत्तर-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) दानसे, (२) प्रिय-वचनसे, (३) अर्थ-चर्या (= काम कर देने)से, (४) ममानता (भदशान)में, (५) विश्राम-प्रदानसे । गृहपति-पुत्र ! इन पाँच प्रकारोंसे प्रत्युपस्थान की गई मित्र-अमात्यरूपी उत्तर-दिशा, पाँच प्रकारसे (उस) कुल-गुणपर अनुकंपा करती है—(१) प्रमाद (= भूल, आलस्य) कर देनेपर रक्षा करते हैं । (२) प्रमत्तकी संपत्ति की रक्षा करते हैं ।

(१) भयभीत होनेपर दारण (=रक्षक) होते हैं । (२) आपत्कालमें नहीं छोड़ते । (३) दूसरी प्रजा (=लोग) की (पेसे मित्र-अमात्यवादि) इस सुखपर साकार करती है ।...

"गृहपति-पुत्र ! पाँच प्रकारोंमें आर्थिक (=मालिक) द्वारा दान-कर्मकर रूपी निचली-दिनाका प्रत्युपग्रहान करना चाहिये—(१) बलके अनुसार कर्मानि (= काम) देनेमें, (२) भोजन-व्येतन (भग्न-व्येतन)-प्रदानमें, (३) रोगि-मुग्धपात्रों, (४) उपासकों (वाले पदाधी)को प्रदान करनेमें, (५) समदपर सुट्टी (=योग्यता) देनेमें । गृहपति-पुत्र ! इन पाँचों प्रकारोंमें... प्रत्युपग्रहान क्रिये जानेपर दान-कर्मकर पाँच प्रकारमें मालिकपर अनुकंपा करते हैं—(१) (मालिकमें) पहिरे, (विस्तरमें) उठ जानेवाले होते हैं । (२) पीछे गोलेवाले होते हैं । (३) दियेको (ही) लेनेवाले होते हैं । (४) कामोंको अच्छी तरह करनेवाले होते हैं । (५) कीर्ति-प्रदोमा पीलानेवाले होते हैं ।

"गृहपति-पुत्र ! पाँच प्रकारमें पुत्र-पुत्रको अमण-माझण रूपी उपरकी दिनाका प्रत्युपग्रहान करना चाहिये । (१) मैत्री-भाष-पुनः पाथिक-कर्ममें, (२) मैत्री-भाष-पुनः पाथिक-कर्ममें, (३) ० मानसिक-कर्ममें, (४) (पाथिक-निधुर्भोंके लिये) सुले-शरणात्ता होनेमें, (५) आमिष (गान-गान आदिको यन्त्र)के प्रदान करनेमें । गृहपति-पुत्र ! अनुकंपा करते हैं—(१) पाप (पराहं)में निवारण करते हैं । (२) कल्याण (= भलाई)में प्रवेश कराते हैं । (३) कल्याण (प्रदान)-द्वारा इनपर अनुकंपा करते हैं । (४) भ-भुग (विष्णु)को मुकाने हैं । (५) भुग (विष्णु)को दद करते हैं । (६) स्वर्गका राज्या वगलमें हैं ।.....

येमा कहनेपर गिताळ गृहपति-पुत्रने भगवान्को यह कहा—"भाधये ! भन्ने ! ! भदुभुग ! भन्ने ! ! ० आजमें मुने भगवान् भन्ने-भन्ने दारणात्ता उपामक धात्ता करे ।"

x x x x

(९)

चूल-सुकुलदायि-मुच (ई. पू. ५१२)

'येमा मने मुना—एक समय भगवान् राजगृहमें धेणुपन, कल्लदक-निवापमें विहार करते थे । उस समय सुकुल-उदायी परिमात्रक भदरी परिषदके साथ परिमात्र-काशाममें पाम करता था ।

"भगवान् ब्राह्मण समय ० । ० राजा सुकुल उदायी परिमात्रक, मा, बहो भये । तब सुकुल-उदायी परिमात्रक ने भगवान्को कहा—"भाधये भन्ने ० ।"

० ! "जाने भूतिमें भन्ने ! इस कथाको ० । तब मैं भन्ने ! इस परिषदके पास नहीं होता । तब यह परिषद भन्नेक प्रकारकी उपरकी कथामें (निवारण-कथा) कहती बैठती है । और तब भन्ने ! मैं इस परिषदके पास होता हूँ, तब यह परिषद मेरा ही मुन देवता पीछी होती है—"हमें धम्म उदायी जो करेगा, उसे भूयेंगे । तब भन्ने ! भगवान् इस परिषदके पास होते हैं, तब मैं और यह परिषद भगवान्का मुन तकती पीछी होती है—'भगवान् हमें जो धर्म उपदेस करेंगे, उसे हम भूयेंगे ।"

“उदायी ! तुझे ही जो साल्म पड़े, मुझे कह !”

“पिछले दिनों भन्ते ! (जो यह) सर्वज्ञ=सर्वदर्शी, निखिल-ज्ञान-दर्शन (=ज्ञाता) होनेका दावा रखते हैं—‘चलते, खड़े, सोते, जागते भी (मुझे) निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है’ । यह मेरे आरंभ-संबंधी प्रश्न पूछनेपर, इधर-उधर जाने लगे, बाहरकी कयामें जाने लगे । उन्होंने कोप, द्वेष और अविश्वास प्रकट किया । प्रय भन्ते ! मुझे भगवान् के ही प्रति प्रीति उत्पन्न हुई—‘अहो ! निश्चय भगवान् (हैं), अहो ! निश्चय सुगत (हैं), जो इन धर्मोंमें पंडित (=कुशल) हैं ।”

“कौन हैं यह उदायी ! सर्वज्ञ=सर्वदर्शी, जो कि तेरे आरंभ-संबंधी प्रश्न पूछनेपर इधर उधर जाने लगे । अविश्वास प्रकट किये !”

“भन्ते ! निगंड नाथ-पुत्त ।”

“उदायी ! जो अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंको जानता है^१, वह मुझे आरम्भ (=पूर्व-भन्त) के विषय में प्रश्न पूछे, और उसको मैं पूर्वान्तके विषयमें प्रश्न पूछूँ । यह मेरे पूर्वान्त-विषयक प्रश्नका उत्तर देकर, मेरे चित्तको प्रसन्न करे और मैं उसके पूर्वान्त विषयक प्रश्नका उत्तर देकर, उसके चित्तको प्रसन्न करूँ । जो उदायी ! ‘द्रिष्यं चक्षुसे० सत्त्वोंको द्युत होते, उत्पन्न होते देखता है । यह मुझे दूसरे छोर (=अपर-भन्त) के विषयमें प्रश्न पूछे, मैं उसे दूसरे छोरके विषयमें प्रश्न पूछूँ । यह मेरे० प्रश्नका उत्तर दे, मेरे चित्तको प्रसन्न करे, और मैं उसके चित्तको । या उदायी ! जाने दो पूर्व-भन्त, जाने दो अपर-भन्त । मैंने तुझे धर्म बतलाया हूँ—‘ऐसा होनेपर, यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होता है । इसके न होनेपर, यह नहीं होता । इसके निरोध (=विनाश) होनेपर, यह निरुद्ध होता है ।”

“भन्ते ! जो कुछ कि इसी शरीरमें अनुभव किया है, मैं तो उसे भी आकार-उद्देश्य-सहित स्मरण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्ते ! मैं अनेक-विहित पूर्व-निवासों (=पूर्व-जन्मों) को स्मरण करूँगा—०, जैसे कि भगवान् भन्ते ! मैं इस यत्त पांसु-पिशाचक (=चुटैल) को भी नहीं देखता, कहाँसे फिर मैं द्रिष्यं चक्षुसे० सत्त्वोंको द्युत उत्पन्न होते देखूँगा०, जैसे कि भगवान् ? भन्ते ! भगवान् ने जो मुझे कहा—‘उदायी ! जाने दो पूर्वान्त० इसके निरोध होनेपर यह निरुद्ध होता है ।’ यह मेरे लिये अधिक प्रसन्न आता है । क्या भन्ते ! मैं अपने मत (=आचार्यक)के अनुसार प्रश्नोत्तर दे, भगवान् के चित्तको प्रसन्न करूँ ।”

“उदायी ! तेरे (अपने) मतमें क्या है ?”

“हमारे मत (=आचार्यक) में भन्ते ! ऐसा है—‘यह परम-वर्ण (है), यह परम-वर्ण (है) ।’

“उदायी ! जो यह तेरे आचार्यकमें ऐसा होता है—यह परम-वर्ण, यह परम-वर्ण, यह कौन सा परम-वर्ण है ?”

“भन्ते ! जिम वर्णसे उत्तर-तर=या प्रणीततर (=उत्तमतर) दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-वर्ण है ।”

“कौन है उदायी ! यह वर्ण; जिससे० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है ?”

“भग्नो ! तिस्र पर्व (= रक्त) में प्रणीततर (= बाधित, उत्तम) दूसरा पर्व नहीं है, यह परम-पर्व है ।”

“उदायी ! यह तेरी (याग) दीप- (काण्ड) भी चले—‘तिस्र पर्वों में प्रणीततर दूसरा पर्व नहीं’ तो भी तू उस पर्वों की नहीं मतला सकता । जैसा कि उदायी ! (कोई) पुण्य ऐसा कहे—‘मैं जो इस जनपद (= देश) में जो जनपद-कल्याणी (= सुन्दर-रिषों की रानी) है, उसको चाहता हूँ’ तो क्या मानने हो उदायी ! क्या ऐसा होनेपर उस पुण्यका कथन भ्रामात्मिक नहीं होगा ?”

“अथवा भग्नो ! ऐसा होनेपर उस पुण्यका कथन भ्रामात्मिक होगा है ।”

“दूसरी प्रकार तू उदायी !—‘तिस्र पर्वों में प्रणीततर दूसरा पर्व नहीं, यह परम पर्व है’ कहता है, और उस पर्वों की नहीं मंगलता ।”

“जैसे भग्नो ! शुभ, उत्तम जामिनी अडकोनी, पानिदाही दुर्दे पैदुवं-मणि (= ईरा), पांशु-कंठ (= जाल-दोनाले) में रम्य, भास्ति होती है, चमकती है, विरोधित होती है, मरने के बाद भी आत्मा इसी प्रकार के वर्णशाला हो, अरोग (= भविष्य) होता है ।”

“तो क्या मानते हो, उदायी ! शुभ, पैदुवं-मणि, विरोधित होती है, और जो यह राग के भवकार में जुगनु कीड़ा है, इन दोनों वर्णों (= रक्त) में कौन अधिक चमकीला (= अभिजाततर) और प्रणीततर है ?”

“जो यह भग्नो ! राग के भवकार में जुगनु कीड़ा है, यही इन दोनों वर्णों में अधिक चमकीला है ।”

“तो क्या मानते हो, उदायी ! जो यह राग के भवकार में जुगनु कीड़ा है और जो यह राग के भवकार में तेलका प्रदीप (है), इन दोनों वर्णों में कौनसा अधिक चमकीला या प्रणीततर है ?”

“भग्नो ! यह जो राग के भवकार में तेल-प्रदीप है ।”

“तो क्या मानते हो, उदायी ! जो यह राग के भवकार में तेल-प्रदीप है, और जो यह राग के भवकार में महान् अग्नि-वर्ध (= भग्न) है, इन दोनों वर्णों में कौनसा अधिक चमकीला है ?”

“भग्नो जो यह अग्नि-वर्ध है ।”

“तो उदायी ! जो यह राग के भवकार में महान् अग्नि-वर्ध है, और जो यह राग के भवकार में मेघ-वर्धित स्वप्न आकाश में ओषधि-जाल (= शुभ) है, इन दोनों वर्णों में कौनसा अधिक चमकीला है ?”

“भग्नो जो यह ओषधि-जाल है ।”

“तो उदायी ! जो यह ओषधि-जाल है, जो यह आधीमानको मेघ-वर्धित स्वप्न

२. देखो पृष्ठ १२६ ।

१. भ. द. “ओषधि-जाल=शुभ जाल (= शुभ) है, यह राग के भवकार में ओषधि-जाल है, यही ओषधि-जाल है, यही ओषधि-जाल है, यही ओषधि-जाल है ।”

आकाशमें उस दिनके उपवासकी पूर्णिमाका चन्द्र है; इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला है ?”

“भन्ते० जो वह चन्द्र० ।”

“तो० उदायी ! जो वह० चन्द्र है, और जो वह वर्णोंके पिछले मास, शरद्वृत् के साथ मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें मध्याह्नके समय सूर्य है; इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला है ?”

“भन्ते ! जो यह० सूर्य० ।”

“उदायी ! मैं ऐसे बहुतसे देवताओंको जानता हूँ, जिनपर चन्द्र-सूर्यका प्रकाश नहीं लगता । तब भी मैं नहीं कहता—‘जिस वर्णसे प्रणीत-तर० दूसरा वर्ण नहीं०’ । और तू तो उदायी ! जो यह जुगनू कीड़ेसे भी हानि-तर निरुष्ट-तर वर्ण है, वही परम-वर्ण है, उसीका वर्ण (= तारीफ) बखानता है ।”

“यह कैसा अच्छा भगवान् ! यह कैसा अच्छा सुगत !”

“उदायी ! क्या तू ऐसे कह रहा है—‘यह कैसा अच्छा० ।’”

“भन्ते ! हमारे आचार्यक (= मत) में ऐसा होता है—‘यह परम-वर्ण है’, ‘यह परम-वर्ण है’ । सो हम भन्ते ! भगवान् के साथ अपने आचार्यकके धियममें पूछने = अवगाहन करने = सम्-अनुभाषण करनेपर रिक्त=तुच्छ = अपराधी (से-) हैं ।”

“क्या उदायी ! लोक एकांत-सुख (= सुख-मय) है ? एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये क्या (कोई) आकारवती (= सविस्तर) प्रतिपद् (= मार्ग) है ?”

“भन्ते ! हमारे आचार्यकमें ऐसा होता है—एकांत-सुखवाला लोक है, एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद् भी है ।”

“कौन सी है उदायी !० आकारवती प्रतिपद् ?”

“यहाँ भन्ते ! कोई (पुरुष) प्राणातिपातको छोड़, प्राण-हिंसासे विरत होता है । अदत्तादान (= विनादिया लेना = चोरी) छोड़, अदत्तादानसे विरत होता है, काम मिथ्याचार (= व्यभिचार) से विरत होता है । मृषावाद (= झूठ बोलने) से विरत होता है । किसी एक तपोगुणको लेकर रहता है । यह है भन्ते !० आकारवती प्रतिपद् ।”

“तो० उदायी ! जिस समय प्राणातिपात-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी (= केवल सुख अनुभव करनेवाला) होता है, या सुख-दुःखी ?”

“सुख-दुःखी, भन्ते !”

“तो० उदायी ! जिस समय० अदत्तादान-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकांत सुखी होता है, या सुख-दुःखी ?”

“सुख-दुःखी, भन्ते !”

“तो० उदायी ! जिस समय० काम-मिथ्याचार-विरत० ।० । मृषावाद० ।० । किसी एक तपो-गुणसे युक्त होता है । क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी होता है, या सुख-दुःखी ?”

“सुख-दुःखी भन्ते !”

“तो क्या मानते हो, उदायी ! क्या व्यवकीर्ण (= मिश्रित) (पुरुष) को सुख-दुःख

(मिथित) मागं (=प्रतिपद) को पाकर, एकांत-मुग्धवाले लोकका साक्षात्कार होता है ?”

“यह कैसा भयान ! भगवान् ! ! यह कैसा भयान ! मुगत ! !”

“उदायी ! क्या तू यह ऐसे कह रहा है—‘यह कैसा भयान = ।’”

“भन्ते ! हमारे आधार्यक (=मत) में ऐसा होता है—एकांत-मुग्धवाला लोक है, एकांत-मुग्धवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकार-यती प्रतिपद है। सो भन्ते ! हम भगवान्‌के भाषण करने पर मुग्ध = हैं। क्या भन्ते ! एकांत-मुग्धवाला लोक है ? एकांत-मुग्धवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारयती प्रतिपद है ?”

“है उदायी ! एकांत-मुग्ध लोक, है आकारयती प्रतिपद ।”

“भन्ते ! एकांत-मुग्धवाले लोकके साक्षात्कारके लिए आकार-यती प्रतिपद कौनसी है ?”

“यहाँ उदायी ! मिथु ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० द्वितीय-ध्यानको ० । ० तृतीय-ध्यानको ० । यह है उदायी ! ० आकारयती प्रतिपद ।”

“भन्ते ! एकांत-मुग्धवाले लोकके साक्षात्कारके लिये यहाँ आकारयती प्रतिपद है ? इतने हीमें भन्ते ! उसको एकांत-मुग्ध लोकका साक्षात्कार होगा रहता है ?”

“नहीं, उदायी ! इतनेमें एकांत-मुग्धवाले लोकका साक्षात्कार (नहीं) होगा रहता । यह तो एकांत-मुग्धलोकके साक्षात्कारकी आकारयती प्रतिपद है ।”

ऐसा कहनेपर गुरु-उदायी परिमात्रकी परिपद उपादिनी=उपासक—महामन्त्र (=कोलाहल) करनेवाली हुई—यहाँ हम भरने मतमें मत होंगे, यहाँ हम भ्रष्ट (=व्यस्य) होंगे । हममें अधिक उत्तम हम नहीं जानते । यह गुरु-उदायी परिमात्रकने उन परिमात्रकोंकी शुद्ध कता, भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! जिनमें हम (गुरु) को एकांत-मुग्धवाले लोकका साक्षात्कार होता है ?”

“यहाँ उदायी ! मिथु गुरुको भी छोड़ ० ० गुरुधर्म ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, (तब) जिनमें देवता एकांत-मुग्धलोकमें उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ रहता है, संन्यास करता है, साक्षात्कार करता है । इनमेंमें उदायी ! हमको एकांत-मुग्धवाला लोक साक्षात्कार (=प्रत्यक्ष) होता है ।

“उदायी ! इसी ० के लिए मेरे पास प्रत्यक्ष नहीं वाञ्छन करने । उदायी ! तुममें उत्तर-तर=वर्णनतर (=हममें भी उत्तम) धर्म है, जिनके साक्षात्कारके लिये मिथु मेरे पास प्रत्यक्ष वाञ्छन करने है ।”

“भन्ते ! यह धर्म ० कौनमें है ?”

“उदायी ! यहाँ लोकमें तथामग्न उत्पन्न होते हैं ० ० कुछ भगवान् ० । यह इन पूर्व शीघ्रलोकों छोड़ जिनके उत्तर-तरों (=मनों) को ० प्रथम-ध्यान ०, ० द्वितीय-ध्यान ०, ० तृतीय-ध्यान ०, ० गुरुधर्म-ध्यानको प्राप्त हो विहरते हैं । यह भी उदायी ! धर्म उत्तर-तर=उत्तर-तर है, जिनके साक्षात्कारके लिये मिथु मेरे पास प्रत्यक्ष वाञ्छन करने है । यह ० ० भन्ते ! प्रत्यक्ष वाञ्छनके पूर्व-विचारकी अनुमति करने हैं ० ० ० गुरु और उत्पन्न होते प्राणिमोंको करने

हैं० १०। ० दुःखनिरोध-गामिनी-प्रतिपद्० आसन्न-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्को यथार्थतः जानते हैं, ० यहाँ कुछ नहीं है', जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरि-त्तर० धर्म है, जिसके० लिये० मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं ।"

ऐसा कहनेपर उदायी परित्राजकने भगवान्... (से प्रव्रज्या मांगी, तब उसकी परिपद्ने) कहा—

"उदायी ! आप श्रमण गौतमके पास मत ब्रह्मचर्यवास करें (= मत शिष्य हों), मत आप उदायी आचार्य होकर अन्तेवासी (= शिष्य) की तरह वास करें, जैसे करका (= मटकी) होकर पुरवा होवे, इसी प्रकारकी यह सम्पत् (= अवस्था) आप उदायीकी होगी । आप उदायी ! श्रमण गौतम० ।"

इस प्रकार सकुल-उदायी०की परिपद्ने सकुल-उदायी०को भगवान्के पास ब्रह्मचर्य-पालन करनेमें विघ्न डाला ।

X

X

X

(१०)

१८ वीं वर्षी चालिय-पर्वतमें । दिट्ठिवज्ज-सुत्त । चूलि-अस्सपुर-सुत्त ।

कज्जंगला-सुत्त । (ई. पू. ५११) ।

(भगवान्ने) 'अठारहवों (वर्षों) चालिय-पर्वतमें (बिताई) ।

+

+

+

+

दिट्ठिवज्ज-सुत्त ।

'ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् चम्पामें गर्गरापुष्करिणीके तीर विहार करते थे ।

तब वज्जियमहित गृहपति भगवान्के दर्शनको चम्पासे निकला । वज्जियमहित (= वज्जि देशमें संमानित) गृहपतिको यह हुआ—यह भगवान्के दर्शनका काल नहीं है, भगवान् ध्यानमें होंगे । मन-भावना करनेवाले भिक्षुओंके भी दर्शनका यह काल नहीं, वह मन-भावना वाले भिक्षु भी (इस समय) ध्यानस्थ होंगे । क्यों न मैं जहाँ अन्य-तैर्थिक (= दूसरे पंथवाले) परिमाणकोंका आराम है, वहाँ चला ।

तब वज्जियमहित गृहपति, जहाँ अन्य-तैर्थिक परिमाणकोंका आराम था, वहाँ गया । उस समय अन्य-तैर्थिक परिमाणक एकत्रित...हो...हल्ला करते, ...नाना प्रकारकी ध्यय-कथा कहते, बैठे थे । उन अन्य-तैर्थिक परिमाणकोंने दूरसे ही वज्जिय-महित गृह-पतिको आते देखा । देखकर एकने दूसरेको कहा—आप सब चुप हों, आप सब शब्द मत करें । यह श्रमण गौतमका आशय वज्जिय-महित गृह-पति आ रहा है । श्रमण गौतमके जितने गृहस्थ सपेद-यस्त्रधारी धावक चम्पामें पसते हैं, यह वज्जिय-महित गृहपति उनमेंसे एक है । यह

आयुष्मान् भव्य-शब्द (= निःशब्द) - भाषाशी, ... भव्य-शब्द-प्रतीक होते हैं। भव्य-शब्द परिपक्व होकर, गया जाने (दूध) आना चाहिए।"

तब वह परिमात्रक पुनः दूधे। यन्त्रियमहित गृह-पति जहाँ यह परिमात्रक में, यहाँ गया। पास जाकर उन भव्य तैयिक परिमात्रकों के साथ संमोहन... कर, ... एक और बैठ गया। एक और बैठे यन्त्रिय-महित गृह-पति को उन परिमात्रकों ने कहा—

"मयमुच गृहपति ! (यदा) धर्मग गौतम मर्मा तपोंको निन्दा करते हैं ? (यदा) मर्मा रक्ष-आजीवी (= रक्षा जीवन विधानेवाले) तपस्वियोंको भया-पुत्र (= उपकोन) ... कहते हैं ?

"भन्ते ! भगवान् सभी तपोंकी निन्दा नहीं करते, न सभी० तपस्वियोंको भया-पुत्र कहते हैं। निर्दोषकी भगवान् निन्दा करते हैं, प्रतीमनीयकी प्रशंसा करते हैं। निर्दोषकी निन्दा करते, प्रतीमनीयकी प्रशंसा करते हुए, वह भगवान् यहाँ विभक्तपार्श्व (= विभक्तपक्ष) प्रतीमनीय अंगोंके प्रतीमर और निर्दोष अंगोंके निर्दोष) हैं।"

ऐसा कहनेपर एक परिमात्रकने यन्त्रिय-महित गृह-पति को कहा—

"रहने दे तु गृहपति ! त्रिध धर्मग गौतमर्मा तू प्रतीमाकर रहा है, वह धर्मग गौतम यैतयिक (= यैतन करनेवाला) अ-प्रतीमिक (= विगीरा प्रतिपादन न करनेवाला) है।"

"मर्मा ! मैं आयुष्मानोंको धर्मोंके साथ कहता हूँ। भगवान्में 'यह पुत्राल (= भव्य) है', प्रतिपादन किया है, भगवान्में 'यह अ-पुत्राल (= पुत्र) है', प्रतिपादन किया है। इस प्रकार पुत्राल, अ-पुत्रालकी प्रतिपादन करते हुए, भगवान् अ-प्रतीमिक (= विगीरा प्रतिपादन) है, यैतयिक = अ-प्रतीमिक नहीं।"

ऐसा कहनेपर वह परिमात्रक पुनः हो, गृह हो, यन्त्रिय-पुत्राल, भगवान्में गौतम प्रतिपादन हो बैठे। तब यन्त्रिय-महित गृहपति तब परिमात्रकोंको प्रतिपादन हो बैठे दूध, भगवान्में बैठ, यहाँ भगवान् में, यहाँ गया। तब भगवान्को प्रतिपादन कर एक और बैठ। एक और बैठे यन्त्रियमहित गृहपतिने जो कुछ कथा-संलाप भव्य तैयिक परिमात्रकों के साथ हुआ था, सब भगवान्में कह दिया।

"मायु, मायु, गृहपति ! उन मायु-पुत्रोंकी समग्र-प्रमाण इस प्रकारमें प्रमाण करना चाहिये। गृहपति ! मैं नहीं कहता—'मय गव तपना चाहिये', न मैं कहता हूँ—'मय तप नहीं तपना चाहिये'। गृहपति ! मैं नहीं कहता हूँ—'मय... (तप) भगवान् करना चाहिये'। न मैं कहता हूँ—'तप... (मय) न भगवान् करना चाहिये'। गृहपति ! मैं नहीं कहता—'मय प्रभाषी (निर्दोषमर्मा प्रमाणों)में प्रमाण चाहिये', न मैं कहता हूँ—'मय प्रभाषी में न प्रमाण चाहिये'। गृहपति ! मैं नहीं कहता—'मयी वर्तन प्रतिपादन चाहिये', न मैं कहता हूँ—'मयी वर्तन प्रतिपादन चाहिये'। गृहपति ! मैं नहीं कहता—'सभी विगुणियों को दूधों चाहिये'।"

"गृहपति ! त्रिध तपको तपने इसके अङ्गत्वं धर्म (= धर्म) करने है, पुत्राल-धर्म (= पुत्राल) धर्म होने है, 'ऐसा तप न करना चाहिये' कहता हूँ। त्रिध तपको तपने इसके अङ्गत्वं धर्म त्रिध होने है, पुत्राल-धर्म करने है, 'ऐसा तप तपना चाहिये' कहता हूँ। त्रिध धर्म प्रमाणों०। त्रिध प्रमाणों अङ्गत्वं०। त्रिध प्रतिपादन (= प्रतिपादन) प्रतिपादन०। त्रिध विगुणिकों को दूधों०।"

तत्र वज्जिमहित गृहपति भगवान्से धार्मिक-कथा द्वारा० सुमुत्तेजित, संप्रशंसित हो, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, चला गया।

तब वज्जिमहित गृह-पतिके चले जानेके थोड़ीही देर बाद, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया।

“भिक्षुओ ! जो भिक्षु इत धर्म-विनयमें अल्प-मल-वाला है, वह भी अन्य-तैयिक परिवाजकोंको धर्मके साथ, इसी प्रकार सुनिग्रहके साथ, सुनिगृहीत (= सुपराजित) करे; जैसे कि वज्जिमहित गृहपतिने निगृहीत किया।

चूल-अस्सपुर-सुत्त।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् अंग (देश)में अंगोंके कस्ये अश्वपुरमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” कह उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया। भगवान् ने कहा—

“भिक्षुओ ! ‘ध्रमण’ ‘ध्रमण’ लोग नाम धरते हैं। तुम लोग भी, ‘तुम कौन हो’ पूछनेपर ‘(हम) ध्रमण हैं’ उत्तर देते हो। ऐसी संज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम लोगोंको ऐसा सीखना चाहिये— जो वह ध्रमण को सच करनेवाला मार्ग है, हम उस मार्गपर आरुढ़ होंगे। इस प्रकार यह हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा (= दावा) यथार्थ होगी। जिनके (दिये) चीवर (= वस्त्र), विह-पात (= भिक्षा), शयनासन (= निवास), ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य) (= रोगीका औषध-पथ्य) सामग्रीका हम उपभोग करते हैं, उनके (किये) हमारे प्रति यह (दान-) कार्य भी महाफलवाले, महामाहास्यवाले होंगे; और हमारी भी यह प्रमग्या निर्मल सफल = स-उदय होगी।

“भिक्षुओ ! भिक्षु ध्रमणको सच करनेवाले मार्ग (= ध्रमण-समीची प्रतिपदा)पर कैसे आरुढ़ नहीं होता ? भिक्षुओ ! जिस अभिध्यालु (= लोभी) भिक्षुकी अभिध्या नष्ट नहीं होती, द्रोह-सहित चित्तवाले (= ध्यापन्नचित्त)का ध्यापाद (= द्रोह) नष्ट नहीं हुआ रहता, क्रोधी का क्रोध०, पाषंडी (= उपनाही)का पाषंड०, मर्षीकी कलक (= आमर्ष = अमरस)०, पलासी (= प्रदानी = निष्ठुर)का पलास०, ईर्ष्यालु की ईर्ष्या०, मंसरीका मरसर (= कृपणता)०, शठकी शठता०, मायावी (= वंचक)की माया०, पापेच्छु (= वद-नीयत)की पापेच्छा०, मिथ्या-दृष्टि (= झूठे सिद्धान्तवाले) की मिथ्या दृष्टि (= झूठी धारणा) नष्ट नहीं हुई रहती। यह इन ध्रमण-मलों = ध्रमण-दोषों = ध्रमण-कसटों, आपायको ले जानेवाले, दुर्गतिको अनुभव करानेवाले कारणोंके अधिनाशसे ‘ध्रमण-मसीचि-प्रतिपदपर आरुढ़ नहीं हुआ,’ (ऐसा) मैं कहता हूँ। जैसे भिक्षुओ ! मज्ज नामक...सीधण बुधारा आयुध (= हथियार) होता है, यह संघाटीमें डँका लिप्सा हो; उसीके समान भिक्षुओ ! मैं इस भिक्षुकी प्रमग्या को कहता हूँ।

“भिक्षुओ ! मैं संघाटी (= भिक्षु-धर)वालेके ‘संघाटी-धारण मात्रमे, ध्रमणत (= धामण्य) नहीं कहता। अपेक्षक (= वस्त्र-रहित)के नंगे रहने मात्रमे ध्रामण्या

(= माधुपन) नहीं रहता । मिथुभो ! रजोजल्लिङ्ग (=बीज-धारी शापु) की रजोजल्लिङ्गता मात्रमे धामप्य नहीं कहता । • उदकावरोहक (= जल-धारी) के जन्मपात मात्रमे • । • वृक्ष-मूलिक (= मदा वृक्षके नीचे रहनेवाले) के वृक्षके नीचे वाग मात्रमे • । • भव्यकाशिक (= चौड़ेमें रहनेवाले) • । • उरुमट्टक (= मदा गदा रहनेवाले) • । • पपाय-भक्तिक (बीज बीजमें निराहार रह, भोजन करनेवाले) • । • मंत्र-अध्यायक (= पेड़-पाटी) के मंत्र-अध्ययन मात्रमे भी धामप्य नहीं कहता । • जट्टिकके जटा-धारण मात्रमे • ।

“मिथुभो ! यदि संधाटिकके संधाटी-धारण मात्रमे, अभिध्यातुका लोभ दृढ जाता, • स्वापाद दृढ जाता, • श्रेय •, • उपनाद •, • मय •, • पलास •, • हृष्या •, • मासय •, • शटना •, • माया •, • पापेष्टा •, मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि दृढ जाती, तो उसको मित्र-भमाप्य जानि-बन्धु पैदा होने दी, संधाटिक घना देने, संधाटिकताका ही उपदेश करने— ‘भा भद्रमुद्य ! तू संधाटिक हो जा । संधाटिक होनेपर संधाटी-धारण मात्रमे, तुम अभिध्यातुका लोभ नष्ट हो जायगा । • । मिथ्या-दृष्टि की मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी ।’ क्योंकि मिथुभो ! मैं किसी किसी संधाटिकको भी अभिध्यातु, स्वापघ-विष, कोपी, उपनाही, मर्षी, पलासी, हृष्यातु, मासरी, शठ, मायावी, पापेष्टु, मिथ्या-दृष्टि देखा हूँ, इत्यादि संधाटिकके संधाटी-धारण मात्रमे धामप्य नहीं कहता ।

“मिथुभो ! यदि अपेक्षक की अपेक्षकता मात्रमे • । • रजोजल्लिङ्ग की रजोजल्लिङ्गता मात्रमे • । • उदकावरोहकके उदकावरोहण मात्रमे • । • वृक्ष-मूलिक की वृक्ष-मूलिकता मात्रमे • । • भव्यकाशिक • । • उरुमट्टिक • । • पपाय-भक्तिक • । • मंत्र-अध्यायक • । • जट्टिकके जटा-धारण मात्रमे • अभिध्या •—• मिथ्या-दृष्टि नष्ट होती • ।

“मिथुभो ! मिथु धमन-गामार्थी-प्रतिपद (=रक्षा, धमन बनानेवाले मार्ग) पर बीजे मार्गारुह होता है । मिथुभो ! जिस किसी अभिध्यातु मिथु की अभिध्या (= लोभ) नष्ट होती है, •—• मिथ्यादृष्टि नष्ट होती है ; (यह) इन धमन-जसों • के विनाशके धमन-गामार्थी-प्रतिपदपर मार्गारुह होनेमें ही कहना हूँ । (फिर) यह इन सभी पापक भ-कुशाघ धर्मोंमें, अपनेको विमुक्त देखता है, अपनेको विमुक्त देखता है । (फिर) इन सभी पापक • धर्मोंमें अपनेको विमुक्त • विमुक्त देखनेवाले उस (गुरु) को, प्रसार उपदेश होता है । प्रमुक्ति को प्रति उत्पन्न होती है । प्रतिमात्र की वाया स्थिर होती है । स्थिर धारण गुण अनुभव करता है । मुक्ति का विष सामाहित (= सकार) होता है । वह (१) मीमांसुक्त विषमें एक दिशा की व्यापित कर विहाता है, और दूसरी दिशा •, और तीसरी •, और चौथी • इसी प्रकार उत्तर, नीचे, निचे, गायत्री इत्यादि, सबके भागे, सभी कोटि की विमुक्त, महात्मा, अ-ममल, भ-वीर, द्वेष्ट-रहित ईर्ष्या-रहित विषमें व्यापित कर विहाता है । (२) वरुण-मुक्त विषमें • । (३) मुक्ति का गुण विषमें • । (४) कर्मेष्टा-मुक्त विषमें • ।

“जैसे मिथुभो ! स्वप्न, मातुर, सीनल जन्मार्थी इत्यादि गुरु पर चारोंवाली मुक्त होती है । यदि पूर्व दिशा में ही पाममें तथा (अधर्म-अध्याय) अधर्म-बोध, कदा, मुक्ति विविधगुण गुरुन भावे; वेद उक्त मुक्तियों को वाकर उदर-दिशाओं को दूर करे, धामके लोभ को दूर करे । पश्चिम दिशा में भी • । उत्तर दिशा में भी • । दक्षिण दिशा में भी • । उत्तर की दिशा में भी • । ऐसे ही मिथुभो ! यदि उत्तर-मुक्त के लोभ के लोभ प्रसन्न होते, और वह लोभ नष्ट

उपदेश किये धर्मको प्राप्त कर, इस प्रकार मैत्री, कृष्णा, मुदिता, उपेक्षाकी भावना करे, (तो वह) आध्यात्मिक शान्तिको प्राप्त करता है। आध्यात्मिक शान्ति (= उपशम) से ही 'श्रमण-सामीची-पतिपद्पर मार्गरूढ़ है' कहता हूँ। यदि ब्राह्मण-कुलसे०। यदि वैश्य-कुलसे०। जिस किसी कुलसे भी घरसे बेघर प्रव्रजित०।

'क्षत्रिय-कुलसे भी घरसे बेघर प्रव्रजित हो। और वह आस्रवों (= चित्त-दोषों) के क्षयसे आस्रव-रहित चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरता है। आस्रवोंके क्षयसे श्रमण होता है। ब्राह्मण-कुलसे भी०। वैश्य-कुलसे भी०। शूद्र कुलसे भी०। जिस किसी कुलसे भी०।

भगवान् ने यह कहा, उन भिक्षुओंमें सन्तुष्ट हो भगवान् के भाषणको अनुमोदित किया।

+ + + +

कजंगला-सुत्त ।

'ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कजंगलामें वेणुवनमें विहार करते थे।

तब बहुतसे कजंगलके उपासक जहाँ कजंगला भिक्षुणी थी, वहाँ गये। जाकर कजंगला भिक्षुणीको अभिवादन कर, एक ओर बैठे। एक ओर बैठे वे उपासक कजंगला भिक्षुणीको बोले—

"अय्या ! भगवान् ने कहा है— 'महाप्रश्नोंमें एक प्रश्न, एक उद्देश्य=एक उत्तर, दो०, तीन०, चार०, पाँच०, छ०, सात०, आठ०, नव०, दस प्रश्न, दस उद्देश्य दस उत्तर (= व्याकरण), हैं। अय्या ! भगवान् के इस संक्षिप्त कथनका विस्तारसे कैसे अर्थ समझना चाहिये ?'

"आवुसो ! मैंने इसे भगवान् के मुखसे नहीं सुना, नहीं ग्रहण किया, और मनकी भावना करनेवाले भिक्षुओंके मुखसे भी नहीं सुना, नहीं ग्रहण किया, यत्कि यहाँ जो मुझे समझ पड़ता है, उसको सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहती हूँ।"

"अच्छा अय्या !" कह उपसर्कने उत्तर दिया। कजंगला भिक्षुणीने कहा—

"एक प्रश्न, एक उद्देश्य, एक व्याकरण (= उत्तर) ऐसा जो भगवान् ने कहा। सो किस कारण ऐसा कहा ? आवुसो ! एक वस्तुमें भिक्षु भली प्रकार निर्वेद (= उदासीनता) को प्राप्त हो, भली प्रकार विरागको प्राप्त हो, भली प्रकार विरक्त हो, अच्छी प्रकार अन्त-दर्शी हो, समानताके अर्थको प्राप्त हो, इसी जन्ममें दुःखका अन्त करनेवाला होता है। किस एक धर्ममें ? 'सर्मा सत्त्व (= प्राणी) आहार-रियतिक (= आहारपर निर्भर) हैं।' आवुसो ! इस एक वस्तुमें भिक्षु०। जो भगवान् ने 'एक प्रश्न, एक उद्देश्य, एक व्याकरण' कहा, सो इसी कारणसे कहा। सो किस कारणसे ऐसा कहा ? आवुसो ! दो धर्मोंमें भिक्षु भली प्रकार निर्वेदको प्राप्त०। किन दो धर्मोंमें ? नाम और रूपमें। 'तीन प्रश्न तीन उद्देश्य तीन व्याकरण' जो भगवान् ने ऐसा कहा, (सो) किस कारणसे ऐसा कहा ? आवुसो ! तीन धर्मोंमें भिक्षु भली प्रकार निर्वेदको प्राप्त०। किन तीन धर्मोंमें ? तीनों वेदनाओं (= सुख, दुःख, न सुख-न दुःख) में।

१. अ. नि. १:१:२:८। २. कंकजोल (त्रि० संथाल-पर्वाना)। ३. २८ ११०-१९।

४. २८ २५०। ५. देखो आगे संगति-परिभाषा सुत्त।

“चार प्रश्न, चार उद्देश्य, चार व्याकरण” ऐसा जो भगवान् ने कहा, सो किम् कारणसे ऐसा कहा ? आयुसो ! चार धर्मोंमें भिक्षु अच्छी प्रकार (=सम्यक्) चित्तको भावना कर (=सुभावित-चित्त) अच्छी तरह अन्त-दर्शों, समानताके अर्थको प्राप्त हो, इसी जन्ममें दुःख का अन्त करनेवाला होता है। किन्तु चार धर्मोंमें ? चार ‘स्मृति प्रस्थान’। पाँच धर्मोंमें... सुभावित-चित्त०। किन्तु पाँच धर्मोंमें ? पाँच. ‘इन्द्रियोसे’। छ धर्मोंमें... सुभावित-चित्त०। किन्तु छ धर्मोंमें ? छ निःस्मरणीय धातुओंमें०। सात धर्मोंमें... सुभावित-चित्त०। सात धर्मोंमें... ‘आठ धर्मोंमें सम्यक् निर्वेदको प्राप्त०। नव ‘सत्त्वादास (=प्राणियोंके देव मानुष आदि नव आवास)०। दस धर्मोंमें सम्यक् सुभावित-चित्त०। दस ‘कुशल कर्म-पथोंमें०। ‘दस प्रश्न, दस उद्देश्य, दस व्याकरण’ ऐसा जो भगवान् ने कहा, सो इसी कारणसे कहा। इस प्रकार आयुसो ! भगवान् ने ‘महाप्रश्नोंमें, एक प्रश्न, एक उद्देश्य, एक व्याकरण०—दस प्रश्न, दस उद्देश्य, दस व्याकरण’ कहा। आयुसो ! भगवान् के इस संक्षिप्त कथनका मैं ऐसा अर्थ जानती हूँ। आयुसो ! यदि चाहो, तो तुम भगवान् के पास जाकर इस बातको पूछो, जैसा भगवान् व्याकरण, (=उत्तर) करे, ऐसा धारण करो।”

“अच्छा भयश !” कह, कज्जंगलाके उपासक कज्जंगला भिक्षुणीके भाषणको अभि-
नन्दित कर, कज्जंगला भिक्षुणीको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये।
जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे कज्जंगला-निवासी उपा-
सकोंने कज्जंगला भिक्षुणीके साथ जितना कथा-संलाप हुआ था, उस सबको भगवान् को
कह दिया।

“साधु साधु, गृहपतियो ! कज्जंगला भिक्षुणी वंशिता है। कज्जंगला भिक्षुणी महा-
पंडिता है। कज्जंगला भिक्षुणी महाप्रज्ञा है। यदि गृहपतियो ! तुमने मेरे पास आकर इस
बातको पूछा होता; तो मैं भी इसे वैसे ही व्याकरण करता, जैसे कज्जंगला भिक्षुणीने व्याकरण
किया। वही उसका अर्थ (है,) इसीको धारण करना।

x

x

x

(११)

इन्द्रिय-भावना-मुक्त । सम्बहुल-मुक्त । उदायि-मुक्त । पेयिय-मुक्त ।
(ई. पू. ५११-१०) ।

“हे गौतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ।”

“तो उत्तर ! कैसे ० इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ?”

“हे गौतम ! आँखसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना । इस प्रकार हे गौतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ।”

“जैसा पारासिविय ब्राह्मणका वचन है, वैसा होनेपर, उत्तर ! अन्धा इन्द्रिय-भावना करनेवाला (= भावितेन्द्रिय) होगा, यधिर भावितेन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! अन्धा आँखसे रूप नहीं देखता, बहिरा कानसे शब्द नहीं सुनता ।”

ऐसा कहनेपर पारासिवियका अन्तेवासी उत्तर माणवक चुप, मूक, गर्दन झुकाये, अधोमुख, सोचता, प्रतिभाहीन, हो बैठा । तब भगवान्ने ० उत्तर माणवकको चुप० जानकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“आनन्द ! पारासिविय ब्राह्मण श्रावकों (= शिष्यों) को दूसरी तरह (= अन्यथा) इन्द्रिय-भावना उपदेश करता है, और आर्योंके विनयमें दूसरी तरह अनुत्तर (= सर्वोत्कृष्ट) भावना होती है ।”

“भगवान् ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान् आर्य-विनय (= बौद्ध-धर्म) के अनुत्तर इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करें । भगवान्से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।”

“तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहाँ हूँ ।” “अच्छा भन्ते !”.... भगवान्ने यह कहा—

“कैसे आनन्द ! आर्य-विनयमें अनुत्तर इन्द्रिय-भावना होती है ? यहाँ आनन्द ! चक्षु (= आँख) से रूपको देखकर भिक्षुको मनाप (= पसन्द मादृक्) होता है, अ-मनाप होता है, मनाप-अमनाप होता है । वह ऐसा जानता है—‘यह मुझे मनाप उत्पन्न हुआ, अ-मनाप०, मनाप-अ-मनाप० । किन्तु यह संस्कृत (= कृत, कृत्रिम) = औदारिक = प्रतीत्य-समुत्पन्न (= हेतु-जनित) है । यही शान्त, यही प्रणीत (= उत्तम) है, जो कि यह (रूप आदिमें) उपेक्षा । (तब) उसका वह उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, ० मनाप-अ-मनाप निरुद्ध (= नष्ट) हो जाता है । उपेक्षा ठहरती है । जैसे आनन्द ! आँखवाला पुरुष पलक चढ़ाकर गिरादे, पलक गिराकर चढ़ादे; इसी तरह आनन्द ! जिस किसीको इतना शीघ्र, इतनी जल्दी, इतनी आसानीसे, उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, उत्पन्न मनाप अ-मनाप दूर होजाते हैं, उपेक्षा ठहरती है । यह आनन्द ! आर्य-विनयमें चक्षुसे जाने जानेवाले (= चक्षुर्विशेष) रूपोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! श्रोत्रसे शब्दको सुन कर० । ० उपेक्षा ठहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान् पुरुष अग्रास लुटकी यज्ञावे; ऐसेही आनन्द ! जिम् किसीको इतना शीघ्र० । यह आनन्द ! आर्य-विनयमें श्रोत्र-विशेष शब्दोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! घ्राणसे गंधको सूँघ कर० । ० उपेक्षा ठहरती है । जैसे कि आनन्द ! पत्र-पत्रमें थोड़ीसी हवासे पत्तीके सुल-सुले उठते हैं, ठहरते नहीं; ऐसेही आनन्द ! ० १० यह ० घ्राण-विशेष गंधोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । और फिर आनन्द ! जिह्वासे रस चम्पकर० । ० उपेक्षा ठहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान् पुरुष जिह्वाके नोकपर मेल-पिष्ट (= भूक-कफ) जमाकर, अग्रवास ही

फेंकदे; ऐसे ही आनन्द ! ०। यह० जिह्वा-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना । और फिर आनन्द ! काया (=वक्)से स्पष्टव्यके स्पर्शसे० । ०उपेक्षा टहरती है। जैसे कि आनन्द ! बलवान् पुरुष समेटी बाँहको फैलावे, फैलाई बाँहको समेडे; ऐसेही आनन्द ! ०। यह० काम-विज्ञेय स्पष्टव्योंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और फिर आनन्द ! मनमे धर्मको जानकर० । ०उपेक्षा टहरती है। जैसे कि आनन्द ! बलवान् पुरुष दिनमें तपे लोहेके कड़ाहपर दो-तीन पानीकी बूँद डाले;...आनन्द ! पानीकी बूँद पड़कर...तुरन्त ही...क्षयको प्राप्त हो जाये। ऐसेही आनन्द ! ०। यह मन-विज्ञेय धर्मोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है ।

“यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर, भिक्षुको मनाप (=प्रिय) उत्पन्न होता है, अ-मनाप उत्पन्न होता है, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है। यह उस उत्पन्न मनाप, ०अमनाप, मनाप-अमनापमे दुःखित होता है, घबराता है, घृणा करता है। श्रोत्रसे शब्द सुनकर० । घ्राणमे गंध सूँघकर० । जिह्वासे रस चस्कर० । कायामे स्पष्टव्य छूकर० । मनसे धर्म जानकर, भिक्षुको मनाप०, अमनाप०, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है। यह उस उत्पन्न मनाप, अ-मनाप, मनाप-अमनापमे दुःखित होता है, घबराता है, घृणा करता है। इस प्रकार आनन्द ! दृश्य (=जिसको अभी सीखना है, संग्रह)-प्रतिपद (=परिपद) होती है।

“कैसे आनन्द ! आवितेन्द्रिय हो, आर्य (अर्हत्, अर्हाश्च=अ-संख) होता है ? यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर० श्रोत्रसे०, घ्राणसे०, जिह्वासे०, कायासे०, मनमे धर्म जानकर, मनाप०, ०अ-मनाप, ०मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है। यह यदि चाहता है, कि प्रतिफलमें अ-प्रतिफल जान विहार करूँ, अ-प्रतिफल जानतेही यहाँ विहार करता है। यदि चाहता है, कि अ-प्रतिफलमें प्रतिफल जान विहार करूँ, प्रतिफल जानते ही यहाँ विहार करता है। यदि चाहता है,—प्रतिफल, अ-प्रतिफल दोनों धर्जित कर, श्रुति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहार करूँ; यह श्रुति सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहारता है। इस प्रकार आनन्द ! आवितेन्द्रिय आर्य (=मुक्त) होता है।

“इस प्रकार आनन्द ! मैंने आर्य-विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना उपदेश कर दी; दृश्य-प्रतिपद भी उपदेश कर दी; आवितेन्द्रिय आर्य भी उपदेश कर दिया। हिनर्णी, अनुकम्पक शाला (=गुरु) को अनुकम्पा (=दया) करके, आचकोंके लिए जैम करना चाहिये, वैसे मैंने तुम लोगोंके लिये कर दिया। आनन्द ! यह वृक्ष मूल (वृक्षके भाँचेकी भूमि) है, यह वृक्ष घर है, ध्यान करो आनन्द ! मत प्रमाद करो; पीछे अकर्मोस मत करना। यह तुम्हारे लिये हमारे अनुज्ञासन है।”

भगवान्ने यह कहा, सायुष्मान् आनन्दने मन्वुष्ट हो, भगवान्के भाषणको अनुमोदित किया।

संयदुल्लसुत्त ।

‘देवा मैंने भूता—एक समय भगवान् सुत्थ’ (दिग्)में शिलायती में विहार करने थे।

उस समय भगवान्‌ले थोड़ी दूर पर बहुतसे प्रमाद-रहित, उद्योगी, संयमी भिक्षु विहार करते थे। तब पापी मार, बड़ी जटा बढ़ाये, मृग-चर्म पहिने, टोढ़े (=गोपानसी) की तरह कमरवाला बड़ा वन, डकुर-डकुर ताकते, शूलरका दंड लिये, ब्राह्मणका रूप बना, जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ गया। जाकर उन भिक्षुओंको बोला—

“आप सब प्रव्रजित ! अति तरुण, बहुत काले-केश-वाले, भद्र (=सुन्दर) प्रथम यौवनसे युक्त, कामोंमें (अभी) न खेले हुये हैं। आप सब मानुष-कामोंको भोग करें। वर्तमानको छोड़कर मत कालान्तरकी (चीज) के पीछे दौढ़ें।”

“ब्राह्मण ! हम वर्तमान छोड़कर कालान्तर की (चीज) के पीछे नहीं दौढ़ रहे हैं। कालान्तरकी (चीज) छोड़कर ब्राह्मण ! हम वर्तमानके पीछे दौढ़ रहे हैं। ब्राह्मण ! भगवान्‌ने कामोंको बहुत दुःख-वाले, बहुत प्रयास-वाले, दुष्परिणाम-वाले, कालिक (कालान्तरका) कहा है। यह धर्म सांक्षिप्तिक (=वर्तमानमें फलप्रद), न-कालिक, यहीं देखा जानेवाला, पास पहुँचाने वाला, पंडितोंद्वारा प्रतिशरीरमें अनुभव करने योग्य है”

ऐसा कहनेपर पापी मार सिर हिला, जीभ निकाल, “हंडा टैकते चला गया।

उदायि-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ सुस्त (देश) में सुत्तोंके कस्थे सेतकण्णिक-में विहार करते थे।

तब आयुष्मान्‌ उदायी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिधादन-कर, एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ उदायीने भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! आश्चर्य !! भन्ते, अद्भुत !! भगवान्‌के विषयमें प्रेम, गौरव, लज्जा, भय मेरे भीतर कितना है। भन्ते ! पहिले गृहस्थ होते मुझे धर्मसे बहुत लाभ न मिला था। संघसे०। सो मैं भगवान्‌में प्रेम, गौरव, लज्जा, भयके कारण, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुआ। तब भुद्धो भगवान्‌ने धर्म उपदेश किया—ऐसे रूप हैं, ऐसे रूपोंकी उत्पत्ति (=समुदय) है, ऐसे रूपोंका विनाश है। ऐसी वेदना है, ऐसे वेदनाकी उत्पत्ति है, ऐसे वेदनाका अन्तगमन (=विनाश) है। ऐसे संज्ञा हैं०। ऐसे संस्कार०। ऐसे विज्ञान०। सो मैंने भन्ते ! शून्य-आगारमें रहते, इन पांच उपादान-रक्षकोंको उल्टा सीधा कर दोहराते—“यह दुःख है” इसें यथार्थसे जाना, “यह दुःख-समुदय है”०, “यह दुःख-निरोध है”०, “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है”०। धर्मको मैंने भन्ते ! देख लिया, मार्ग मिल गया। यह मेरे द्वारा भावित = बहुलीकृत (हो) वंसा विहार करते—मुझे जैसे भावको ले जायगा ; जिससे कि मैं जानूँगा—“जाति (=जन्म) क्षय हो गई, मल्लचर्यवास पूरा, हाँ शुका, करना वा, सो कर लिया, (अब) दूसरा यहाँके लिये (कुछ करना) नहीं (है)”—‘स्मृति संबोध्यंग भन्ते ! मुझे मिल गया। यह मेरे द्वारा भावित बहुलीकृत हो०। उपेक्षा संबोध्यंग भन्ते ! मुझे वा; मार्ग मिल गया ; यह मेरे द्वारा भावित हो०।

“साधु, साधु उदायी ! उदायी ! मुझे वह मार्ग मिल गया। जो तेरे द्वारा भावित = बहुलीकृत हो, वैसे वैसे विहार करते, वैसे भावको ले जायगा, जिसमें कि तू जानूँगा— जाति-

क्षय होगई, प्रज्ञाचर्य-वास पूरा होचुका, करना था सो कर लिया (अथ) दूसरा यहाँ (करनेको) नहीं है।

‘भगवान्मे उद्यीसर्वी (धर्मा) भी चालिय-पर्वतमें (मिताई)।

+

+

+

+

मेधिय-मुत्त।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् चालिका (चालिय) में चालिकापर्वतपर विहार करते थे।

उस समय आयुष्मान् मेधिय भगवान्के उपस्थान (= हजरी) थे। तब आयुष्मान् मेधिय जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये। एक ओर खड़े आयुष्मान् मेधियने भगवान्को कहा—

‘मेधिय ! जिसका तू काल समझता है, (वैसा कर)।’

‘भन्ते ! मैं जन्तु-ग्राममें पिंढके (= भिक्षा) के लिए जाता चाहता हूँ।’

तब आयुष्मान् मेधियने पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-धीवर ले, जन्तुग्राममें पिंढ-पातके लिये प्रवेश किया। जन्तुग्राममें पिंढ-पारकर, भोजनके बाद “कुमिकाला नदीके तीरपर गये। जाकर कुमिकाला नदीके तीर चढ़ल-कदमी (= जंघा-विहार) करते, बिचरते उन्होंने सुन्दर रमणीय आश्रयन देखा—

‘ओहो ! यह योगामिलायी कुलपुत्रके भम्पाम (= प्रधान) के योग्य स्थान है।

यदि भगवान् मुझे आज्ञा दें, तो मैं योगके लिये इस आश्रयनमें आऊँ।’

तब आयुष्मान् मेधिय जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् मेधियने भगवान्को कहा—

‘भन्ते ! मैं पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-धीवर ले, जन्तु-ग्राम में पिंढके लिये गया।

भोजनके बाद कुमिकाला नदीके तीरपर गया। • सुन्दर रमणीय आश्रयन देखा। देखकर मुझे ऐसा हुआ—ओहो ! यह • यदि भन्ते ! भगवान् मुझे अनुज्ञा दें, तो उस आश्रयनमें प्रधान (= योग-प्रपन्न) के लिये जाऊँ।’

ऐसा कहनेपर भगवान्ने आयुष्मान् मेधियको कहा—

‘मेधिय ! तब तक रहरो, जब तक कि दूसरा कोई भिक्षु आ जायें। मैं अथेला हूँ।’

दूसरी बार भी आयुष्मान् मेधियने भगवान्को यह कहा—

‘भन्ते ! भगवान्को (अथ) आगे पुठ करनेको नहीं है। कियेका खोप करना

(= प्रतिषेध) नहीं है। मुझे भन्ते ! आगे करनेको है, कियेका खोप करना है। यदि भन्ते ! भगवान् मुझे आज्ञा दें • ।’

दूसरी बार भी भगवान्ने आ • मेधियको कहा—‘मेधिय ! तब तक रहरो • ।’

तीसरी बार भी • मेधियने • यह कहा—भन्ते ! भगवान्को आगे पुठ करनेको

नहीं है।’

“मेधिय ! ‘प्रधान (= योग)’ करनेवालेको क्या कहें ? मेधिय ! जिसका तू काल समझे (बैसा कर) ।”

तब आयुष्मान् मेधिय आसनसे उठकर भगवान्‌को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, जहाँ वह आमका वाग था, वहाँ गये । जाकर उस आश्रमके भीतर घुसकर, एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । तब आयुष्मान् मेधियको उस आश्रममें विहार करते, अधिकतर तीन पाप = अकुशल वितर्क (मनमें) पैदा होते थे । जैसे कि काम-वितर्क (= काम-भोग सम्बन्धी-विचार), व्यापाद (= द्वेष)-वितर्क, विहिंसा- (= हिंसा)-वितर्क । तब आयुष्मान् मेधियको हुआ—

‘आश्चर्य ! भो !! अद्भुत ! भो !! श्रद्धासे मैं घरसे वेधर हो प्रमजित हुआ हूँ । तो भी मैं तीन पाप ० वितर्कमें—काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्कसे युक्त हूँ ।

तब आयुष्मान् मेधिय सार्यकाल भावनासे उठकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् मेधियने कहा—

आश्चर्य ! भो !! ० ।”

“मेधिय ! अ-परिपक्व चित्त-विमुक्तिको परिपक्व करनेके लिये पाँच धर्म (= बातें) हैं । कौनसे पाँच ? (१) मेधिय ! भिक्षु कल्याण-मित्र (= अच्छे मित्रोंवाला) = कल्याण-सहाय होना, अपरिपक्वचित्त-विमुक्तिके परिपक्व करनेके लिये यह प्रथम धर्म है । (२) फिर मेधिय ! भिक्षु शीलवान् होता है, प्रतिमोक्ष (रूपी) संघर (= रक्षा) से रक्षित, आचारगोचरसे संयुक्त, छोटे दोषोंसे भी भय खानेवाला होता है । शिक्षापदों (= सदाचार-नियमोंको) को ग्रहण कर अभ्यास करता है । मेधिय ! अपरिपक्व चित्त-विमुक्तिके परिपक्व करनेके लिये यह द्वितीय धर्म है । और फिर मेधिय ! जो यह कथायें सुननेवाली, चित्तको खोलनेमें सहायक; केवल निबेद (उदासीनता)-विराग, निरोध = उपशम, अभिज्ञा = संबोध, निर्वाणके लिये हैं, जैसे कि—अल्पेच्छ-कथा, सन्तुष्टि-कथा, प्रयिवेक-कथा, अ-संसर्ग-कथा, पर्यारम्भ (= उद्योग)-कथा, शील-कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञा-कथा, विमुक्ति (= मुक्ति)-कथा, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-कथा । ऐसी कथाओंको बिना कठिनाईके (सुनने) पाता है । मेधिय ! ० यह तृतीय धर्म है । (४) और फिर मेधिय ! भिक्षु अकुशल-धर्मों के हटानेके लिये, कुशल धर्मों की प्राप्तिके लिये उद्योगी (= आरब्ध-वीर्य) = स्थापवान् = दृढ़-पराक्रम. होता है । कुशल-धर्मों (= अच्छे कामों) में जुभा न कँकनेवाला ० । मेधिय ! यह चतुर्थ धर्म है । (५) और फिर मेधिय ! भिक्षु प्रज्ञावान् हो = उदय-अस्तको जानेवाली, आर्य-निर्वेधिक, भली प्रकार दुःख क्षयकी ओर ले जानेवाली प्रज्ञामें युक्त होता है । मेधिय ! ० यह पंचम धर्म है । ० ।

“मेधिय ! कल्याण-मित्र, = कल्याण-सहाय... भिक्षु के लिये यह आवश्यक है, कि यह शीलवान् हो । ० यह आवश्यक है, कि कथा सुननेवाली ० । ० यह आवश्यक है, कि कुशल धर्मों के हटानेके लिये ० । ० यह आवश्यक है, कि प्रज्ञावान् हो ० ।

“मेधिय ! उस भिक्षुको इन पाँच धर्मोंमें स्थित हो, ऊपरके (इन) चार धर्मोंकी भावना करनी चाहिये—(१) रागके प्रहाण (= नाश) के लिये अशुभा (भावना) भावना करनी चाहिये, (२) व्यापाद (= द्वेष) के प्रहाणके लिये मैत्री- (भावना) भावना करनी चाहिये । (३) वितर्कके नाशके लिये आनापान स्मृति (= प्राणायाम) करनी चाहिये । (४) अहंकार

(= अस्मिमान्) के विनाशके लिये अनित्य-संज्ञा (= सब क्षणिक अनित्य है, यह ज्ञान) ० । अनित्य संज्ञा (= सबको अनित्य समझनेवाले) को भेदिय । अन्-आत्म संज्ञा, टहरती है । अनात्म-संज्ञिका अस्मिमान् नाशको प्राप्त होता है, यह हमें जन्ममें निर्वाणको (प्राप्त होता है) । ”

तब भगवान् इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्गार डाले—

“मनके उत्पीटक, ऊपर न निकले, जो धुद्र वितर्क, सूक्ष्म वितर्क हैं । हम मनके वितर्कोंको न जानकर अत-चित्त (गुरुष) आवागमनमें दीदता हैं । इन मनके वितर्कोंको जानकर स्मृतिमान् (गुरुष), तत्पर हो संयम करता है । धुद्रने मनके इन अक्षय-उद्गत पीड़ाओंका विनाश कर दिया । ”

+ + + +

(१२)

(जीवक-चरित्र । ई. पू. ५०९) ।

धीतरां वधामि (भगवान्) राजगृह ही में बसे ।

+ + + +

जीवक-चरित्र ।

... उस समय वैशाली कद्व-रक्षित (= राजगृहवाली), बहुजना-मनुष्योंमें आर्क्षण, सुभिक्षा (= अन्नपान-संपन्न) थी । उसमें ७७७७ प्रासाद, ७७७७ वृक्षार, ७७७७ आराम, ७७७७ पुष्करिणियाँ थीं । गणिका अम्बावाली अभिरूप-दर्शनीय = प्रासादिक, परम-रूपवती, नाच, गीत और वाद्यमें चतुर थी । ... चाइनेवाले मनुष्योंके पास पचाम ‘कार्पाण’ रातपर खाया करती थी । उससे वैशाली और भी प्रसन्न होभिन्न थी । तब राजगृहका नैगम किसी कामसे वैशाली गया । राजगृहके नैगमने वैशालीको देखा—कद्व० । राजगृहका नैगम वैशालीमें उस कामका मतमकर, फिर राजगृह छोड़ गया । लौटकर जहाँ राजा मागध श्रेणिक विषयसार था, पहुँच गया । जाकर राजा० विषयसारको बोला—

“देव ! वैशाली कद्व = रक्षित० और० भी शोभिन्न है । भरपा हो देव ! हम भी गणिका नर्तकी करें ? ”

“तो भग ! वैसी कुमारी हूँ दो, जिसको तुम गणिका गृहीकर लवो । ”

उस समय राजगृहमें स्नातयती नामक कुमारी अभिरूप दर्शनीय० थी । तब राज-गृहके नैगमने स्नातयती कुमारीको गणिका नर्तकी की । स्नातयती गणिका थोड़े बालमें ही नाच, गीत और वाद्यमें चतुर हो गई । चाइनेवाले मनुष्योंके पास मौ (कार्पाण) में रातपर खाया करती थी । तब यह गणिका न चिरमें ही गर्भवती होगई । तब स्नातयती गणिकाको यह हुआ—गणिका थी पुरुषोंको मायसंद (= म-मनाप) दोषा है, यदि सुते कोई जानेगा—

सालवती गणिका गर्भिणी है, तो मेरा सब सत्कार चला जायेगा। क्यों न मैं बीमार बन जाऊँ। तब सालवती गणिकाने दौवारिक (=द्वारन)को आज्ञा दी :—

“भणे ! दौवारिक !! कोई पुरुष आवै और मुझे पूछे, तो कह देना—बीमार है।”

“अच्छा आये ! (=अरये !)” उस दौवारिकने सालवती गणिकाको कहा।

“सालवती गणिकाने उस गर्भके परिपक्व होनेपर एक पुत्र जना। तब सालवती ने दासीको हुकुम दी—

“हन्द ! जे ! हम बच्चेको कचरेके सूपमें रखकर कूड़ेके ऊपर छोड़ आ।”

दासी सालवती गणिकाको “अच्छा आये !” कह, उस बच्चेको कचरेके सूपमें रख, लेजाकर कूड़ेके ऊपर रख आई।

उस समय अभय-राजकुमारने सकालमें ही राजाकी हाजिरीको जाते (समय), कौओंसे घिरे उस बच्चेको देखा। देखकर मनुष्योंको पूछा—

“भणे ! (= रे !) यह कौओंसे घिरा क्या है।” “देव ! बच्चा है।”

“भणे, जीता है ?” “देव, जीता है !”

‘तो भणे ! इस बच्चेको ले जाकर, हमारे अन्तःपुरमें दासियोंको पोसनेके लिये दे आओ।’

“अच्छा देव !”...उस बच्चेको अभय-राजकुमारके अन्तःपुरमें दासियोंको पोसनेके लिये दे आये। ‘जीता है (जीवति)’ बरके उसका नाम भी जीवक रक्खा। कुमारने पोसा था, इसलिये कौमार-भृत्य नाम हुआ। जीवक कौमार-भृत्य न-चिरही में विज्ञ हो गया ! तब जीवक कौमार-भृत्य जहाँ अभय राजकुमार था, वहाँ गया; जाकर अभय-राजकुमारको बोला—

“देव ! मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है ?”

“भणे जीवक ! मैं तेरी माँको नहीं जानता, और मैं तेरा पिता हूँ, मैंने तुझे पोसा है।”

तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

“राजकुल (=राजद्वार) मारना होता है, यहाँ बिना शिल्पके जीविका करना मुश्किल है। क्यों न मैं शिल्प सीखूँ।”

उस समय तक्ष-शिलामें (एक) दिशा-प्रमुख (=दिगंत-प्रसिद्ध) वैद्य रहता था। तब जीवक अभय राजकुमारको बिना पूछे, जिधर ‘तक्ष-शिला’ थी, उधर चला। क्रमशः जहाँ तक्ष-शिला थी, जहाँ वह वैद्य था, वहाँ गया। जाकर उस वैद्यको बोला—

“आचार्य ! मैं शिल्प सीखना चाहता हूँ।”

“तो भणे जीवक ! ‘सीखो।’”

१. अ. क. “जैसे दूसरे शत्रिय आदिके लड़के आचार्यको धन देकर कुछ काम न कर विद्या सीखते हैं, उसने वैसा नहीं (किया)। वह कुछ भी धन न दे धर्म-अन्तेवासी हो, एक समय उपाध्यायका काम करता, एक समय पढ़ता था।” २. दाहजोकी बेरी, स्टेनन तकसिलो, जि० रावलपिंडी (५० पंजाब)।

जीवक कीमार-भृत्य बहुत पढ़ता था, जल्दी धारणकर लेता था, अच्छी तरह समझता था, पढ़ा हुआ इसकी भूलता न था। सात वर्ष बीतनेपर जीवक०को यह हुआ—‘बहुत पढ़ता हूँ०, पढ़ते हुये सात वर्ष हो गये, लेकिन इस शिल्पका अन्त नहीं मात्सूम होता; कय इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा?’ तब जीवक० जहाँ यह वैद्य था, वहाँ गया, जाकर उस वैद्यको बोला—

“आचार्य ! मैं बहुत पढ़ता हूँ०। कय इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा ?”

“तो भणे जीवक ! रत्नती (=रत्नप्र) लेकर वक्ष-शिलाके योजन-योजन चारों ओर घूमकर जो अ-भैषज्य (=द्रवाके अपोष्य) देखो उसे ले आओ।”

“अच्छा आचार्य !”...जीवक...ने...कुछ भी अ-भैषज्य न देखा, (और) आकर उस वैद्यको कहा—

“आचार्य ! तक्षशिलाके योजन-योजन चारों ओर मैं घूम आया, (किंतु) मैंने कुछ भी अ-भैषज्य नहीं देखा।”

“सौख्य तुके, भणे जीवक ! यह गुरहारी जीविकाके लिये पर्याप्त है।” (कह) उसने जीवक कीमार-भृत्यको थोड़ा पाथेय दिया। तब जीवक उस मध्य-पाथेय (= राह-मार्ग) को ले, जिधर राजगृह था, उधर चला। जीवक०का यह स्वरूप पाथेय रास्तेमें साजेत (=अपौष्या) में रगतम हो गया। तब जीवक कीमार-भृत्यको यह हुआ—‘अन्न-पान-रहित जंगली रास्ते हैं, बिना पाथेयके जाना मुकर नहीं है; क्यों न मैं पाथेय दूँ?’

उस समय साकेतमें श्रेष्ठ (= नगर-मेष्ट) की भाषाको सात वर्षका शिर-दर्द था। बहुतसे बड़े-बड़े दिगन्त-विगन्त वैद्य आकर नहीं अ-रोगकर गये, (और) बहुत हिरण्य (= अक्षरों) सुवर्ण लेकर चले गये। तब जीवकने साकेतमें प्रवेशकर आश्रमियोंको पूछा—

“भणे ! कोई रोग है, जिसकी मैं चिकित्सा करूँ ?”

“आचार्य ! इस श्रेष्ठ-भाषाको सात वर्षका शिर-दर्द है, आचार्य ! जाओ श्रेष्ठ-भाषाकी चिकित्सा करो।”

तब जीवक०ने जहाँ श्रेष्ठ गृहपतिका मकान था, वहाँ...जाकर दौपारिकको हुकुम दिया—

“भणे ! दौपारिक ! श्रेष्ठ-भाषाको कह—‘आर्य ! वैद्य आया है, यह तुम्हें देखना चाहता है।’”

‘अच्छा आर्य !’...कह दौपारिक...जाकर श्रेष्ठ-भाषाको बोला—

“आर्य ! वैद्य आया है, यह तुम्हें देखना चाहता है।”

“भणे दौपारिक ! कैसा वैद्य है ?”

“आर्य ! तदन (=दूरकर) है ?”

“वय भणे दौपारिक ! तदन वैद्य मेरा क्या करेगा ? बहुतसे बड़े-बड़े दिगन्त-विगन्त वैद्य०।”

तब यह दौपारिक जहाँ जीवक कीमार-भृत्य था, वहाँ गया। जाकर...बोला—

“आचार्य ! श्रेष्ठ-भाषा (=मेष्टात्री) देखे कदाही है—वय भणे दौपारिक !०।”

“जा भणे दीवारिक ! सेठानीको कह—आर्य ! वैद्य ऐसे कहता है—अर्या ! पहिले कुछ मत दो, जब अ-रोग हो जाना, तो जो चाहना, सो देना ।”

“अच्छा आचार्य !”.....दीवारिकने.....श्रेष्ठि-भार्याको कहा—आर्य ! वैद्य ऐसे कहता है० ।”

“तो भणे ! दीवारिक ! वैद्य आवे ।”

“अच्छा अर्या !”.....जीवकको...कहा—“आचार्य ! सेठानी तुम्हें बुलाती है ।”

जीवक० सेठानीके पास जाकर,....रोगको पहिचान, सेठानीको बोला—

“अर्या ! मुझे पसर-भर घी चाहिये ।”

सेठानीने जीवक०को पसरभर घी दिलवाया । जीवक०ने उस पसरभर घीको नाना दवाइयोंसे पकाकर, सेठानीको चारपाईपर उत्तान लेटवाकर नथनोंमें दे दिया । नाक से दिया यह घी मुखसे निकल पड़ा । सेठानीने पीकदानमें धूककर, दासीको हुक्म दिया—

“हृन्द जे ! इस घीको बर्तनमें रख ले ।”

तब जीवक कौमार-भृत्यको हुआ—‘आश्चर्य ! यह घरनी कितनी कृपण है, जो कि इस फेंकने लायक घीको बर्तनमें रखवाती है । मेरे बहुतसे महार्घ औषधि इसमें पड़े हैं, इसके लिये यह क्या देगी ?’ तब सेठानीने जीवक०के भावको ताड़कर, जीवक०को कहा—

“आचार्य ! तू किस लिये उदास है ?”

“मुझे ऐसा हुआ—आश्चर्य !० ।”

“आचार्य ! हम गृहस्थिने (=आगारिका) हैं, इस संयमको जानती हैं । यह घी दासों कमकरोंके पैरमें मलने और दीपकमें डालनेको अच्छा है । आचार्य ! तुम उदास मत होओ । तुम्हें जो देना है, उसमें कमी नहीं होगी ।”

तब जीवकने सेठानीके सात वर्षके शिर-दुर्दको, एक ही नससे निकाल दिया । सेठानीने अरोग हो जीवकको० चार हजार दिया । पुत्रने ‘मेरी माताको निरोग कर दिया’ (सोच) चार हजार दिया । बहूने ‘मेरी सासको निरोग कर दिया’ (सोच) चार हजार दिया । श्रेष्ठि गृहपतिने ‘मेरी भार्याको निरोग कर दिया’ (सोच) चार हजार, एक दास, एक दासी, और एक घोड़ेका रख दिया । तब जीवक उन सोलह हजार, दास, दासी और अभय-रथको ले जहाँ राजगृह था, उधर चला । क्रमशः जहाँ राजगृह जहाँ अभय-राजकुमार था, चहाँ गया । जाकर अभय-राजकुमारको बोला—

“देव ! यह—सोलह हजार, दास, दासी और अभय-रथ मेरे प्रथम कामका फल है । इसे देव ! पोसाई (=पोसावनिक) में स्वीकार करें ।”

“नहीं, भणे जीवक ! (यह) तेरा ही रहे । हमारे ही अन्तःपुर (=हवेलीकी सीमा)में मकान बनवा ।”

“अच्छा देव !”...कह...जीवक...ने अभय-राजकुमारके अन्तःपुरमें मकान बनवाया ।”

उस समय राजा मागध धैरिज विंध्यसारकी भग्नद्वारका रोग था । धोतिपों(=साटक) खूनसे सन जाती थीं । देविपों देवप्रकर परिहाम करती थीं—‘इस समय देव ऋगुमती हैं,

देवको फूल उत्पन्न हुआ है, जल्दी देव प्रसन्न करेंगे ।" इससे राजा मूक होता था । तब राजा... विषमारने अभय-राजकुमारको कहा—

"भगे अभय ! मुझे ऐसा रोग है, जिससे घोटियाँ खूनसे सन जाती हैं । देवियों देखकर परिहास करती हैं० । तो भगे अभय ! ऐसे वैद्यको ढूँढो, जो मेरी चिकित्सा करे ।"

"देव ! यह हमारा तरुण वैद्य जीवक अच्छा है, यह देवकी चिकित्सा करेगा ।"

"तो भगे अभय ! जीवक वैद्यको आज्ञा दो, यह मेरी चिकित्सा करे ।"

तब अभय-राजकुमारने जीवकको हुकुम दिया—

"भगे जीवक ! जा राजाकी चिकित्सा कर ।"

"अच्छा देव !" कह... जीवक कौमार-भृश नखमें दवाके जहाँ राजा... विषमार था, वहाँ गया । जाकर राजा... विषमारको बोला—

"देव ! रोगको देखें ।"

तब जीवकने राजा... विषमारके भगंदर रोगको एक ही लेपसे निकाल दिया । तब राजा... विषमारने निरोग हो, पाँचसौ छियोंको सब अलंकारोंसे अलंकृत=भूषितकर, (फिर उस आभूषणको) छोड़या पुंज बनया, जीवक...को कहा—

"भगे ! जीवक ! यह पाँचसौ छियोंका आभूषण तुम्हारा है ।"

"यही वचन है कि देव मेरे उपकारको स्मरण करें ।"

"तो भगे ! जीवक ! मेरा उपस्थान (=सेवा चिकित्साद्वारा) करो, रत्नघाम और बुद्ध-मगुल मिथु-संघका भी (उपस्थान करो) ।"

"अच्छा, देव ।" (कह) जीवकने... राजा... विषमारको उत्तर दिया ।

उस समय राजगृहके भेरीको सात वर्षका शिरदर्द था । बहुतसे यंत्र वने दिग्भ्रान्त-विन्यात (=दिमा-पामोक्ष) वैद्य आकर निरोग न कर सके, (और) बहुत या हिरण्य (=भराई) लेकर चले गये । वैद्योंने उस (दवा करनेमें) जवाब दे दिया था । किन्हीं वैद्यों ने कहा—पाँचवें दिन भेरी गृहपति मरेगा । किन्हीं वैद्योंने कहा—सातवें दिन० । तब राजगृहके नैगमको यह हुआ—'यह भेरी गृहपति राजाका और नैगमका भी बहुत काम करनेवाला है, लेकिन वैद्योंने इसे जवाब दे दिया है० । यह राजाका तरुण वैद्य जीवक अच्छा है । क्यों न हम भेरी गृहपतिकी चिकित्साके लिये राजासे जीवक वैद्यको माँगे । तब राजा-गृहके नैगमने राजा... विषमारके पास...जा...कहा—

"देव ! यह भेरी गृहपति देवका भी, नैगमका भी बहुत काम करनेवाला है । लेकिन वैद्योंने जवाब दे दिया है० । अच्छा हो, देव जीवक वैद्यको भेरी गृहपति की चिकित्साके लिये आज्ञा दें ।"

तब राजा... विषमारने जीवक कौमार-भृशको आज्ञा दी—

"जाओ, भगे जीवक ! भेरी गृहपति की चिकित्सा करो ।"

"अच्छा देव !" कह, जीवक... भेरी गृहपतिके विचारको पहिचान कर, भेरी गृह-पति को बोला—

"यदि मैं गृहपति ! तुम निरोग करदूँ, तो तुम क्या दोगे ?"

"आचार्य ! मय घन मुद्रा हो, और मैं मुद्रा दास ।"

“क्यों गृहपति ! तुम एक करवटसे सातमास लेटे रह सकते हो ?”

“आचार्य ! मैं एक करवटसे सातमास लेटा रह सकता हूँ ।”

“क्या गृहपति ! तुम दूसरी करवटसे सात मास लेटे रह सकते हो ?”

“आचार्य ! ...सकता हूँ ।”

“क्या ...उतान सात मास लेटे रह सकते हो ?” “आचार्य ! ...सकता हूँ ।”

तब जीवकने श्रेष्ठी गृहपतिको चारपाई पर लिटाकर, चारपाईसे बाँधकर, शिरके घमड़ेको फाड़कर खोपड़ी खोल, दो जन्तु निकाल लोगोंको दिखलाये—

“देखो यह दो जन्तु हैं—एक बड़ा है, एक छोटा । जो वह आचार्य यह कहते थे—पाँचों दिन श्रेष्ठी गृहपति मरैगा, उन्होंने इस बड़े जन्तु को देखा था, पाँच दिनमें यह श्रेष्ठी गृहपति की गुद्दी चाट लेता, गुद्दीके चाट लेनेपर श्रेष्ठी गृहपति मर जाता । उन आचार्योंने ठीक देखा था । जो वह आचार्य यह कहते थे—सातवेंदिन श्रेष्ठी गृहपति मरैगा, उन्होंने इस छोटे जन्तु को देखा था० ।”

खोपड़ी (=सिद्धन्ती) जोड़कर, शिरके घमड़ेको सीकर, लेप कर दिया । तब श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतनेपर जीवक...को कहा—

“आचार्य ! मैं, एक करवटसे सातमास नहीं लेट सकता ।”

“गृहपति ! तुमने मुझे क्यों कहा था—०सकता हूँ ।”

“आचार्य ! यदि मैंने कहा था, तो मर भले ही जाऊँ, किंतु मैं एक करवटसे सात मास लेटा नहीं रह सकता ।”

“तो गृहपति ! दूसरी करवट सात मास लेटो ।”

तब श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतनेपर जीवक...को कहा—

“आचार्य ! मैं दूसरी करवटसे सातमास नहीं लेट सकता ।”०।०।

“तो गृहपति ! उतान सात मास लेटो ।”

तब श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतनेपर...कहा—

“आचार्य ! मैं उतान सात मास नहीं लेट सकता ।”

“गृहपति ! तुमने मुझे क्यों कहा था—०सकता हूँ ।”

“आचार्य ! यदि मैंने कहा था, तो मर भले ही जाऊँ, किंतु मैं उतान सात मास लेटा नहीं रह सकता ।”

“गृहपति ! यदि मैंने यह न कहा होता, तो इतना भी तू न लेटता । मैं तो...जानता था, तीन सप्ताहोंमें श्रेष्ठी गृहपति निरोग हो जायेगा । उठो गृहपति ! निरोग हो गये । जानते हो, मुझे क्या देना है ?

“आचार्य ! सब धन तुम्हारा और मैं तुम्हारा दास ।”

“यस गृहपति ! सब धन मेरा मत हो, और न तुम मेरे दास । राजाको सौ हजार दे दो और सौ हजार मुझे ।”

तब गृहपतिने निरोग हो सौहजार राजाको दिया, और सौहजार जीवक काँमार-भृत्यको ।

उस समय घनारसके श्रेष्ठी (=नगर-मेठ)के पुत्रको मफलचिका (= शिरके घल घुमरी काटना) खेलते बैठेदिमें गाँठ पड़जानेका रोग (शोष्ण) था; जिससे पीढ़ जाडर

(= पागु = पचागू) भी अच्छी तरह नहीं पचती थी, स्थाया भात भी अच्छी तरह न पचता था। पेसाव, पाखाना भी ठीकसे न होता था। यह उसमें कृता, रुक्ष = दुर्घर्ष पाला ठठरी (= धमनि-सन्ध्यत-गत) भर रह गया था। तब बनारसके श्रेष्ठीको यह हुआ— 'मेरे पुत्रको वैसा रोग है, जिससे जाउर भी०। क्यों न मैं राजगृह जाकर अपने पुत्रकी चिकित्साके लिये, राजासे जीवक वैद्यको माँगू।' तब बनारसका श्रेष्ठी राजगृह जाकर... राजा... विद्यसारकी यह बोला—

"देव ! मेरे पुत्रको वैसा रोग है०। अच्छा हो यदि देव मेरे पुत्रकी चिकित्साके लिये वैद्यको आज्ञा दें।"

तब राजा... विद्यसारने जीवक...को आज्ञा दी—

"भगे जीवक ! बनारस जाओ, और बनारसके श्रेष्ठीके पुत्रकी चिकित्सा करो।"

"अच्छा देव !" कह... बनारस जाकर, जहाँ बनारसके श्रेष्ठीका पुत्र था, वहाँ गया। जाकर श्रेष्ठी पुत्रके विकारको पहिचान, लोगोंको हटाकर, कनात घेरवा, रातोंको घँघरा, भार्याको मामने रख, पेटके चमड़ेको फाड़, अंगकी गाँठको निकाल, भार्याको दिखलाया—

"देखो अपने स्वामीका रोग, इससे जाउर पीना भी अच्छी तरह नहीं पचता था०।"

गाँठको मुल्लाकर अंतर्दियोंको (भीतर) साफ़कर, पेटके चमड़ेको लीफ़र, छेप छगा दिया। बनारसके श्रेष्ठीका पुत्र थोड़ी ही देरमें निरोग हो गया। बनारसके श्रेष्ठीने 'मेरा पुत्र निरोग कर दिया' (सोच) जीवक की मार-भृत्यको मालह हजार दिया। तब जीवक... उन मालह हजारको छे पिर राजगृह लाँट गया।

उस समय राजा प्रद्योतको पांडु-रोगकी घीमाती थी। बहुतने बड़े-बड़े दिगंत-विक्रपात वैद्य आकर निरोग न कर सके; बहुत-सा हिरण्य (= भद्राकीं) लेकर चले गये। तब राजा प्रद्योतने राजा मागध अजिंक्य विद्यसारके पास दूत भेजा—

"मुझे देव ! ऐसा रोग है, अच्छा हो यदि देव जीवक-वैद्यको आज्ञा दें, कि वह मेरी चिकित्सा करे।"

तब राजा... विद्यसारने जीवक...को हुपुम दिया—

"जाओ भगे जीवक ! उज्जैन (= उज्जैनी) जाकर, राजा प्रद्योतकी चिकित्सा करो।"

"अच्छा देव !" कह... जीवक... उज्जैन जाकर, जहाँ राजा प्रद्योत (= प्रद्योत) था, वहाँ गया। राजा प्रद्योतके विकारको पहिचानकर... बोला—

"देव ! धी पकाता हूँ, उसे देव पाँचें।"

"भगे जीवक ! घात, घीके बिना (और) जिगमे गुम निरोग कर सको, उसे करो। घी में गुहो घृता = प्रनिहृता है।"

तब जीवक...को यह हुआ— 'इस राजाका रोग ऐसा है, कि घीके बिना आराम नहीं किया जा सकता; क्यों न मैं घीके कषाय-वर्ण, कषाय-गंध, कषाय-रस पकाऊँ।' तब जीवक... ने राजा की पदोंमें कषाय-वर्ण, कषाय-गंध, कषाय-रस पकाया। तब जीवक... को यह हुआ— 'राजाको घी पीकर पचने लगे उबान होता जान पड़ेगा। यह राजा बंद

(क्रोधी) है, मुझे मरवा न डाले। क्यों न मैं पहिले ही ठीक कर रखूँ। तब जीवक... जाकर राजा प्रद्योतको बोला—

“देव ! हम लोग वैद्य हैं; वैसे वैसे (विशेष) मुहूर्तमें मूल उखाड़ते हैं, औषध संग्रह करते हैं। अच्छा हो, यदि देव वाहन-वालाओं और नगर-द्वारोंपर आज्ञा दे दें कि जीवक जिस वाहनसे चाहे, उस वाहनसे जावे; जिस द्वारसे चाहे, उस द्वारसे जावे; जिस समय चाहे, उस समय जावे; जिस समय चाहे, उस समय (नगरके) भीतर आवे।”

तब राजा प्रद्योतने वाहन-गारों और द्वारोंपर आज्ञा दे दी—‘जिस वाहन से०’। उस समय राजा प्रद्योतकी भद्रवतिका नामक हथिनी (दिनमें) पचास योजन (चलने) वाली थी। तब जीवक कौमार-भृत्य राजाके पास धी ले गया—‘देव ! कपाय पिये’। तब जीवक... राजाको धी पिलाकर हथि-सारमें जा भद्रवतिका हथिनी पर (सवार हो), नगरसे निकल पड़ा। तब राजा प्रद्योतने उस पिये धीको उबांत दिया। तब राजा प्रद्योतने मनुष्योंको कहा—

“भगे ! दुष्ट जीवकने मुझे धी पिलाया है, जीवक वैद्यको ढूँढ़ो।”

“देव ! भद्रवतिका हथिनोपर नगरसे बाहर गया है।”

उस समय अमनुष्यसे उत्पन्न काक नामक राजा प्रद्योतका दास (दिनमें) साठ योजन (चलने) वाला था। राजा प्रद्योतने काक दासको हुकुम दिया—

“भगे काक ! जा जीवक वैद्यको लौटा ला—‘आचार्य ! राजा तुम्हें लौटाना चाहते हैं।’ भगे काक ! यह वैद्य लोग बड़े मायावी होते हैं, उस (के हाथ)का कुछ मत लेना।”

तब काकने जीवक कौमार-भृत्यको मार्गमें कौशाम्बीमें कलेवा करते देखा। काक-दासने जीवक...को कहा—

“आचार्य ! राजा तुम्हें लौटवाते हैं।”

“ढहरो भगे काक ! जशतक खा लूँ। हन्त भगे काक ! (तुम भी) खाओ।”

‘यस आचार्य ! राजाने आज्ञा दी है—‘यह वैद्य लोग मायावी होते हैं, उस (के हाथ)का कुछ मत लेना।’

उस समय जीवक कौमार-भृत्य नखसे दवा लगा आँवला खाकर, पानी पीता था। तब जीवक...ने काक...को कहा—

“तो भगे काक ! आँवला खाओ और पानी पियो।”

तब काकदासने (सोचा) ‘यह वैद्य आँवला खा रहा है, पानी पी रहा है, (इसमें) कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता’—(और) आधा आँवला खाया और पानी पिया। उसका खाया यह आँवला यहाँ निकल गया। तब काक (दास) जीवक कौमार-भृत्यको बोला—

“आचार्य ! क्या मुझे जीना है ?”

“भगे काक ! डर मत, तू भी निरोग होगा, राजा भी। यह राजा चंड है, मुझे मरवा न डाले, इसलिये मैं नहीं लौटूँगा।” (—कह) भद्रवतिका हथिनी काकको दे, जहाँ राजगृह था, यहाँको चला। प्रथमः जहाँ राजगृह था, जहाँ राजा...विषसार था, यहाँ पहुँचा। पहुँचकर राजा...विषसारको यह (सब) यात कह डाली।

“भगे जीवक ! अच्छा किया, जो नहीं लौटा। यह राजा चंड है, तुझे मरवा भी डालता।”

मर्यादाबद्ध, श्रद्धाटक- (=कोतोंका मेल)-बद्ध देखा । देखकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“आनन्द ! देखते हो भगवत् के खेतोंको—अर्चि-यद् ० ?” “मन्ते ! हाँ ।”

“आनन्द ! भिक्षुओं के लिये इस प्रकारका चीवर बना सकते हो ?”

“भगवान् ! (बना) सकता हूँ ।”

दक्षिणागिरिमें इच्छानुसार विहारकर भगवान् पुनः राजगृहमें लौट आये । तब आयुष्मान् आनन्द बहुतसे भिक्षुओंके चीवरोंको बनाकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गये, जाकर भगवान्को यह बोले—

“मन्ते ! भगवान् देखें, मैंने चीवर बनाये हैं ।”

भगवान्ने इसी निदान=इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कहकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! आनन्द पंडित हैं, भिक्षुओ ! आनन्द महाप्रज्ञ हैं, इसने मेरे संक्षेपसे कहे का विस्तारसे भर्षं जान लिया । कुसी भी बनाई, आधी कुसी भी बनाई । मंडल भी बनाया, आधा मंडल भी बनाया । धियत भी बनाया, अनु-धियत भी बनाया । प्रियेयक भी बनाया, जाधेयक भी० । बाहन्त भी० । छिन्नक (=पंढरंकर सिला चीवर) सत्प-ल्लव (=साम्प्र-ल्लव) चीवर, भ्रमणोंके योग्य, प्रत्यर्घियों (=घोर आदि) के (लिये) बेकामका होगा ।”

“भिक्षुओ ! छिन्नक-संवाटी, छिन्नक-उत्तरामंग, छिन्नक-भस्तरवातकी अनुशा करता हूँ ।”

× × × ×

(१३)

चोरीकी (२) पाराजिका । त्रिचीवर-विधान । मैथुन (१)

पाराजिका । (ई. पू. ५०८) ।

‘उक्त समय भगवान् राजगृहमें शृङ्गकूट-पर्यंतपर विहार करते थे ।

बहुतसे संभ्रान्त = भंडार भिक्षु अपिगिरि (=इमिमिलि) की घगलमें मृग-कुटी बना वर्षावास करते थे । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र भी मृगकुटी बना वर्षावास करते थे । तब वह भिक्षु वर्षावासकर तीन मासके बाद मृग कुटियोंको उजाड़, मृग और काष्ठ संपुर्णकर, जगरद-पारिका (=रामात) को चले गये । किन्तु आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र, जहाँ वर्षामें बसे, वहीं हेमन्तमें, वहीं ग्रीष्ममें भी । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रके गाँवमें विन्दपात (=मिक्षा) के लिये जानेपर, मृग-हारिणियों, काष्ठ-हारिणियों मृग-कुटीको उजाड़कर, मृग और काष्ठ लेकर चली गईं । दूसरीबार भी आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने मृग और काष्ठ समाकर मृग-कुटी बनाई । दूसरी बारभी आ० धनिय० के गाँवमें । तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको यह हुआ—मीन वार भी मेरे गाँवमें विन्दपातके लिये जानेपर मृग और काष्ठ लेकर चली गईं । मैं अपने आचार्यक (=पेसा) कुम्भकार-

१. पाराजिका । २. (विमप-विरक) ।

कर्ममें सु-शिक्षित...हूँ। क्यों न मैं स्वयं कीचड़ मर्दन कर सारी मट्टी ही की कुटी बनाऊँ। तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्तने स्वयं कीचड़ मर्दनकर सर्व-मृत्तिकामय कुटी बना, तृण, गोबर, लकड़ी इकट्ठा कर उस कुटीको पकाया। वह अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक लाल रंगकी हुई, जैसे कि धीर-बहूटी (= इन्द्र-गोपक)। जैसे किंकिणीका शब्द, वैसे ही उस कुटीका (ठन ठन) शब्द होता था।

भगवान् ने बहुतसे भिक्षुओंके साथ गृध्रकूट-पर्वतसे उतरते उस अभिरूप० लाल कुटियाको देखा। देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! यह अभिरूप० लाल धीर-बहूटी जैसी क्या है ?” तब भगवान् को उन भिक्षुओंने यह (सब) बात कही। भगवान् ने धिक्कारा—

“भिक्षुओ ! उस नालायकको यह अनु-अनुच्छविक = अनु-अनुलोम = अ-प्रतिरूप (= अयोग्य), श्रमण-आचारके विरुद्ध, अ-कल्प्य = अ-करणीय है। कैसे भिक्षुओ ! उस मोघ पुरुषने सर्व-मृत्तिकामयी कुटी बनाई ? भिक्षुओ ! मोघ-पुरुषको प्राणियोंपर दया = अनुकम्पा = अ-विहिंसन न होगी। जाओ भिक्षुओ इसे तोड़ डालो, जिसमें आनेवाली जनता प्राणातिपात में न पड़े। और भिक्षुओ ! सर्व-मृत्तिकामयी कुटी न बनाना चाहिये। जो बनावे उसको दुष्कृति की आपत्ति।

“अच्छा भन्ते !” भगवान् को कह, वह भिक्षु जहाँ वह कुटी थी, वहाँ गये; जाकर (उन्होंने) उस कुटीको फोड़ डाला। तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्तने उन भिक्षुओंको कहा—

“आयुसो ! तुम मेरी कुटिकाको क्यों फोड़ते हो ?”

“आयुस ! भगवान् फोड़वा रहे हैं।”

“आयुसो ! फोड़ो यदि धर्म-स्वामी फोड़वाते हैं।”

तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्तको यह हुआ—‘तीन-तीन बार मेरे गाँवमें पिंडपातके लिये जानेपर, तृण हारिणियाँ० तृण, काष्ठ उठा ले गईं’। जो मैंने सर्व-मृत्तिकामयी कुटी बनाई, वह भी भगवान् ने फोड़वा दी। दारु-गृहमें (= काष्ठ-गोदाम) में गणक (= लकड़ी) मेरा परिचित (= संदिग्ध) है। क्यों न मैं दारुगृहमें गणकसे लकड़ी माँगकर लकड़ीके भीतवाली कुटी बनाऊँ। तब आयुष्मान् धनिय० जहाँ दारुगृहका गणक था, वहाँ गये। जाकर दारुगृहके गणकको बोले—

“आयुस ! तीन बार गाँव में मेरे पिंडपातके लिये जानेपर०। आयुस ! मुझे लकड़ी दो, लकड़ीके भीतवाली कुटी बनाना चाहता हूँ।”

“भन्ते ! वैसे काष्ठ नहीं हैं, जिन्हें मैं आर्यको दूँ। भन्ते, यह राजकीय (= देवगृह) काष्ठ नगरकी मरम्मतके लिये रखे हैं। यदि राजा दिलयाप, तो भन्ते ! उसे ले जाओ।”

१. अ. फ. “नगरकी मरम्मतके उपकरण। ‘आपत्तके लिये०’ आग लगने या पुराना होने, या शत्रुराजाके घेरा देनेसे, या मोरुर, अट्टलक, राजाका अन्तःपुर, हथ सार आदिकी विपत्ति०।

“आयुस ! राजाने (दे) दिया है ।”

तब दार-गृहके गणकने—“यह दाययपुत्रीय भ्रमण (= संन्यासी) धर्म-चारी, समचारी, ब्रह्मचारी, सत्य-वादी, शील-वान् कल्याण-धर्मा होते हैं । राजा भी इनपर अभि-प्रसन्न है । अद्विष्ट (= न दिये) को द्विष्ट (= दिया) नहीं कह सकते—सोच, आयुष्मान् धनिय० को यह कहा—

“भन्ते ! छे जाओ !”

आयुष्मान् धनिय० ने उन काष्ठोंको खंडागंधी कटा कर, गाढ़ोंमें धुलवा कर लकड़ीके भीतकी कुटी बनाई ।

तब मगधका महामात्य धर्षकार ब्राह्मण राजगृहमें कर्मान्ती (= कामों) का निरीक्षण (= अनुसन्धान) करने, जहाँ दार-गृहका गणक था, पहुँच गया । जाकर दार-गृह-गणकको बोला—

“भगे ! जो यह राजकीय काष्ठ नगरकी मरम्मतके लिये = आपत्के लिये रखे थे, यह कहाँ है ?”

“द्वामी ! देवने उन काष्ठोंको आर्य धनिय कुम्भकार-पुत्रको दे दिया !”

तब धर्षकार ब्राह्मण मगध-महामात्य रंज हुआ—“कैसे देवने नगरकी मरम्मतके लिये, आपत्के लिये रखे राजकीय काष्ठ को धनिय कुम्भकार (= पुत्रको) दे दिया ?” तब धर्षकार मगध-महामात्य जहाँ राजा विद्यसार था, पहुँच गया, जाकर राजा..... विद्यसारको बोला—

“क्या सच-मुच देवने नगरकी मरम्मतके लिये, आपत्के लिये रखे राजकीय काष्ठको धनिय कुम्भकार-पुत्रको दे दिया ?”

“कितने ऐसा कहा ?”

“देव ! दार-गृहके गणकने ।”

“तो दार-गृह-गणकको आज्ञा दी ।”

तब धर्षकार ब्राह्मण मगध-महामात्यने दार-गृह-गणकको बोधनेका हुकुम दिया । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने दार-गृह-गणकको योंपकर ले जाते देखा । देखकर दार-गृह-गणकको... बोला—

“आयुस ! (तुम्हें) क्यों योंपकर ले जा रहे हैं ?”

“भन्ते ! उन लकड़ियोंके लिये ?”

“क्यों आयुस ! मैं भी जाता हूँ ।”

“भन्ते ! मेरे मारे जानेंगे पहिले आना ।”

तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र जहाँ राजा... विद्यसारका निवास था, पहुँच गये । जाकर बिठे आगपर बैठे । तब राजा... विद्यसार जहाँ आयुष्मान् धनिय... थे, पहुँच गया । जाकर आयुष्मान् धनिय...को प्रनिषादन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे राजा... विद्यसारने आयुष्मान् धनिय...को कहा—

“भन्ते ! क्या मैंने सचमुच राजकीय काष्ठ आर्षको दिये ?

“हाँ, महाराज !”

“भन्ते ! हम राजा लोग बहुकृत्य = बहुकरणीय (= बहुत कामवाले) होते हैं, देकर भी नहीं स्मरण करते। अच्छा तो (= इंच) भन्ते ! स्मरण करावें।”

“महाराज ! याद है, प्रथम अभिषेक होनेपर यह वचन बोले थे—श्रमण-ब्राह्मणोंको तृण काष्ठ-उदक दे दिया, (उनका) परिभोग करें।”

“भन्ते ! याद करता हूँ, श्रमण-ब्राह्मण लज्जावान्, संदेहवान्, संयम-आकांक्षी (होते हैं), उन्हें थोड़ी-सी (यात) में सी सन्देह उत्पन्न होता है। उनके ख्यालसे मैंने कहा (था) और वह तो जंगलमें वेमालिकके (तृण-काष्ठ-उदक) के विषयमें (था)। सी भन्ते ! तुमने उस बातसे अदिश (= बिना दिये) दार (= काष्ठ) को ले जाना मान लिया। भन्ते ! मेरे जैसा (आदमी) राज्यमें बसते कैसे कोई श्रमण या ब्राह्मणका हनन करे, या बंधन करे, या देशसे निकाले (= पञ्चाजेय)। भन्ते ! जाओ 'लोम (= रोयें) से बँध गये, फिर ऐसा मत करना।”

मनुष्य (इसे सुनकर) सोचते, कुढ़ते धिक्कारते थे—‘शाक्य-पुत्रीय श्रमण निर्लज्ज हैं, दुःशील (= दुराचारी) गृध्रवादी हैं। यह (अपने लिये) धर्म-चारी सम-चारी प्रह्ला-चारी, सत्यवादी, शीलवान्, कल्याण-धर्मां (होनेका) दावा करते हैं। इनमें श्रमण-पत (= धामण्य) नहीं है, इनमें ब्रह्माण्य नहीं है। इनका धामण्य नष्ट हो गया, इनका ब्रह्माण्य नष्ट हो गया। कहाँ है इनको धामण्य ? कहाँ है इनको ब्रह्माण्य ? धामण्यसे यह दूर है। राजाको भी यह ठगते हैं, और मनुष्योंकी तो बात ही क्या ?’ भिक्षुओंने उन मनुष्योंकी सोचते कुढ़ते, धिक्कारते सुना। तब जो अल्पेच्छ, संतुष्ट, लज्जावान्, विंतावान् (= कौटुक्यक) संयम-इच्छुक भिक्षु थे, वह सोचने कुढ़ने, धिक्कारने लगे—‘कैसे आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने बिना दिये राजाके दार ले लिये ?’ तब उन भिक्षुओंने भगवान्को यह बात कही। भगवान्ने इसी निन्दन = इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको एकत्रित कर आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्तको पृष्टा—

“धनिय ! क्या तूने सचमुच राजाके अदत्त काष्ठका आदान (= ग्रहण) किया ?”

“भगवान्, सच-मुच।”

भगवान्ने धिक्कारा—“मोघ-पुरुष ! (तूने यह) अन्-अनुच्छविक = अन्-अनुलोमिक = अ-प्रतिरूप (= अयोग्य), अ-धामण्य = अ-करण्य = अ-करणीय (किया)। मोघ-पुरुष ! राजाके अदत्त-काष्ठको तूने कैसे आदान किया ? मोघ-पुरुष ! यह अ-ग्रसर्त्रोंको प्रसन्न करनेके लिये नहीं, प्रसन्नो (की प्रसन्नता) को बढ़ानेके लिए नहीं। वरिष्ठ-मोघ पुरुष ! अ-ग्रसर्त्रोंको अप्रसन्न करनेके लिये, प्रसन्नोमें भी कितनोंको अन्यथा (= उल्टा) कर देनेके लिये है।”

१. अ. क. “जैसे (कुठ) पूर्ण मांस खानेके लिये महार्घ लोमपाली भेड़को पकड़ ले जायें। तब उसको दूसरा विज्ञ-पुरुष देखकर, ‘इस भेड़का मांस एक कार्पावण मूल्यका है। लोम (= पाल) तो हर कटाईके समय अनेक कार्पावण मूल्यके हैं’ (सोच), दो लोम-रहित भेड़ दे, ले जाये। इस प्रकार वह भेड़ विज्ञ-पुरुषको पा लोमके कारण मुक्त हो जाय। ऐसे ही तुम... इस प्रपञ्चा-धिह रूपी लोममें, भेड़की तरह विज्ञ-पुरुषको प्राप्त हो, मुक्त हो गये।”

उस समय मिथुओंमें प्रमजित हुआ, एक मृत-पूर्व व्यापहार-आमात्य (=जन, न्यायाधीश) भगवान्से भ-विदूर (=समीप) बैठा था। भगवान्ने उस मिथुको पूछा—

“मिथु ! राजा मागध श्रेणिक विंयसार कितने (के अपराध) में चोरको पकड़ कर मारता है, बाँधता है, या देश-निकात्या देता है ?”

“पादसे भगवान् ! या पादके परावर मृत्यु होने में।”

उस समय राजगृहमें पाँच भाषक (=मासा) का पाद होता था। तब भगवान्ने आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको धिद्धार कर—

‘जो कोई मिथु ग्राम या अरण्यसे चोरी मानी जानेवाली अदत्त (पशु) ग्रहण करे; जिनके अदत्तादानसे राजालोग चोरको पकड़कर—(तू) चोर है, माल है, मूढ़ है, झोत है (कड़) मारें, बाँधें या देश निकाल दें; उतनेके अदत्त-आदान (=बिना दिया देने) से मिथु पाराजिक होता है, (मिथुओंके साथ) न पाम करने लायक।’”

‘पाराजिक होता है’=जैसे दैपसे दृष्टा पीला पत्ता (फिर) हरा होने लायक नहीं होता, ऐसेही मिथु पाद या पाद-मूल्यक या पादसे अधिक चोरी माने जानेवाले अदत्तको आदान कर, अ-धमण अ-शास्त्र-पुत्रीय होता है, इसलिये कहा ‘पाराजिक होता है’।

राजगृहमें यथेष्ट विद्वार कर भगवान् जहाँ घेराली है, वहाँ चारिकाके लिये बने। राजगृह और घेरालीके बीचके मार्गमें जाते, भगवान्ने बहुतसे मिथुओंको चीवरोंकी गदरी—शिरपरभी चीवरकी गदरी, कन्धेपरभी चीवरकी गदरी, कमरमेंभी चीवरकी गदरी—लेकर आने देगा। देखकर भगवान्को हुआ—‘यहाँ जहाँ यह नालायक (=भोष-पुरुष) घटारने लगा-पड़े। क्यों न मैं मिथुओंके लिये चीवर-नीमा=चीवर-मर्यादा स्थापित करूँ। प्रमदा चारिका करते भगवान् जहाँ घेराली है, वहाँ पहुँचे। वहाँ घेरालीमें भगवान् गीतमकरूप्यों विद्वार करते थे। उस समय भगवान् टण्डी भन्तरद्वारा (माघ और कायुनके बीचकी भाठ अ. क.) हेमन्तकी रातोंमें हिम-पातके समय गुली जगहमें एक चीवर ले बैठे। भगवान्को टंक न माट्स हुई। प्रथम-याम बीतजाने पर (=१० घण्टेके बाद) भगवान्को टंक न माट्स हुई; भगवान्ने दूसरा चीवर ओढ़ा, भगवान्को टंक न माट्स हुई। मध्यम-याम बीत जानेपर (=२ घण्टेके बाद) भगवान्को टंक न माट्स हुई, भगवान्ने, एक और चीवर ओढ़ा, भगवान्को टंक न माट्स हुई। पश्चिम (=पिछले) याम (=५५) के बीतजानेपर, हाथी फैलने, रातके नन्दिमुगी होने समय, भगवान्को टंक न माट्स हुई, भगवान्ने भीषा चीवर ओढ़ा, भगवान्को टंक न माट्स हुई। तब भगवान्को यह हुआ—‘जोभी यह सोचानु भी शुच-पुत्र दस धर्मों प्रमजित हुये हैं, वह भी तीन चीवरों गुमारा कर सकते हैं, क्यों न मैं मिथुओंके चीवर की नीमा बाँध, मर्यादा स्थापित करूँ, वि चीवरकी अनुशा (=आशा) दूँ। तब भगवान्ने—‘मिथुओंको आमंत्रित किया’”

१. अ. क. “प्रायः मानेका पाद होता था। उस समय राजगृहमें प्रायः मानेका कपापन (=कपापन) होता था, इसलिये पाँच मानेका पाद। इस लक्ष्यसे सब जनपदोंमें वहापुत्रका पशु भी भाग पाद जानना चाहिये। यह पशुने नीच-वहापुत्रके बाँधे हैं, दूसरे वहापुत्रके आदि (कहापुत्रोंके बाँधे) नहीं।”

“भिक्षुओ ! तीन चीवरकी अनुज्ञा देता हूँ—दोहरी संघाटी, एकहरा उत्तरासंघ (= ऊपरकी चादर), एकहरा अन्तर्वासक (= लुंगी) ।”

मैथुन-(१) पाराजिका ।

उस समय 'वज्जीमें दुर्भिक्ष'...था ।...। तब आयुष्मान् सुदिन्नको यह हुआ—‘इस समय वज्जीमें दुर्भिक्ष’...है, उच्छ-परिग्रहसे (जीवन) यापन करना मुश्किल है । और वैशालीमें मेरी जातिवाले बहुत आढ्य=महाधनी=महामोगवाले बहुत-सोना-चाँदीवाले, बहुत वित्त-उपकरणवाले, बहुत धन-धान्य-वाले हैं । क्यों न मैं जातिवालोंका आश्रय ले विहार करूँ । जातिवाले मुझे दान देंगे, पुण्य करेंगे, भिक्षुओंका लाभ पायेंगे, मैं भी पिंडसे तकलीफ न पाऊँगा । तब आयुष्मान् सुदिन्न क्षयनासन सँभाल कर, पायचीवर ले, जिघर वैशाली थी, उधर चले । क्रमशः जहाँ वैशाली थी, वहाँ पहुँचे । वैशालीमें आ० सुदिन्न महाधनमें विहार करते थे । आयुष्मान् सुदिन्नके जातिवालों (=ज्ञातक) ने सुना—सुदिन्न कलन्द-पुत्त वैशालीमें आये हैं । तब वह आयुष्मान् सुदिन्नके लिये साठ स्थालिपाक भोजनार्थ ले आये । आयुष्मान् सुदिन्न उन साठ स्थालि-पाकोंको भिक्षुओंको देकर, पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिन-कर, पात्र-चीवर हाथमें ले, कलन्द-ग्राममें पिण्ड-चार करते जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ गये ।

उस समय आयुष्मान् सुदिन्नकी गृहदासी (=ज्ञाति-दासी) वासी (=अभि-दोषिक) ढाल (=कुल्मास, कुल्माप) को फँकना चाहती थी । आयुष्मान् सुदिन्नने उस दासी को कहा—

“भागिनी ! यदि यह फँकनेको है, तो यहाँ मेरे पात्रमें ढाल दे ।”

“आयुष्मान् सुदिन्नकी ज्ञाति-दासी, उस वासी कुल्मापको...पात्रमें ढालते वक्त, हाथ, पैर और स्वरकी अनुहारको पहिचान गई । तब...ज्ञाति-दासी...जाकर आयुष्मान् सुदिन्नकी माताको बोली—

“अरे अर्या ! जानती हो, आर्य-पुत्र सुदिन्न आ पहुँचे हैं ।”

“यदि जे ! (=मगही जे !) सच बोलती है, तो तुझे अ-दासी करती हूँ ।”

“आयुष्मान् सुदिन्न उस वासी कुल्मापको एक भीतकी जड़में बँटकर खाते थे । आयुष्मान् सुदिन्नके पिताने कर्मान्त (=काम) परसे भाते, आयुष्मान् सुदिन्नको उस वासी कुल्मापको ० खाते देखा । देखकर जहाँ आयुष्मान् सुदिन्न थे, वहाँ गया । जाकर बोला—

“अरे तात सुदिन्न ! वासी कुल्माप खा रहे हो ? क्या तात सुदिन्न ! अपने घर नहीं चलना है ?”

“गया था गृहपति ! तेरे घर, वहींसे यह वासी कुल्माप (मिला) है ।”

तब आयुष्मान् सुदिन्नका पिता...हाथसे पकड़कर...यह बोला—

१. पाराजिका १ ।

२. अ. क. “भगवान् (के बुद्धत्व)के दारदृष्टे वर्षमें सुदिन्न प्रप्रजित हुये, धीमयें पपे ज्ञातिकुलमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये, स्वयं प्रप्रज्यामें आठ वर्षके थे इसलिये उस यह ज्ञाति-दासी देखकर भी नहीं पहिचानती थी ।”

“आओ तात सुदिन ! घर चले ।”

तब आयुष्मान् सुदिन जहाँ उनके पिताका घर था, चढ़ा गये । जाकर बिटे आसन-पर बैठे । तब आयुष्मान् सुदिनके पिताने—“कहा—

“तात ! सुदिन भोजन करो ।”

“बस गृहपति ! आज मैं भोजन कर चुका ।”

“तात सुदिन ! कलका भोजन स्वीकार करो ।”

आयुष्मान् सुदिनने मानने स्वीकार किया । तब आयुष्मान् सुदिन आसनसे उठकर चले गये ।

आयुष्मान् सुदिनकी मानाने उस रातके बीतनेपर, दूरे गोधरासे पृथिविको लिपाकर, दो ढेर लगावाये, एक द्विरूप (=असर्प) का, और एक सुवर्ण (=सोना) का । इतने बड़े पुंन हुए, कि दूधर सदा पुरुष, उधर सदा पुरुषकी नहीं देस सकता था; न उधर सदा पुरुष दूधर सदा पुरुषको देख सकता था । उन पुंजोंको घटाईमें ढकवा, बीचमें भागन बिठवा, फनात घिरवा, आयुष्मान् सुदिन की पुरानी सीको संघोधित किया—

“तो यह ! जिस अलंकारमें अलंकृत हो, तू मेरे पुत्र सुदिनको प्रिय=मनाप लगा करती थी, उस अलंकार से अलंकृत हो ।”

“अच्छा, अच्छा !”---

तब आयुष्मान् सुदिन पुरातन समय (धीर) पहिनकर पाय-धीर में, सदा दाने पिताका घर था, चढ़ा गये । जाकर बिटे आसनपर बैठे । तब आयुष्मान् सुदिनका पिता जहाँ आयुष्मान् सुदिन थे, चढ़ा आया । आकर उन पुंजोंकी खोलवा कर, आयुष्मान् सुदिनको बोला—

“तात सुदिन ! यह बेरल तेरी माताका स्वीयन है; पिताका पितामहका भद्रम है । तात सुदिन ! गृहस्थ बनकर भोगनी भोगनेको मिल सकता है पुण्यभी करने की । आओ तात सुदिन ! फिर गृही बनकर भोगोंको भोगो, और पुण्योंको करो ।”

“तात ! (मैं) नहीं चाहता, (मैं) नहीं (कर) सकता, मैं अनिरत (=अनुत्तर) हो प्रसन्नपं पावन कर रहा हूँ ।”

कूमरी पारमी—“बोला : तंगरी पारमी— तात सुदिन ! यह तेरा ।

“गृहपति ! यदि बहुत रंज न हो, तो गुते चोले ।”

“तात सुदिन ! बोला ।”

“तो तू गृहपति ! बड़े बड़े बड़े बनवा, द्विरूप सुवर्ण भद्रम, दूरे गादिपोंमें दुलवा, सोनाकी पाराके बीचमें दाल दे । तो फिर देतू ? गृहपति ! जो गुते दूरे के वरम भय, जज्ञता रोमंथ, रज्जवाली करनी पड़नी यह हममें न होगी ।”

देमा करने पर आयुष्मान् सुदिनका पिता दुःखी हुआ—“तब सुदिन देमा देगे बैरगा ? आयुष्मान् सुदिनके पिताने आयुष्मान् सुदिन की—“सीको बुलाया—

“तो यह, तू भी कर, क्या जाने तब सुदिन तेरा बन हो माने ।”

आयुष्मान् सुदिन की—“सी आयुष्मान् सुदिनका पैर पड़कर, आयुष्मान् सुदिन को बोली—

“आर्यपुत्र ! यह कैसी अप्सरायें हैं; बिनकेलिये तुम ब्रह्मचर्य चर रहे हो ?”

“भगिनि ! मैं अप्सराओंकेलिये ब्रह्मचर्य नहीं चर रहा हूँ !”

तब आयुष्मान् सुदिन्न की—स्त्री—“आज आर्यपुत्र सुदिन्न मुझे भगिनि कहकर पुकारते हैं, (सोच) वहाँ सूरित हो गिर पड़ी। तब आयुष्मान् सुदिन्नने पिताको कहा—

“गृहपति ! यदि मुझे भोजन देना हो, तो दो, तकलीफ मत दो।

“तात सुदिन्न ! खाओ ” तब आयुष्मान् सुदिन्नको माता और पिताने—उत्तम खाद्य-भोज्यसे अपने हाथ संतर्पित=संप्रयारित किया। आयुष्मान् सुदिन्नकी माता, आयुष्मान् सुदिन्नके खाकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर बोली—

“तात सुदिन्न ! यह आद्य० कुल है; तात सुदिन्न ! गृही बनकर भी भोग भोगने तथा पुण्य करनेको मिल सकता है। आओ तात सुदिन्न ! गृही बन, भोग भोगो और पुण्य करो।”

“अम्मा ! मैं नहीं चाहता, नहीं सकता; अभिरत हो ब्रह्मचर्य चर रहा हूँ।”

दूसरी बार भी०। तीसरी बार भी—माताने—सुदिन्नको कहा—

“तात सुदिन्न ! यह हमारा आद्य०कुल है। (अच्छा) तात सुदिन्न ! धीजक (= धीर्यसे उत्पन्न पुत्र) हो दो, ऐसा न हो कि हमारी अ-पुत्रक संपत्ति लिच्छवी ले जायें।”

“अम्मा ! (यह) मुझमें किया जा सकता है।”

“तात सुदिन्न ! कहाँ इस वक्त तुम विहार करते हो।”

“अम्मा ! महावनमें।” कह आयुष्मान् सुदिन्न आसनसे उठ चले गये।

आयुष्मान् सुदिन्नकी माताने आयुष्मान् सुदिन्नकी—स्त्रीको आमंत्रित किया—

“(अच्छा) तो यह ! जब ऋतुनी होना, जब तुझे पुण्य उत्पन्न हो, तो मुझे कहना।”

“अच्छा अर्या !”...

तब आयुष्मान् सुदिन्नकी पुराण दुतीयिका (= स्त्री) ऋतुनी हुई, उसे पुण्य उत्पन्न हुआ, तब—माताको कहा—

“मैं ऋतुनी हूँ अर्या ! मुझे पुण्य उत्पन्न हुआ है।”

“तो यह ! जिस अलंकारसे अलंकृत हो मेरे पुत्र सुदिन्नको प्रिय=मनाप लगती थी, उस अलंकारसे अलंकृत होओ।”

“अच्छा अर्या !”...

आयुष्मान् सुदिन्नकी माता० सुदिन्नकी स्त्रीको लेकर जहाँ महावन था, जहाँ आयुष्मान् सुदिन्न थे, वहाँ गई; जाकर आयुष्मान् सुदिन्नको बोली—

“तात सुदिन्न ! यह हमारा आद्य०कुल है।”

दूसरीबार भी०। तीसरीबार यह बोली—

“तात सुदिन्न ! तात सुदिन्न ! धीजक ही दो, ऐसा न हो, कि हमारी अ-पुत्रक संपत्ति लिच्छवी ले जायें।”

1. अ. क. “हमलोग लिच्छवी गण-राजाओंके राज्यमें बसते हैं। यह तैरे पिताके मरनेपर हम सम्पत्ति, हम महान् विभवको, रक्षक पुत्र न होनेसे, अ-पुत्रक कुलधनको अपने राज-अन्तःपुरमें ले जायेंगे।”

“अम्मा ! यह मुझमें दिया जा सकता है ।”

(फर आ० सुदिशने) स्त्री की याँह पकड़ महाजनके भीतर घुसकर, शिक्षापद (=भिक्षु-निषम) के प्रज्ञापित न होनेके समय, दुष्परिणामको न देख...स्त्रीके साथ तीन बार मैथुन-धर्म सेवन किया । उससे यह गर्भवती हुई ।***।

तब आयुष्मान् सुदिशकी स्त्रीने उस गर्भके परिपक्व होनेपर पुत्र प्रसव किया । आयुष्मान् सुदिशके मिश्रीने उस पुत्रका नाम धीजक रक्खा । आयुष्मान् सुदिशकी स्त्रीका नाम धीजक-माता०, और आयुष्मान् सुदिशका नाम धीजक-पिता । पिछले समयमें यह दोनों घरमें घेघर प्रव्रजित हो अर्हत्-पद (=मुक्ति) को प्राप्त हुए ।

तब उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सुदिशको अनेक प्रकारसे धिक्कारकर, भगवान् को यह बात कही ।***। तब भगवान्ने...उसके अनुच्छविक=उसके अनुकूल धर्म-कथा कह, भिक्षुओं-को संबोधित किया—

“अच्छा तो भिक्षुओ ! इस बातोंका ग्यालकर भिक्षुओंके लिये शिक्षापद (=निषम) प्रज्ञापन करता हूँ—(१) संपत्की भच्छाई (=मुद्युता) के लिये (२) संपत्की कामुता (=आसानी) के लिये । (३) उच्छृङ्खल-पुरुषोंके निग्रहके लिये । (४) भच्छे (=पंसाउ) भिक्षुओंके आसानीसे बिहार करनेके लिये । (५) इस जन्मके आसवों (=चित्तमत्तों) के नियारणके लिये । (६) जन्मान्तर (=संपरायिक) के आसवोंके नाशके लिये । (७) भद्रमत्तों (=समल-चित्तों) के प्रसन्न (=निर्मल-चित्त) होनेके लिये । (८) प्रमत्तोंकी और बढ़तीके लिये । (९) मय्मंकी परिस्थितिके लिये । (१०) विनय (=संयम) की सहायता (=अनुग्रह) के लिये ।***।***

‘जो भिक्षु भिक्षुओंकी शिक्षा (=शायदा) और मार्गीय (=निषम) में मुक्त हो, शिक्षाको बिना प्राध्यापन (=परिष्ठाप) किये, दुर्षलताको बिना प्रकट किये, अन्ततः (=यहाँ तक कि) पशुमें भी मैथुन-धर्मका सेवन करे, यह पाराजिक होता है, (भिक्षुओंके साथ) महापापके अर्थात् होता है ।”

×

×

×

×

(१४)

मनुष्य-हत्या (३) पाराजिका । उत्तर-मनुष्य-धर्म (४)-पाराजिका । (ई. पू. ५०८)

‘उक्त समय बुद्ध भगवान् वैशालीमें महाजनकी फूटागारदालामें बिहार करने थे । भगवान् भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे अनुम (=वश्याई की जपभ्यसा)-कथा करने थे, अनुम (भावना करने) की मार्गीय करने थे, आदि-आदि अनुम-ग्रन्थपत्रों (पत्रों) की मार्गीय करने थे । तब भगवान्ने भिक्षुओंको आशंखित किया—

“भिक्षुओ ! मैं आप-महीना एवम्भान (=परिगन्ता) में रहना चाहता हूँ । विद-पान (=भिक्षा) लानेवालेको छोड़कर (और) टिप्पणीको (मेरे पास) न आना चाहिये ।

१. पाराजिका २ (विनयपरिचय) ।

“उन भिक्षुओंने भगवान्‌को अच्छा भन्ते ! कहा । एक पिंड-पात-हारक भिक्षु को छोड़ दूसरा कोई वहाँ नहीं जाता था । भिक्षुओंने (सोचा)—भगवान्‌ने अनेक प्रकारसे अशुभ० की तारीफ़ की है, (इस लिये वह भिक्षु अनेक) आकार प्रकारकी अशुभ भावनाओंसे युक्त हो, विहार करने लगे । वह कायामें घिना करते, ईरान होते, जुगुप्सा करते थे; जैसे शिरसे नहाया शौकीन तरुण स्त्री या पुरुष मरे साँप, या मरे कुत्ते, या मनुष्य-शवके कंठसे लगाने पर घिनाता० है । ऐसेही वह भिक्षु अपनी कायासे शृणा...जुगुप्सा करते, अपनेको अपनेसे मारते थे, एक दूसरेको भी जानसे मारते थे ; मृगलंडिक समण-कुत्तकके पास जाकर भी कहते थे—

“आवुस ! अच्छा हो (यदि) हमें जानसे मारदो, वह पात्र-चीवर तुम्हारा होगा ।”

तब मिगलंडिक समण-कुत्तक पात्र-चीवरके लोभमें, बहुतसे भिक्षुओंको जानसे मारकर, खली तलवारको लेकर जहाँ चरगुमुदा नदी थी, वहाँ गया ।

तब मिगलंडिक समण-कुत्तकको खून-सनी तलवार धोते मनमें पश्चात्ताप हुआ, खेद हुआ—अलाभ है मुझे, लाभ नहीं हुआ मुझे । दुर्लाभ है मुझे, सुलाभ नहीं हुआ । मैंने बड़ा ही पाप (= अ-पुण्य) कमाया, जो मैंने शीलवान्, कल्याण-धर्मा भिक्षुओंको प्राणसे मार डाला । तब मार-लोकके किसी देवताने, बिना दूधते पानीपर खड़े होकर० समण-कुत्तकको कहा—

“साधु, साधु सत्पुरुष ! लाभ है मुझे सत्पुरुष, सुलाभ हुआ, तुझे सत्पुरुष । तूने सत्पुरुष ! बहुत पुण्य कमाया, जो तूने अ-तीनों (= न उतरों) को (पार) उतार दिया ।”

तब ० समण-कुत्तकने (सोचा) ‘लाभ है मुझे ०’ (और) तीक्ष्ण तलवार लेकर एक विहारसे दूसरे विहार, एक परिवेण (= चौक) से दूसरे परिवेणमें जाकर ऐसा कहता—कौन अतीर्ण है, किसको तारूँ ? वहाँ जो वह अ-वीत राग भिक्षु थे, उन्हें उस समय भय होता था, जड़ता ०, रोमांच होता था । किन्तु जो भिक्षु वीतराग थे, उनको उस समय भय०, जड़ता०, रोमांच न होता था । तब ० समण-कुत्तकने एक दिनमें एक भिक्षुकको भी जानसे मारा, ० दो भिक्षुको भी०, ० तीन ०, ० चार ०, ० पाँच ०, ० दस ०, ० बीस ०, ० तीस ०, ० चालीस ०, ० पचास ०, ० साठ ० ।

भगवान्‌ने आध मासके वीतनेपर पटिसल्लानसे उठकर, आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“क्या है आनन्द ! भिक्षुसंघ बहुत कम होगया है ?”

“बुँकि भन्ते ! भगवान्‌ने भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे अशुभ-भावना० की तारीफ़ की । सो भिक्षु० । ० समण-कुत्तकने भी० साठ भिक्षुकोभी एक दिनमें मारा । अच्छा हो । भन्ते ! दूसरे पर्याय (= प्रकारान्तर, उपदेश) को भगवान्‌ कहें, जिसमें यह भिक्षुसंघ आशा (= परम-ज्ञान) में स्थित हो ।”

“तो आनन्द ! जितने भिक्षु वैशालीमें विहार करते हैं, उन सबको उपस्थानशालामें एकत्रित करो ।”

“अच्छा भन्ते !”...आयुष्मान् आनन्दने...एकत्रित कर, जाकर, भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! भिक्षु-संघ एकत्रित होगया । अब भन्ते ! भगवान्‌ जिसका काल समझें

(यैसा करें) ।" तब भगवान् जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर बिछे भासन पर बैठे । बैठकर भगवान्ने मिथुओंको आमंत्रित किया—

"मिथुभो ! यह आणापान-सति (=प्राणायाम) समाधि भावना करनेसे, यगनेनं, शान्त=प्रणीत भासेचनक (=सुंदर) और सुख-विहारवाली होती है, पैदा होनेवाले, पापक=अकृशाल (=बुरे) धर्मोंको स्थानपर अन्तर्धान करती है, उपशमन करती है । जैसे मिथुभो ! प्रीत्यके पिछले मासमें उठी बर्षा भूलीको, महा-अच्छाल-मेघ स्थानही पर (=टाँवाही) अन्तर्धान कर देता है, उपशमन कर देता है, ऐसीही मिथुभो ! यह प्राणायाम । मिथुभो ! कैसे आणापान- (=प्राणायाम) सति समाधि भावना करने पर यदाने पर शान्त । मिथुभो ! मिथु जंगलमें, या वृक्षके नीचे, या शून्य-आकारमें आसन मार, शरीरको सीधा रख, श्मृतिको संमुख रखकर, बैठता है । यह स्मरण रखने इयास छोड़ता है, स्मरण रखने इयास लेता है । लम्बी सोमलेने 'लम्बी सोम लेता हूँ' जानता है । पिरागकी अनुपदयना करते (= पिरागानु-पस्सी) ••, निरोध-अनुपदयो, 'प्रतिनिरसर्ग' (= परियाग)-अनुपदयो इयास छोड़ें' सीखता है, 'प्रति-निरसर्ग-अनुपदयो इयास हटें' सीखता है । इस प्रकार मिथुभो ! भाषणा की गई आणापान-सति-समाधि, इस प्रकार बढ़ाई गई ।"

तब भगवान्ने इसी निदान=इसी प्रकारमें मिथुओंको...पूजा—

"मिथुभो ! क्या मिथुओंने मधमुष अपनेको अपनेमें मारा ?"

"मधमुष भगवान् !"

भगवान्ने धिक्कारा ।....।

"इस प्रकार मिथुभो ! इस शिक्षापदको उद्देश्य (=पाठ, धारण) करना चाहिये ।—

"जो पुण्य जानकर मनुष्य-वर्गकी प्राणसे मारे, या शासनसे मारे, या मरनेकी तारीफ करे, मरनेके लिये प्रेरित करे—भरे आदमी ! तुम क्या (है) इस पार्श्व दुर्जोषणमें, जोमेमें मरना अच्छा है । इस प्रकारके विचार-विचारसे, इस प्रकारके विचार संकल्पसे अनेक प्रकारसे जो मरनेकी तारीफ करे, या मरनेके लिये प्रेरित करे । यह भी पारमार्थिक होता है, अ-मार्गवाग (होता है) ।

उत्तर-मनुष्य-धर्म (५) पारमार्थिक ।

'उस समय भगवान् वैशालीमें महाघनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे !

उस समय बहूतमें संहर=संभाल मिथु धम्ममुदा मदीके तीरपर वर्षा-पावके लिये गये । उस समय वर्षामें दुर्मिष्ट •• था •• । तब उस मिथुओंको यह हुआ—इस समय वर्षामें दुर्मिष्ट •• है •• । किस उपायमें एकत्र हो...शुभ (सुख) वर्षापाव किया जावे •• । किसी किसीने कहा—इस भावुमो ! इस गृहस्थोंकी, शैवोंकी, देव-भाव करें, इस प्रकार यह हमें (भोजन) देना पसन्द करीये, इस प्रकार इस एकत्र...हो शुभमें वर्षापाव करीये । किसी किसीने कहा—जहाँ भावुमो ! क्या गृहस्थोंकी शैवों (नकाश)की देव-भाव करना ? भावुमो ! इस गृहस्थोंका दूतका काम करें, इस प्रकार •• क्या गृहस्थोंके दूत-काममें ? इस भावुमो ! इस गृहस्थोंके (समुत्त) एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य धर्म (अर्थात् सति, की तारीफ

करें—अमुक भिक्षु प्रथम-ध्यातका, लामी (=पानेवाला) है, अनुक भिक्षु द्वितिय-ध्यानका०, ०तृतीय०, ०चतुर्थ०। अमुक भिक्षु स्रोतआपन्न है, ०सकृदागामी०, अर्हत् है। अमुक भिक्षु त्रैविद्य है, अमुक भिक्षु पद्-अभिज्ञ (=छः अभिज्ञाओंवाला)। इस प्रकार वह०। आवुसो। यही सबसे अच्छा है, जो हम एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-धर्मकी तारीफ करें०।

मनुष्य (सोचते—) हमें लाभ है, हमें सुलाम हुआ, जो हमारे पास ऐसे शीलवान् भिक्षु वर्षावासके लिये आये। जैसे यह शीलवान् कल्याण-धर्म हैं, ऐसे भिक्षु पहिले हमारे पास वर्षावासके लिये न आये। इसलिये वह वैसा भोजन न अपने खाते, न माता-पिताको देते, न स्त्री वचोंको देते, न दास कर्मकर पुरुषोंको०, न मित्र अमाव्योंको०, न जाति-विरा-द्रीको०; जैसा कि भिक्षुओंको देते थे। वह वैसा० पान न अपने पीते०; जैसा कि भिक्षुओंको देते। तब वह भिक्षु रूपवान् मोटे (=पीण-इन्द्रिय), प्रसन्न-मुख-वर्ण, विप्रसन्न-उदिवर्ण (=सुन्दर चमड़ेके रूपवाले) होगये। वर्षावासकी समाप्तिपर भगवान् के दर्शनके लिये जाना, भिक्षुओंका आचार था। तब वह भिक्षु वर्षावास समाप्त कर तीनमास वाद, शयनासन सँभाल-पात्र-चीवर ले जिधर वैशाली थी, उधर चले। क्रमशः जहाँ वैशाली महावन कूटागार-शाला थी, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे। पहुँचकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। उस समय (और) दिशाओंसे वर्षावास करके आये भिक्षु कूटा, रुक्ष, दुर्बर्ण, पीले ढठरीमात्र रह गये थे, किंतु वग्गुमुदा तीरवाले भिक्षु रूपवान्, मोटे०। बुद्ध भगवान् का आचार है कि आगन्तुक भिक्षुओंके साथ प्रतिसम्मोदन (=कुशल-प्रदान) करें। तब भगवान् वग्गुमुदा तीरके भिक्षुओंको बोले—

“भिक्षुओ! अनुकूल (=खमनीय) तो था, शरीर-यात्रा-योग्य (=यापनीय) तो था? सम्मोदन करते अ-विवाद करते अच्छी तरह एकत्र वर्षावास तो यसे; और भिक्षासे तकलीफ तो नहीं पाये?”

तब उन भिक्षुओंने भगवान् को यह बात यतलादी।

“क्या भिक्षुओ! सच था (तुम्हारा उत्तर-मनुष्य-धर्म कहना)?”

“असत्य (=अभूत) भगवान्!”

बुद्ध भगवान् ने धिक्कारा—

“मोघ-पुरुषो! (यह) अन्-अनुच्छविक=अन्-अनुलोमिक=अ-प्रतिरूप (=अनुचित), अ-श्रामणक, अ-कल्प्य = अ-करणीय है। मोघ-पुरुषो! तुमने उदरके लिये गृहस्थोंसे एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-धर्मकी कैसे तारीफ की? गाय काटनेके तेज छुरसे (अपना) पेट फाड़ लेना अच्छा था, किंतु उदरके कारण एक दूसरेकी दिव्य-शक्तिको कहना (अच्छा) नहीं। सो किस हेतु? उस (छुरा मारने)से मोघ पुरुषो! तुम मरण पाते, या मरण-समान दुःखको। उमरे कारण शरीर छोड़ मरनेके बाद अपाय=दुर्गति नर्कमें तो न उत्पन्न होते।...।”

“धिक्कार कर धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको धामंत्रित किया—

“भिक्षुओ! लोभमें यह पाँच महाघोर...हैं। कौनसे पाँच? भिक्षुओ! (१) (जैसे) एक महाघोरको ऐसा होता है—जें कुदस्यु (=छोटा साक) हूँ, सी या हजारके साथ हत्या करते काते, काते कटपाते, पकाते पकवाते, ग्राम, निगम, राजधानीको मथन करूँ। तब यह दूसरे समय सी, हजारके साथ० मथन करे। ऐमेही भिक्षुओ! यहाँ किसी

पाप-भिक्षुको पेया होता है—मैं बुद्धस्य नामक हूँ, ० सौ, हजारके साथ ग्राम, निगम राजधानीमें गृहस्थों और प्रमज्जितोंमें रखन = गुरु-श्रुत = मानित = पूजित = भवच्छिन्ने विचरते, चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-संपन्न (= पथ्य, औषध)-परिष्कारका पाने वाला होऊँ । भिक्षुभो ! लोकमें यह प्रथम महाचोर... है । (२) और फिर भिक्षुभो ! एक पाप-भिक्षु (= दुष्ट-भिक्षु) तथागत-प्रवेदित (= साक्षात्कृत) धर्म-विनयको मोसकर अपने पास रखता है, (और उसे) अपना (आविष्कार) बतलाता है । यह... द्वितीय महा-चोर... है । (३) ० एक भिक्षु परिशुद्ध महाचर्य पालन करते शुद्ध महाचारीको, हाटरी भ-महाचर्यका कटंक लगाता है । यह... तृतीय महाचोर... है । (४) ० एक भिक्षु जो यह संपदके पदे भाण्ड = बड़े परिष्कार (= सामान) है, जैसे कि—आराम (याग), आरामके मकान (= आरामस्थ), पिहार (= मठ), पिहार-पाथु, मंच (= चारपाई), पीठ, गद्दा, तकिया, मोढ़ेका घड़ा, लोह-भानक, लोह-यारक, लोह-बटाह, बेंसला, फरसा, बुद्धादी, बुद्धाद, संती बल्ली, बॉस, गूँज, यष्ट्यज (= रस्सी घटनेका) नृण, मट्टी, लक्ष्मीकी चीज (= दात-भाण्ड), मट्टीकी चीज (= मुक्तिका-भाण्ड) है, उनमें गृहस्थोंको सुन्न करता है, ... यह... चतुर्थ महाचोर... है । (५) भिक्षुभो ! देव-भार-प्रह्ला गदित लोकमें, भ्रमण-साधन-देव-मनुष्य (महित) जनतामें गद्द भ्रम (= सर्वोपरि) महाचोर है, जो कि अधिष्ठाता, भ-सत्त्व उभार-मनुष्य-धर्म (= दिव्य दानि) को चलावता है । गो किस लिये ? भिक्षुभो ! घोरीसे (उसने) राष्ट्र-विंद (राष्ट्रके भद्र) को खाया ।—

‘अपने दूसरी प्रकार होते (जो) अपनेको दूसरी प्रकार प्रकट करे ।

उसका पद, जुआरीकी तरह टगकर, घोरीसे रवाना हुआ ।

कंठमें कायाय छले यहुतमें ऐसे भ्रमणमी पाप-धर्मों है,

यह पार्थ पाप कमोंमें नष्टमें उत्पन्न होते हैं ?

गो दुःखील भ्रमणमी (मनुष्य) राष्ट्र-विंदको खाये, इसमें आगकी लीकी तरह दह-कने लोढ़ेके मोढ़ेका खाता भ्रष्टा है । १ तब भगवान् यामुमुदा तीर्थके भिक्षुओंको भ्रमण-प्रकारमें विहार कर... ।—

‘हम प्रकार भिक्षुभो ! हम निक्षापदको उद्देश (= पटन, धारण,) करना—

“जो भिक्षु अधिष्ठाता (= भन्-अभिज्ञान) उभार-मनुष्य-धर्म = भद्र-भार्य-ज्ञान-दर्शनको अपनेमें ग्रहणमान कहता है—‘पेया जानता हूँ’ = पेया देवता हूँ’ । तब दूसरे समग्र पृष्ठे जाने पर या न पृष्ठे जाने पर, बुद्ध-भाषण (= अभिषेक) हो, या विमुक्तप्रेरणा हो (बड़े)—भानुस्य ! ग ज्ञानमें ‘जानता हूँ’ कहा, न देवते ‘देवता हूँ’ कहा, मुक्त = मुदा (= मट) गीने मटा । यह पारलौकिक भ्रमणमात्र होता है, ‘अभिज्ञानमें यदि न (कहा) हो ।’—

उभार-मनुष्य धर्म = (१) ज्ञान, (२) विमोक्ष, (३) समाधि, (४) समाधि, (५) ज्ञान-दर्शन, (६) मार्ग-भावना, (७) कल-वाक्पाकार, (८) ब्रह्मा-प्रदान (९) विनीकरण, (१०) धितका दृष्टान्तारमें अभिज्ञान (= अनुमान) ।—‘अभ्रम-भार्य-ज्ञान-जीव विद्याये = दर्शन । जो ज्ञान है वही दर्शन है, जो दर्शन है वही ज्ञान है ।—

१. यामु प्राप्त कर लेते पर ‘दीर्घे वा विदुः’ भगवान्, कहना, अधिमान कहा जाता है ।

विशुद्धापेक्षी=गृही होनेकी इच्छासे, या उपासक होनेकी इच्छासे, या आरामिक (= आराम-सेवक) होनेकी इच्छासे, या भ्रामणेर होनेकी इच्छासे ।***

ध्यान=(१) प्रथमध्यान, (२) द्वितीयध्यान, (३) तृतीयध्यान, (४) चतुर्थध्यान ।

विमोक्ष=(१) शून्यता-विमोक्ष, (२) अनिमित्त-विमोक्ष, (३) अप्रणिहित-विमोक्ष ।

समाधि=(१) शून्यता-समाधि, (२) अनिमित्त०, (३) अप्रणिहित० ।

समापत्ति=(१) शून्यता-समापत्ति, (२) अनिमित्त० (३) अप्रणिहित० ।

ज्ञान=तीन विधायें ।

मार्ग-भावना=(१) चार स्मृति-ग्रन्थान, (२) चार सम्यक्-प्रधान (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रिय, (५) पाँच बल, (६) सात बोध्यंग, (७) आर्य-अष्टांगिक मार्ग ।

फल-साक्षात्कार=(१) स्रोत आपत्ति फलका साक्षात् करना, (२) सकृद् भगामी०, (३) अनागामी०, (४) अर्हत्० ।

क्लेश-ग्रहाण=(१) रागका ग्रहाण (= चिन्ता) (२) द्वेष-ग्रहाण, (३) मोह-ग्रहाण ।

विनीवरणता=(१) रागसे चित्तकी विनीवरणता (=मुक्ति) (२) द्वेषसे चित्त-विनीवरणता, (३) मोहसे चित्त-विनीवरणता ।

शून्यागारमें अभिरति=(१) प्रथमध्यानसे शून्य स्थानमें संतोष (२) द्वितीयध्यानसे० (३) तृतीयध्यानसे०, (४) चतुर्थध्यानसे०,

चतुर्थ—खण्ड
आयु-वर्ष ५५—७५
(ई. पू. ५०८—४८८)

चतुर्थ खण्ड

(१)

चीवर-विषय । विशाखा-चरित । विशाखाको आठ वर । (ई. पू. ५०८)

तब वैशालीमें यथेच्छ विहारकर भगवान् जिधर वाराणसी (= बनारस) थी, उधर चारिकाके लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहाँ वाराणसी थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ वाराणसी में भगवान् ऋषिपतन मृगदावमें विहार करते थे ।

उस समय एक भिक्षुके-अन्तर्वासक (= लुंगी) में छिद्र था । तब उस भिक्षुको यह हुआ—भगवान् ने तीन चीवरोंकी अनुज्ञा दी है (१) दोहरी संघाटी, (२) एकहरा उत्तरासंग, (३) एकहरा अन्तर्वासक । यह मेरा अन्तर्वासक छेदवाला है, क्यों न मैं पेंवेंद (= अमल) लगाऊँ, चारों ओर दोहरा होगा, बीचमें एकहरा । तब वह भिक्षु पेंवेंद लगाने लगा । भगवान् ने शयनासन-चारिका (= मठ देखनेके लिये धूमना) करते, उस भिक्षुको पेंवेंद लगाते देखा । देखकर जहाँ वह भिक्षु था, वहाँ गये । जाकर उस भिक्षुसे यह बोले —

“भिक्षु ! तू क्या कर रहा है ?”

“भगवान् ! पेंवेंद लगा रहा हूँ ।

“साधु, साधु भिक्षु ! अच्छा है, भिक्षु ! तू पेंवेंद लगा रहा है ।”

तब भगवान् ने इसी निदान=इसी प्रकरणमें, धार्मिक-कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“अनुज्ञा करता हूँ भिक्षुओ ! नये कपड़े या नये जैसे कपड़ेकी दोहरी संघाटी, एकहरे उत्तरासंग, एकहरे अन्तर्वासक की । पुराने कपड़ेकी चौहरी संघाटी, दोहरे उत्तरासंग और दोहरे अन्तर्वासक; पांसुल्ल (= फेंके पांथड़े) में यथेच्छ । याजरी टुकड़ोंकी खोजना चाहिये । भिक्षुओ ! घटे या गुने पेंवेंद, (सीनेकी) सुंदरी, और दर्शकर्म (= रफू) करनेकी अनुज्ञा करता हूँ ।”

तब वाराणसीमें इच्छानुसार विहारकर भगवान् जहाँ आवस्ती थी, वहाँ चारिकाके लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहाँ आवस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् आवस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब विशाखा मिगारमाता जहाँ भगवान् थे वहाँ आई, आकर, भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी विशाखा मिगार-माताको भगवान् ने धार्मिक-

१. अ. नि. अ. क. १: ७: २ । (देखो टिप्पणों पृष्ठ १४१-१४२) ।—

विशाखा चरित “आवस्तीसे कोमल-राजाने विवसारके पास (पत्र) भेजा—‘मेरे आश्रयतीं देशमें अमित-भोग-वाला कुल नहीं है, हमारे लिये एक अमित-भोग कुल भेजो’ । राजाने अमात्योंके साथ सलाह की । अमात्योंने “महाकुलको नहीं भेजा जा सकता, एक

कथामें...मगुसेजित, संप्रतिष्ठित किया। तब...विशाखा मृगार-माताने भगवान्‌को यह कहा—

श्रेष्ठ-पुत्रको भेंट।" कह, मेंहक श्रेष्ठिके पुत्र धनंजय सेठका (नाम) लिया। राजाने उनके वधनको मुनकर, उमे (धनंजय सेठको) भेजा। तब कोसल-राजाने श्रावस्तीसे सात घोड़ाने ऊपर, साकेत नगरमें उसे श्रेष्ठिका यह देकर बसा दिया।

श्रावस्तीमें मृगार-भेष्टीका पुत्र पूर्णवर्द्धन कुमार वधःप्राप्त (=जवान) था, तब उसके पिताने—“मेरापुत्र वधःप्राप्त है, अब गृहस्थाके वंशधनमें वंशधनका समय है—सोच, —“हमारे समान जाति-कुलकी कन्या शोभो”—(कह), कारण अकारण-जाननेमें कुलका पुरुषोंको भेजा। यह श्रावस्तीमें अपनी रचिकी कन्याको न देस, मारत (= अयोध्या) गये। उस दिन विशाखा अपनी गमवयरका पाँच सौ कुमारियोंके साथ, उसव सगानेके लिये एक महावाणी पर गई थी। यह पुरुष भी नगरके भीतर अपनी रचिकी कन्या न देस, बाहर नगरके द्वारपर गये थे। उसी समय पानी बरसना शुरू हुआ। तब विशाखाके साथ गई कन्यायें, भीगनेके वरसे पेगसे दोबकर छालामें पुग गईं। उन पुरुषोंने उन (कन्याओं) में भी किमीकी अपनी रचिके अनुसार न देस। उन सबके पीछे विशाखा, मेघ बरसनेकी वधाई न कर मन्दगतिसे भीगती हुई छालामें प्रविष्ट हुई। उन पुरुषोंने उसे देस सोचा—“दूसरी भी इतनी ही रूपवतिषाँ होंगी। मूय किमी किमीका पके मारिण (=करक पक) की तरह भी होता है। वात चलकर जानें, कि मयुर-पचना है। या नहीं” बोले—

“अम्भ ! तू वही-पूरी स्त्रीकी तरह मान्य होती है ?”

“ततो ! क्या देसकर (ऐसा) कहने हो ?”

“तरे साथ गेलनेवाली दूसरी कुमारियाँ भीमनेके भयसे जराशे भोकर छायामें गुम गईं, और तू बुद्धिका तरह चलना छोड़कर नहीं आती, साक्षाँ भीगनेकी भी पवाँह नहीं करती। यदि दायाँ या बाँयाँ पीछा करे, तो भी क्या ऐसा ही करेगी ?”

“ततो ! सावित्री दुर्लभ नहीं है, मेरे कुलमें सावित्री मुख्य है। राजा-स्त्री (=वधः-प्राप्त-मातृप्राप्त) बिराऊ वर्तनकी तरह है। दायाँ या बाँयाँ दूरनेपर, बिहल-भ्रमकाही सीमे (सोच) पूछा करने (है), (और) नहीं प्रदण करने। हमविषे धीरे-धीरे आई हूँ।

उन्होंने—“अमूर्तीपमें हमके समान सी नहीं है। रूपमें जैसी, मयुर-अण्डमें भी वैसीही है। कारण-अकारणको जानकर कहती है।”—(सोच) उसके ऊपर गुँदेकर मान्य करी। तब विशाखा—“मैं दक्षिणे अवशिष्टीका (= गमाई बिरा) थी, अब परिपूरी हुई”—(सोच) विनय-महित भूमिपर बैठ गई। तब उसे वही वनजामे घेर दिया। यह वामीन-महित पर गई।

मृगार-भेष्टीके आरमी भी उगीके साथ धनंजय-भेष्टीके पर गये।

“ततो ! तुम किस गाँवके रहनेवाले हो ?”

“हम श्रावस्ती नगरके मृगार-भेष्टीके आरमी हैं।...दुःखसे घामे वधःप्राप्त कन्या है, मुनकर हमारे सेवने हमें भेजा है।”

“अम्भ ! दुःखता भेष्टी वनमें हमसे भीड़ा ही अनमान है, बिजु, जलने

बराबर है । सब तरहसे समान तो मिलना मुश्किल है जाओ सेठको हमारी स्वीकृतिकी बात कहो ।”

उन्होंने उसकी बात सुनकर, धावखी जा, मृगार-श्रेष्ठीको तृष्टि और वृद्धि निवेदन-कर—“स्वामी ! हमें साकेतमें धनंजय श्रेष्ठीके घरमें कन्या मिली है”—कहा । उसको सुन-कर मृगार सेठने—“महाकुल-घरमें हमें कन्या मिली” (जान), संतुष्ट चित्त हो उसी समय धनंजय श्रेष्ठीको पत्र (=शासन) भेजा—“इसी समय हम कन्याको लावेंगे, प्रबन्ध करना हो सो करें ।” उसने भी उत्तर (=प्रतिशासन) भेजा—यह हमारे लिये भारी नहीं है, श्रेष्ठी अपना प्रबन्ध करना हो सो करें ।”

उस (=मृगार सेठ) ने कोशल-राजाके पास जाकर कहा—

“देव ! मेरे यहाँ एक मंगल काम है । आपके दास पुण्ड्र-वर्धनके लिये धनंजय-श्रेष्ठी की कन्या विशाखाको लाने जाना है, मुझे साकेत नगर जानेकी आज्ञा दें ।”

“अच्छा महाश्रेष्ठी ! क्या हमें भी चलना है ?”

“देव ! तुम्हारे जैसांका जाना कहाँ मिल सकता है ?” राजा, महाकुल-पुत्रको संतुष्ट करनेकी इच्छासे ‘श्रेष्ठी ! मैं भी चलूँगा’—स्वीकार कर मृगार सेठके साथ साकेत-नगर गया । धनंजय सेठ—‘मृगार सेठ कोशल-राजाको लेकर आता है’ सुग अगवानी कर, राजाको अपने घर ले गया । उसी समय राजा प्रसेनजित् कोशल, राज-बल (=राजाके नौकर-चाकर आदि) और मृगार सेठके लिये वास-स्थान और माला, गंध, वस्त्र, आदि उपस्थित किये । ‘यह इसको मिलना चाहिये’ ‘यह इसको मिलना चाहिये’, यह श्रेष्ठी सब स्वयं जानता था । प्रत्येक आदमी सोचता था—श्रेष्ठी हमाराही सत्कार कर रहा है ।

तब एक दिन राजाने धनंजय सेठको शासन (=पत्र) भेजा—

“चिरकाल तक श्रेष्ठी हमारा भरण-पोषण नहीं कर सकते, कन्याकी विदाईका समय पतलावें ।

उसने भी राजाको शासन भेजा—

“इस समय वर्षाकाल आगया, चार मास चलना नहीं हो सकता । आपके बल-काय (=लोग-बाग) का जो जो चाहिये, यह सब भार मेरे ऊपर है, देव ! मेरे भेजनेपर जाँयें ।”

तबसे साकेत नगर, नित्य महोत्सववाला गाँव होगया । इसी प्रकार तीन मास व्यतीत हुये । धनंजय सेठकी लड़कीका महालता आभूषण तब तक भी तैयार न हुआ था । उसके कारपदाज (=कम्मन्ताधिष्ठायक) आकर थोले—

“और तो किसी की कमी नहीं है, किन्तु बलकायके भोजन बनानेके लिये लड़की पूरी नहीं है ।”

“तातो ! जाओ हन्निशाला, अश्वशाला, गोशाला उजाड़कर भोजन पकाओ ?”

पूँसे पकाते भी भाव महीना पीता, उन्होंने फिर कहा—

“स्वामी ! लड़की पूरी नहीं पड़ती ।”

“तातो ! इस समय लड़की नहीं मिल सकती । कपड़ेके गोदाम (=दुस्स-कोटागार) खोलकर मोटी मोटी सादियों (=साटक)को लेकर बत्ती बना सेठमें भिगो भोजन पकाओ ।”

इस प्रकार पकते हुये चार भास पूरा हुये । तब धनंजय सेंटने कन्याके महात्मता प्रसाधनकी तय्यार जानकर—रत्न कन्याको मेजूंगा—(मोच) कन्याको पासमें बैठा—'अम्म, पतिकुलमें धाम करनेके लिये यह यद् आपार सीखना चाहिये—उपदेश देने लगा । गृहार सेंट भी घरके भीतर सेंट धनंजय सेंटके उपदेशको सुनता रहा । धनंजय सेंट बोला—

"अम्म ! श्वशुर-कुलमें पास करते (१) भीतरकी भाग बाहर न ले जानी चाहिये, (२) बाहरकी भाग भीतर न ले जानी चाहिये । (३) देते हुयेको देना चाहिये, (४) न देते हुये को न देना चाहिये । (५) देते हुये, न देने हुयेको भी देना चाहिये । (६) सुनसे बँटना चाहिये । (७) सुनसे गाना चाहिये । (८) सुनसे लेंटना चाहिये । (९) अग्नि-परिचरण करना चाहिये । (१०) भीतरके देवताओंको नमस्कार करना चाहिये ।"

इन दस प्रकारके उपदेशोंको दे, सभी धेणियों (= पणिक-समाधों) को जमाकर राजसेनाके बाँधमें आठ कुटुम्बियों (= पंचों) को जामिन (= प्रतिभोग) लेकर—'यदि गये स्थान पर मेरी कन्याका अपराध हो तो तुम परिदांध करना"—कह नव करोड़ मूल्यके महा-छता आभूषणसे कन्याको आभूषित कर, रत्नान-चूर्णके मूदपट्टे लिये चौपन सौ (= ५४००) गार्दी घन से कन्याके साथ अनुरक्त पाँच सौ दासियाँ, पाँच सौ उत्तम (= आज़रम) रथ, और सब सज्जार सौ सौ दे, कोसल-राजा और गृहार सेंटको विगर्जित (क्रिया) ।"

विद्यास्थाने (धावली) नगरके द्वार पर पहुँचनेके समय सोचा—'हँके पानमें बँद कर, नगरमें प्रवेश करूँ, या रथ पर चढ़ी हो कर । तब उत्तकी यह हुआ—'हँके पानमें बँद कर प्रवेश करने पर महालगा-प्रसाधनकी विशेषता न जान पड़ेगी । हय लिये यह सारे नगर को अपनेको दिखाती रथपर बँद नगरमें प्रविष्ट हुई । धावली पामियोंने विद्यास्थानको देखकर कहा—

"यही विद्याला है । यह हय और यह संघति हमीके बाँध है ।"

इस प्रकार यह महान् पेश्वके साथ गृहार सेंटके घरमें प्रविष्ट हुई ।

आनेके दिनही सारे नगरवासियोंने—'धनंजय सेंटने अपने नगरमें जागिर, हमाता बड़ा सत्कार किया—(मोच) यथाशक्ति = यथाशक्त भेंट भेजी । विद्यास्थाने भेजी हुई सभी भेंटें उन्हीं नगरमें एक दूसरे घरोंमें बणना (= गवाँधक) दे दिया । तब उसके आनेकी रात के ही भागमें, एक आज़रम (= उत्तम नंगरी) घोड़ीको गार्दी-बैठा हुआ । तब दासियोंने बंदी-पिका (= मजाल) प्रदण करवा वहाँ जा घोड़ीको सारं पानीसे मल्लवा, तेलसे मारिगत करवा, अपने पागमें गई ।

गृहार सेंटने भी एक गमाह (लक) पुनः किया-गमाह (= उत्तम) करने, पुर-विहार (निरगत विहार करनेके स्थान)में बसने हुए लप-गणकी सगमें न कर, गानने दिन सब घरको भरणे में अमर-कोको डहाकर विद्यास्थाने पास पागक भेजा—

"आवे मेरी कन्या, अहंत्तु जोगीकी पदवा करे ।"

यह गीत-आपस आर्ध-सार्धिकर 'अहंत्तु' शब्द गूँन रुच-रुच हो, उसके बँदनेकी तय्यार जा, उन्हें देख—'ऐसे ही अहंत्तु होने हैं । मेरे बचपुत्रने हय यथा सज्ज-सज्जियोंके साथ सुने

क्यों झुलवाया ?' (कह), 'धिक्-धिक् !' से धिक्कारकर, अपने वास-स्थानको चली गई । नग्न भ्रमणोंने उसे देखकर एकबारगी सेठको धिक्कारा—

“गृहपति ! क्या तुझे दूसरी कन्या नहीं मिली ? भ्रमण गौतम की श्राविका (इस) महाकुलक्षणा (=महाकालकर्णी) को क्यों इस घरमें प्रविष्ट किया ? इसे इस घरसे जल्दी निकाल ।”

तब सेठने—‘इनकी बातसे इसे घरसे नहीं निकाल सकते, महाकुलकी कन्या है’—सोच, “आचार्यों ! यच्चे जो जान या वेजान करै, तो आप लोग क्षमा करै ।” कह नंगोंको विदाकर, बड़े आसन पर बैठ, सोनेकी करछी ले सोनेकी थालीमें परोसा जाता निर्जल मधुर खीर भोजन करने लगा । उसी समय एक पिंडचारी स्थविर (भिक्षु) पिंड-चार करते सेठके द्वारपर पहुँचा । विशाखा उसे देख, ‘श्वसुरको कहना उचित नहीं’ सोच, जैसे वह स्थविरको देख सके, वैसे हटकर खड़ी हो गई । यह बाल (=सूखे) स्थविरको देखकर भी नहीं देखता हुआ सा हो, नीचे मुँहकर, पायस खाता रहा । विशाखाने—मेरा श्वशुर स्थविरको देखकर भी इशारा नहीं करता है—जान, स्थविरके पास जा—‘आगे जाइये भन्ते ! मेरा ससुर पुराना खा रहा है’—बोली ।

मृगार तो ‘निगंटों’ (= जैन साधुओं) के कहनेके समयहीसे (बुरा) मान गया था; ‘पुराना खा रहा है’ सुनते ही भोजनपरसे हाथ खींचकर (भृत्योंसे) बोला—

‘इस पायसको यहाँसे ले जाओ, इसे भी इस घरसे निकालो । यह मुझे ऐसे मंगल घरमें अशुचि-खादक बना रही है ।’

उस घरमें सभी दास-कर्मकर विशाखाके अधिकारमें थे, हाथ और पैरसे पकड़नेकी तो दूर गुप्तमे भी कोई न बोल सकता था । तब विशाखा ससुरकी बात सुनकर बोली—

“तात ! मैं इतने वचनसे नहीं निकलती । तुम मुझे पनघटसे कुम्भदासी (=पनभरनी दासी) की तरह नहीं लाये हो । जीते माता-पिताकी कन्यायें इतनेसे नहीं निकला करतीं । इसी कारण मेरे पिताने यहाँ आनेके दिन आठ कुटुम्बिकोंको बुलाकर—‘यदि मेरी कन्याका अपराध हो तो तुम शोष करना’ कहकर, उनके हाथमें सौंपा था । उनको बुलवाकर मेरे दोषा-दोषकी शोष करो ।”

सेठने—‘यह अच्छा कह रही है’,—(सोच), आठों कुटुम्बिकों (पंचों) को बुलवाकर—‘यह लड़कों सातवें दिनके पूरा होनेसे भी पहले, मंगल घरमें बैठे मुझे अशुचि-खादक कहती है ?’—कहा ।

“अम्म ! क्या ऐसा (कहा) ?”

“तातो ! मेरा ससुर अशुचि-खादक (होना) चाहता होगा, मैंने तो इस प्रकार नहीं कहा । एक पिंडपातिक (मधूकरी मँगानेवाले) स्थविरके घरके द्वारपर खड़े होनेपर (भी) यह निर्जल पायस खाते थे; उमका क्याल न करते थे । मैंने इस कारण—भन्ते ! आगे जाँय, मेरा ससुर इस शरीरमें पुण्य नहीं करता, पुराने पुण्यको खा रहा है—इतना मात्र कहा ।”

“आर्य ! यह शोष नहीं है, हमारी बेटी कारण बनलाती है, कि तुम क्यों केवल खाते हो ।”

“आपों ! यह दोष न सही, यह छद्मकी आनेके दिन ही मेरे पुत्रका ग्याल न कर अपनी रुचिके स्थानपर चली गई ।”

“अम्म ! क्या ऐसा है ?”

“तातो ! अपनी रुचिके स्थानपर मैं नहीं गई । इसी घरमें आजन्म घोड़ीके जगनेका ग्याल न कर, धैरे रहना अनुचित था, इसलिये मसाल लियाकर दासियोंके साथ यहाँ जाकर मैंने घोड़ीका प्रमथ-उपचार करवाया ।”

“आपें ! हमारी चेष्टने सुम्हारे घरमें दासियोंके भी न करनेका काम किया, गुन यहाँ क्या दोष देखने हो ?”

“आपों ! यह साधे गुण हो । हमके पिताने यहाँ आनेके दिन, उपदेश देते ‘घरकी भाग बाहर न ले जाती चाहिये’ कहा । क्या दोनों ओर पक्षीसियोंके घर बिना आगके रह सकने हैं ?”

“अम्म ! ऐसा है ?”

“तातो ! मेरे पिताने हम आगको लेकर नहीं कहा था । बरिष्ठ जो घरके भीतर गानु भादि झिपोंकी गुप्त बात पेश होती है, यह दाम-दासियोंकी नहीं कहनी चाहिये । ऐसी बात बदकर बगल कराना है, हमका ग्यालकर, गानो ! मेरे पिताने कहा था ।”

“आपों ! यह भी साधे (दोष न) हो; हमके पिताने—‘बाहरमें भाग भीतर न लाती चाहिये’—कहा, क्या भीतर भाग गुप्त आनेपर, बाहरमें भाग लाये बिना (काम) चल सकता है ?”

“अम्म ! ऐसा ?”

“तातो ! मेरे पिताने हम आगको लेकर नहीं कहा था । बरिष्ठ, जो दोष दाम बर्न-कर कहने हैं, उमे भीतरके आदमियोंकी नहीं कहना चाहिये ।”

“...देने है उन्हींको देना चाहिये’—यह जो कहा वह भोगीकी पीतका ग्याल करके...कहा ।”

“...जो नहीं देने हैं, यह भी भोगीको लेकर, ‘जो नहीं छोड़ने उन्हे न देना चाहिये’ ग्यालकर कहा ।”

“देनेवालेको भी न देनेवालेको भी देना चाहिये’ यह गरीब, अमीर ताति मित्रोंको, साधे यह प्रतिदान (=बदलेमें देना) कर सके या नहीं, देनाही चाहिये’ हमका ग्याल करके कहा ।”

“गुणमें देना चाहिये’ यह भी गान-गानुको देनाकर उन्हेके ग्यालकर देना नहीं चाहिये’, ग्याल करके कहा ।”

“गुणमें जाना चाहिये’—यह भी गान-गानु-बचारीके भोगन करनेमें पहिले ही भोगन न कर, उमको परोसकर गबरो मित्रों न मित्रोंको बच जानकर, पीउं वरुं भोगन करना चाहिये’ ग्याल करके कहा ।”

“...गुणमें देना चाहिये’—यह भी गान-गानु-बचारीके पहिले देना न

लेटना चाहिये, उनके लिये करने योग्य सेवा-टहल (=व्रत-प्रव्रत) करके, तब स्वयं लेटना उचित है, यह ख्याल कर कहा ।”

“अग्नि-परिचरण करना चाहिये”—यह ‘अम्म ! सास-ससुर-स्वामीको अग्नि-पुजकी भांति, नाग-राजकी भाँति देखना चाहिये’—ख्यालकर कहा ।”

‘यह इतने सब चाहे गुण हों; इसका पिता ‘भीतरके देवताओंको नमस्कार’ करवाता है, इसका क्या अर्थ है ?”

“प्रेसा, अम्म ?”

“हाँ, तातो ! यह भी मेरे पिताने यही ख्याल करके कहा—‘अम्म ! परम्परागत गृहस्थ (आश्रम)—वाससे लेकर अपने घर-द्वारपर आये प्रव्रजितको देखकर, जो घरमें खाद्य-भोज्य हो, उसमेंसे प्रव्रजितों (=सन्यासियों) को देकर ही खाना चाहिये ।”

तब उन्होंने उस (मृगार सेठ) को कहा—

“महाश्रेष्ठ ! तुझे मालूम होता है, प्रव्रजितकों देखकर न देना हो पसन्द है ?”

यह दूसरा उत्तर न देख, नीचे मुखकर बैठ रहा । तब कुटुम्बियोंने पूछा—

“क्या थोष्टो ! और भी हमारी घेटीका कोई दोष है ?”

“आर्यों, नहीं !”

“तो क्यों इसे निर्दोष अ-कारण घरसे निकलपाते थे ?”

“उस समय विशाखाने कहा—पहिले अपने ससुरके कहनेसे मेरा जाना उचित न था । मेरे भानेके दिन मेरे पिताने दोषादोष शोधनेके लिये (मुझे) तुम्हारे हाथ सौंपा था । लेकिन अब मेरा जाना उचित है” कह, दासी दासोंको “सवारियों तय्यार करो” कहा ।

तब सेठने उन कुटुम्बियोंको लेकर कहा—“अम्म ! मैंने अनजाने कहा था, तुझे क्षमा कर ।”

“तात ! क्षमा करती हूँ, तुम्हारा क्षंतव्य (दोष) क्षमा करती हूँ । परन्तु मैं बुद्ध-धर्ममें अत्यन्त अनुरक्त कुलकी कन्या हूँ, हम भिक्षु-संघ (की सेवा) के बिना नहीं रह सकते । यदि अपनी रुचिके अनुसार भिक्षु-संघकी सेवा करने पाऊँ, तो रहूँगी ।”

“अम्म ! तू यथा-रुचि अपने श्रमणों की सेवा कर ।”

तब विशाखाने दश-यल (=बुद्ध) को निमंत्रित कर, दूसरे दिन घरको भरते हुये, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघको बैठाया । नगोंकी जमात (=नग्न-परिपद्) भी भगवान्‌के मृगार-सेठके घर जानेकी यात सुन यहाँ जाकर घरको घेरकर बैठी । विशाखाने दानका जल (=दक्षिणोदक) दे, शामन (=संदेश) भेजा—‘सब सत्कार होगया, मेरे ससुर आकर दश-यलको परोसें’ । उसने—‘निर्गंडोंकी यात सुनकर मेरी घेटी ‘सम्पक् संबुद्धको परोसें’ कह रही है । विशाखाने भोजन समाप्त हो जानेपर, फिर शासन भेजा—‘मेरे ससुर आकर दश-यलका धर्म-उपदेश सुनें ।’ तब ‘अब न जाना बहुतही अनुचित होगा, (सोचकर) जाते हुये उमे नग्न श्रमणोंने कहा—‘श्रमण गौतमका धर्म-उपदेश कनानके बाहरही रहकर सुनना’ । मृगारसेठ जाकर, कनानके बाहरही बैठा । तथागतने—‘तू (चाहे, कनानके बाहर बैठे (चाहे) भीतकी आड़में या पहाड़की आड़में या चकवालेके पार बैठे; मैं बुद्ध हूँ, तुझे अपना

“भन्ते ! भिक्षु संघके साथ भगवान् मेरा कछका भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब विशाखा गृहार-माता भगवान्की स्वीकृति-जान, आसनमें उठ भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चली गई । उस समय उस रातके धीनने पर, चारों दीपवाला महामेघ परमा । तब भगवान्ने भिक्षुओंको आनंजित किया—

“भिक्षुओं ! यह जैसे जेत-वनमें गरम रहा है, यैमही (यह) चारों दीपोंमें धरत रहा है, भिक्षुओं ! वर्षा स्नान करो, यह अंतिम आनुशीलिक महामेघ है ।”

“अच्छा भन्ते !” कह भिक्षु भगवान्को उत्तर दे, चीवरको अलग कर, धारारसे वर्षा-स्नान करने लगे । तब विशाखा गृहार-माताने उत्तम स्वाद्य भोग्य तैयार कर, दार्मीको आज्ञा दिया—

“जे ! जा, आराममें जाकर फाल सूचित कर—(भोजनका) बाल है, भन्ते ! भोजन तत्पश्चात् होगया ।”

“अच्छा आपें !” कह—उस दार्मीने आराममें जा, उन भिक्षुओंको चीवर फेंक, वर्षा-स्नान-करते देखा । देखकर—‘आराममें भिक्षु नहीं हैं, आर्जीवक वर्षा स्नान कर रहे हैं’ (मोच) जहाँ विशाखा गृहार-माता थी, वहाँ गई; जाकर विशाखाको कहा—

“आपें ! आराममें भिक्षु नहीं हैं, आर्जीवक वर्षा-स्नान कर रहे हैं ।”

तब पंडिता=मेषादिना विशाखाको यह हुआ—‘निःसंशय भाग्य चीवरको छोड़ वर्षा-स्नान कर रहे हैं, सो इस बाला (=गृह) ने समझा—आराममें भिक्षु नहीं हैं’ । फिर दार्मीको कहा—‘जे जा० ।’ तब यह भिक्षु गात्रको ढंकाकर—‘चाँवरले, अरने अरने विहारों (=कोशरियों) में चले गये थे । तब उस दार्मीने आराममें जा, भिक्षुओंको न देख—‘आराममें भिक्षु नहीं हैं, आराम गुना है’ (मोच)—‘जाकर विशाखा’ को कहा—

“आपें ! आराममें भिक्षु नहीं हैं, आराम शून्य है ।”

तब पंडिता=मेषादिना विशाखाको यह हुआ—‘निःसंशय भाग्य गात्रको ढंका कर—‘चाँवरले अरने अरने विहारों में चले गये । सो इस बाला ने समझा—‘आराममें भिक्षु नहीं हैं’ । फिर दार्मीको कहा—‘जे ! जा० ।’

तब भगवान्ने भिक्षुओंको कहा—

“भिक्षुओं ! पात्र-चीवर तत्पश्चात् करो, भोजनका समय है ।

“अच्छा भन्ते !”.....

तब भगवान् एतद्द समय पट्टिनकर पात्र-चीवरले, जैसे बलवान् दुष्ट बशीर बहिरो लेवाने, पीला बहिरो यशोरे, यैम ही (अन्यथा) जेजवमें आनर्भाज हो, विशाखा गृहार-

मातर गुना सकला हूँ ।’ (मोच) गुनाहने, पड़े, चली चले आपहृष्टी दार्मी पकड़ कर हिलानेही भीति धर्म-उपदेश दिया । उतरेलके समझा होयेता मरने शीतभयतिजलमें स्निग्ध हो, कलककी हल घोंघों (भोगों) की (भूजकमें) प्रतिष्ठितकर शास्त्रके दोहों परदुता-कर, शास्त्रके सामने ही—‘अस ! तू आजने मेरी मोच है’ कह, विशाखाको शास्त्रके ज्ञानवर प्रविष्टि दिया । तबसे विशाखा ‘गृहार-माता’ आत्मकनी हुई ।

माताके कोठेपर प्रादुर्भूत हुये। भिक्षु-संघके साथ भगवान् बिछे आसनपर बैठे। तब विशाखा मृगारमाताने—‘आश्चर्य रे ! अद्भुत रे !! तयागतकी महाक्रद्धिमत्ता=महानुभावता जो जाँघभर...’, कमर भर पानीकी बाढ़ होनेपर भी एक भिक्षुका पैर या चीवर भी नहीं मीगा है—हृष्ट=उदय हो बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघको, उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथ सन्त-पित संप्रवारित कर, भगवान्को भोजन करा, भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी हुई विशाखा मृगार-माताने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! मैं भगवान्से (कुछ) बरोंकी माँगती हूँ ।”

“विशाखे ! तयागत बरोंसे परे हैं ।”

“जो भन्ते ! कल्प्य हैं=निर्दोष हैं ।”

“बोल, विशाखे !”

“भन्ते ! मैं संघको यावत्-जीवन वर्षाकी लुझी (=वस्त्रिक-साटी) देना चाहती हूँ, आगन्तुक (=नवागत) को भोजन देना, यात्रापर जानेवाले (=गमिक) को भोजन, रोगी को भोजन, रोगीपरिचारकको भोजन, रोगीको औषध, सर्वदा यागू (=खिचड़ी) , और भिक्षुणी-संघको उदक साटी (=ऋतुमतीका कपड़ा) देना ।”

“विशाखे ! तू किस कारणसे तयागतसे आठ घर माँगती है ?”

“भन्ते ! मैंने दासीको आज्ञा दी—‘जे ! आराम जाकर कालकी सूचना दे, काल है भन्ते ! भोजन तय्यार है’। तब भन्ते ! वह आकर मुझसे घोलो—‘आर्य ! आराममें भिक्षु नहीं हैं, आजीवक शरीरसे वर्षा-स्नान कर रहे हैं। भन्ते ! नंगापन गंदा, पृणित, विरुद्ध (यात) है, इस कारणको देख, भन्ते ! संघको यावत्जीवन वार्षिक-साटी देना चाहती हूँ। और फिर भन्ते ! आगन्तुक (=नवागत) भिक्षु गली, और गन्तव्य स्थानसे अपरिचित हो धके-माँदे पिंडचार करते हैं। यह मेरा आगन्तुक-भोजन ग्रहणकर धाँधि-कुशल, गोचर-कुशल, धकावट-रहित हो पिंडचार करेंगे। और फिर भन्ते ! गमिक भिक्षु अपने भोजनकी तलाशमें भगवान्का साथ छोड़ देते हैं, या जहाँ मंजिल करना है, वहाँ विकालमें धके रास्ता जाते हैं। यह मेरा गमिक भात भोजनकर भगवान्को न छोड़ेंगे, या जहाँ टिकान करना है, वहाँ कालसे पहुँचेंगे, अ-क्रान्त हो रास्तेमें जायेंगे। और फिर भन्ते ! रोगीको अनुकूल भोजन न मिलनेसे रोग बढ़ता है, या मरण होता है, मेरे ग्लान-भक्त (=रोगि-भोजन) को भोजन करनेसे न उसका रोग बढ़ेगा, न मरण होगा। और फिर भन्ते ! रोगपरिचारक भिक्षु अपने भोजनके प्रबंधमें रोगीको देरसे भात लाते हैं (या) उपवास (=भक्तच्छेद) पड़ जाते हैं। और फिर भन्ते ! रोगी भिक्षुको अनुकूल औषध न पानेसे रोग बढ़ता है, या मरण होता है। और फिर भन्ते ! भगवान्ने ‘अन्यकषिन्द्रमें दस गुण देख ययागू (=पतली खिचड़ी) की अनुज्ञाकी थी। उन गुणोंकी देखती हुई, मैं जीवन भर संघको निरन्तर (=धुष) ययागू देना चाहती हूँ। भन्ते ! (एक समय) भिक्षुनिपाँ अचिरवती नदीमें वैश्याओंके साथ नंगी एक घाट (=तीर्थ) पर नहाने थीं। भन्ते ! वैश्यायें भिक्षुनिपाँको पान मारती थीं—‘क्या है, अय्या ! तरुणी तरुणी तुम लोगोंको मल्लय-सेवनमें। (अभी)

कामोंको भोगो, जब पुष्टी होना तो प्रह्लादचर्य सेवन करना । इस प्रकार तुम्हें (दोनों) धर्म प्राप्त होंगे ।' मो यह भिक्षुणियाँ यैश्याओंके पास मारनेसे मुक्त होगईं । शिष्टोंकी वजना-मन्तो ! अशुचि, जुगुप्सित और विरुद्ध (= प्रतिपक्ष) ई० । १०००००

+

+

+

+

(२)

आनन्द-चरित । चिंचाकांड । रोगि-सुश्रूषक युद्ध । पूर्वाराध-निर्माण
(ई. पू. ५०७) ।

“(आनन्द) हमारे बोधिगणपके साथ गुणित (स्वर्ग)-पुरमें उपसक्त हो, यहाँसे च्युत हो, समृत्तादन शायकके घरमें पैदा हुये । सब ज्ञानिको आनन्दित, प्रमुदित करने दूमे उपसक्त होनेसे नाम आनन्द रखा गया । यह समझः भगवान्के अभिनिष्पन्न (= गृह्यपात्र) कर, संबोधि प्राप्त हो, पहिली बार कपिलवस्तु आकर, फिर यहाँसे चले जागेपर, भगवान्के पात्र, भगवान्के अनुसर होनेके लिये जब शायक राजकुमार लंग प्रसजित हो रहे थे, तो 'अद्विष्ट आदिके साथ निकलकर, भगवान्के पात्र प्रसजित हो, आयुष्मान् मैत्रायणी-पुत्र (= मैत्राणी-पुत्र) के धर्म-उपदेशको सुन, मोहों की दूरमें गौतमावसि नाममें स्थित हुये । उस समय पुद्गल-प्राप्ति (= बोधि) के प्रथम बीस वर्षोंमें भगवान्के उपस्थाक (= परिचारक) नियत न थे । कभी नागसमाल पात्र-धीवर लेकर चलते थे; कभी नागित, कभी उपवाग, कभी गुनक्षत्र, कभी पुन्द अमणोद्देश, कभी स्वागत, कभी राघ, कभी भोगिय । एक समय भगवान् नागसमाल स्थविरके साथ हाथमें जा रहे थे । जहाँ (राजा) हो (और) कहा था; (यहाँ) स्थविर मार्गमें हटकर भगवान्के बोधि—“भगवान् ! मैं इस मार्गमें जाऊँगा ।” तब भगवान्ने उन्हें कहा—“आ, भिक्षु ! इस रास्तेमें चले ।” उन्होंने—“हन् ! भगवान् ! भगवा पात्र-धीवर हैं, मैं इस मार्गमें जाता हूँ”—बड़, पात्र-धीवर भूमिपर रखता था । तब भगवान्—“लाओ भिक्षु !”—कह, पात्र-धीवर लेकर चले । उपर उभरके हाथमें जते समय, चोरीमें स्थविरका धीवर भी छीन लिया, भीत पात्र भी फेंक दिया । तब—“भगवान् ही अब मेरे साथ हैं, तुमरा नहीं” सोच, बल बढ़ते भगवान्के पात्र भाये । ‘यह क्या भिक्षु !’ पूछनेपर, उन्होंने तब हाल कह दिया । एक समय भगवान् मैत्रिके स्थविरके साथ प्राणीन-वैश्यायमें जंगुप्राप्तको गये । यहाँ मैत्रिके जंगु-प्राप्तमें विहाय करके, नदीके तटपर सुन्दर आश्रम देखा—“भगवान् ! भगवा पात्र धीवर के, मैं उस आश्रमके नाममें धर्म-धर्म कहाँगा”—कह, भगवान्के तीन बार मना करनेपर भी गया, फिर पुनः शिष्टोंमें लंग होनेपर, लौटकर उस आश्रमको भगवान्ने कहा—“यहाँ वापस देलहा मैंने मना किया था”—बहुतर, भगवान् वमराः आश्रमी पहुँचे ।

यहाँ भिक्षु-संघमें धिरे (भगवान्ने) संबन्धीके परिषेन (= पीक) में विजे उत्तम पुद्गलमकर कर, भिक्षुओंको आनन्दित किया—

“भिक्षुओं ! अब मैं वृद्ध (५६ वर्षका) हूँ । कोई-कोई भिक्षु ‘इस मार्गसे चलो’ कहनेपर दूसरेसे जाते हैं, कोई-कोई मेरा पात्र-चीवर भूमिपर रख देते हैं । मेरे लिये एक नियत उपस्थाक (= परिचारक) भिक्षु खोजो ।”

(सुननेपर) भिक्षुओंको खेद हुआ । तब आयुष्मान् सारिपुत्रने उठकर, भगवान् को वन्दनाकर कहा—

“भन्ते ! मैंने तुम्हारी ही चाहसे सौहजार कल्पोंसे भी अधिक (समय तक), असंख्य पारमितायें पूरी कीं । ऐसा महाप्राज्ञ सेवक (=उपस्थाक) मौजूद है, मैं सेवा करूँगा ।”

उन्हें भगवान्ने कहा—“नहीं सारिपुत्र ! जिस दिशामें तू विहरता है, वह दिशा मुझसे अ-शून्य होती है । तेरा धर्म-उपदेश बुद्धोंके धर्म-उपदेशके समान है । इसलिये मुझे तेरे उपस्थाक (बनाने) से काम नहीं है ।”

इसी प्रकारसे महामौद्गल्यायन आदि अस्सी महाध्रावक खड़े हुये । सबको भगवान्ने इन्कार कर दिया । आनन्द स्थविर चुप-चाप ही बैठे रहे । तब उन्हें भिक्षुओंने कहा—‘आवुस ! भिक्षु-संघ उपस्थाक-पद माँग रहा है, तुम भी माँगो’ । ‘आवुसो ! माँगकर स्थान पाया तो क्या पाया ? क्या भगवान् मुझे देख नहीं, रहे हैं ? यदि रुचेंगा तो—‘आनन्द मेरा उपस्थान करे’ बोलेंगे’ । भगवान्ने कहा—‘भिक्षुओ ! आनन्दको दूसरा कोई उसा-हित मत करे, स्वयं जानकर वह मेरा उपस्थान करेगा ।’ तब भिक्षुओंने कहा—‘उठो आवुस ! आनन्द ! दत्त-बलसे उपस्थाक-स्थान माँगो ।’ तब स्थविर (आनन्द) ने उठकर, चार प्रतिक्षेप (= इन्कार) और चार याचनायें—आठ वर माँगे । चार प्रतिक्षेप यह हैं—यदि भगवान् अपने पाये उत्तम, (१) चीवरको मुझे न दें, (२) पिंडपातको न दें, (३) एक गन्धकुटीमें निवास न दें, (४) निमंत्रणमें लेकर न जायें, तो मैं भगवान्का उपस्थान करूँगा ।”

“आनन्द ! इनमें तूने क्या दोष देखा ?”

‘भन्ते ! यदि मैं इन वस्तुओंको पाऊँगा, तो (इस यातके) कहनेवाले होंगे—आनन्द दशबलको मिले उत्तम चीवर परिभोग करता है० । इस प्रकारके लोभके लिये ही सधागतकी सेवा करता है ।’... । चार आयाचनायें यह हैं—यदि भन्ते ! भगवान् (१) मेरे स्वीकार किये निमंत्रणमें जायें, (२) दूसरे राष्ट्र या दूसरे जनपदमें भगवान्के दर्शनको भाई परिपदको आनेके समय ही भगवान्का दर्शन करा पाऊँ, (३) जब मुझे इच्छा हो उसी समय भगवान्के पास आने पाऊँ, (४) और जो भगवान् मेरे परोक्षमें धर्म-उपदेश करें, उसे आकर मुझे भी उपदेश कर दें । तब मैं भगवान्का उपस्थान करूँगा ।”

भगवान्ने (इन आठ वरोंको) दिया । इस प्रकार आठ वरोंको लेकर (आनन्द) नियत-उपस्थाक हुये ।.....

‘बीस वर्ष (भगवान्) अनन्यत (वर्षा-) धाम करते, जहाँ जहाँ टीक हुआ, यहाँ यमे । इससे आगे दो ही शयनासन (= निवास-स्थान) भूष-परिभोग (= सदा रहनेके) किये । वीनमें दो ? जेतघन और पूर्वोराम ।

विद्या-कांड

‘प्रथम बोधिमैं (= बोधिके बाद बोध पथोंमें) दत्त-मलको... महाप्रभ साकार उपास्य हुआ। सूर्योदय होनेपर जुगुन्धी मौति, तैथिक लोग लाभ-मयकार-विरहित-हुये। ...। (गद्य पद्य) एकानमें एकप्रित होकर मोषने लगे—धमन गौतमका लाभ मयकार किस उपायसे नारा किया जाय ? उस समय ध्यावस्तीमें विद्या माणविका नामक एक पेरिमाजिका, उपास रूपपत्ती, मौभाग्य-प्राप्त देवी अप्सराकी भांति (भी)। उसके क्षीररसे किरणें निकलती थीं। तब उनमें एक तेजने... कहा—‘विद्या माणविकाके द्वारा धमन गौतमकी अपकीर्ति करा, लाभ-साकार-नाश करावे’। उन्होंने ‘यह उपाय है’ करके स्वीकार किया। उस समय पद्य (माणविका) तैथिक भाराममें आकर वन्दनाकर खड़ी हुई। तैथिकोंने उसके साथ बात म की। पद्य—‘मेरा क्या दोष है ? तीन बार भाषों ! वन्दना करती हूँ’—कह—‘भाषों ! मेरा क्या दोष है, क्यों मेरे साथ नहीं बोलते ?’ बोली। ‘भगिनी ! (क्या तु) धमन गौतमकी हमारा लाभ-साकार विनाशकर विचारते, नहीं देख रही है ?’

‘भाषों ! नहीं जानती। फिर यहाँ मुझे क्या करना है ?’

‘यदि भगिनी ! तू हम लोगोंका सुख चाहती है, तो अपने कारणसे धमन गौतमकी अपकीर्ति कर, धमन गौतमके लाभ-मयकारको विनाश कर।’

‘भाषों ! अच्छा यह नार गुप्तार है, चिन्ता मत करो।’

बोल्कर, स्त्रीमायामें घुसुर होनेमें, तबमें लेकर जब ध्यावस्ती-प्राप्ती धर्म-कथा सुनकर जेतवनमें निकलने लगे, तब पीर-बहूटीके रंगका पद्य पहिन, गंध, माया भास्त्रि हाथमें ले, जेतवनकी ओर जाती थी। ‘इस समय कहाँ जा रही है ?’ गुप्तार—‘गुप्तं मेरे जानेकी जगह-में क्या काम ?’ कह जेतवनके समीप तैथिकारांममें धाम कर, सबसे प्रथम वन्दनाकी दूरजामे नगरमें निकलते उपासकोंको, जेतवनके भीतर गिराम करके भाई हुई गी दिया नगरमें प्रवेश करती थी। ‘(रातको) कहाँ रही ?’ गुप्तार—‘गुप्तं मेरे (रात्रि) काम, स्थानमें क्या काम ?’ कहती। माय आपागास बात जानेपर गुप्तार—‘जेतवनमें धमन गौतमके साथ एकही गंध-बुटीमें रही’ (कह), गुप्तारोंमें ‘यह गंध है, या नहीं’—इस प्रकारका संक्षेप उपासकर, तैथिक-माय चारमाय बाद कपड़ेमें पैरको मध्य, गंधिका त्रिगुण, ऊपरमें माय कपड़ा पहिन—‘धमन गौतममें गर्भ उपास्य हुआ’... आठ मय माय काय पेटपर लकड़ीकी मंडटिका बांध, ऊपरमें कपड़ा लपेट, गाणके जबड़ेमें हाथ, पैर, पीठ, कुटनकर, गुप्तामा बना, सिमित-दृष्टिप हो, मार्पकाल धर्मागमवर बैठकर धर्म-उपदेश करने समय, धर्म-मायामें जा, तथ्यगतके सामने खड़ी हो—

‘महाधमन ! लोगोंको धर्म-उपदेश करते हो ? गुप्तामा लपट मय है। अष्ट गुप्तर-स्वर्गपुत्र है। अब ही तुममें लभ्यता हो, परिपूर्त-गर्भ हो गई हूँ। मैं तुमसे प्रसूति-पार बनजामें (हो)। मैं स्वर्ग(ही) थी तेज आदिका प्रबंध करने हो। उपासकोंमें—कोशाल-राज, धर्मापठिका का विद्यामा महा-उपासिका कोही बोल देने—इस माणविकाके लिय करने बोध करो। अभिमान ही जानते हो, गर्भ-उपास्य नहीं जानते ?’—इस प्रकार गुप्तार-पेट

(=पाखानेका पिंड) ले, चंद्रमंडलको दूषित करनेके लिये कोशिश करती सी उसने, परिपक्वके बीचमें तथागतपर आक्षेप किया। तथागतने धर्म-कथाको रोककर सिंहकी भाँति गर्जते (अभि-नंदन करते)—‘भगिनी ! तेरे कहनेकी सचाई झट्टाईको मैं या तूही जानते हैं’—कहा। “हाँ, महाश्रमण ! तेरे और मेरे जानेकी कौन नहीं जानते ?” उसी समय इन्द्रका आसन गर्म जान पड़ा। वह सोचते हुए—‘सिंचा माणविका तथागतपर झट्टा दोष लगा रही है’ जान, इस बातका शोध करेंगे (सोच), चार देवपुत्रोंके साथ आया। देवपुत्रोंने चूहेके बच्चोंका रूप धारणकर एकही घेरमें दारु-मंडलिकाके बाँधनेकी रस्सीको काट दिया, ओढ़नेके कपड़ेको हवाने उड़ा दिया। दारु-मंडलिका गिरते वक्त उसके पैरपर गिरी। दोनों पैरोंके पंजे कट गये। मनुष्योंने—‘धिक् ! धिक् !! कलमुखी (=कालकर्णी), सम्यक् संबुद्धपर दोष लगा रही थी’, (कह), शिरपर धूक, डेला-डंडा हाथमें ले, जेतवनसे बाहर निकाल दिया। तब तथागतसे लोचन-पथसे बाहर जाते ही धरताने फटकर उसे जगह दी।”

रोगि-सुधूपक-मुद्ध।

× × × ×
‘उस समय एक भिक्षुको पेटकी बीमारी थी। वह अपने पेशाब पाखानेमें पड़ा हुआ था। तब भगवान् आयुष्मान् आनन्दको पीछे लिये घूमते, जहाँ उस भिक्षुका विहार था, वहाँ पहुँचे।’... जहाँ वह भिक्षु था, वहाँ गये। जाकर उस भिक्षुको पूछा—‘भिक्षु ! तुझे क्या रोग है ?’। पेटकी बीमारी है, भगवान् !’ ‘भिक्षु तेरा कोई परिचारक है ?’ ‘नहीं भगवान् !’ ‘क्यों तेरी सेवा नहीं करते ?’ ‘भन्ते ! मैं भिक्षुओंका कुछ न करनेवाला हूँ, इसलिये...’। तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—‘जा आनन्द ! पानी ला, इस भिक्षुको नहला-येंगे।’... आनन्द पानी लाये। भगवान्ने पानी डाला, आयुष्मान् आनन्दने धोया। भगवान्ने शिरसे पकड़ा, आयुष्मान् आनन्दने पैरसे। उठाकर चारपाईपर लिटाया। तब भगवान्ने... इसी प्रकरणमें भिक्षुओंको इकट्ठाकर...।... ‘भिक्षुओ ! तुम्हारी माता नहीं, पिता नहीं, जोकि तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम एक दूसरेकी सेवा न करोगे, तो कौन सेवा करेगा ? जो रोगीकी सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है। यदि उपाध्याय हो, उपाध्यायको जीवनभर उपस्थान (=सेवा) करना चाहिये।... यदि आचार्य...।... शिष्य...।... गुरु-भाई... यदि न उपाध्याय है न आचार्य... तो संप्रको सेवा करनी चाहिये। सेवा न करे तो दुष्कृतकी आपत्ति है।’

पूर्वाराधन-निर्माण।

...एक उत्सवके दिन लोगोंको मंडित=प्रसाधित हो, धर्म-ध्वजके लिये विहार जाते देख विशाखा ने भी निमन्त्रित स्थानपर भोजनकर, महालता-प्रसाधनसे अलंकृत हो, लोगोंके साथ विहार जा, आमरण उतार दाम्नीकी दिया।...।

‘अम्म ! इन प्रसाधनों (=जेवरों)को रख, शालाके पाससे छोटते समय इन्हें पहनूंगी।’ उमको देख... शालाके पास जा धर्म-उपदेश सुना। धर्म-ध्वजके बाद भगवान्की पन्ना

कर, उठ कर चल पड़ी। वह उसकी दासी भी भूषणोंको भूल गई। धर्म सुनकर परिपक्व चले जानेपर जो कुछ भूला होता, उसे आनन्द स्थविर सँभालते थे। इस प्रकार उन्होंने उस दिन महालता-प्रसाधनको देस शास्ताको कहा—

“भन्ते ! विशाखाका प्रसाधन छूट गया है।”

“एक ओर रख दो आनन्द !”

स्थविरने उसे उठाकर सीढ़ीके पाँस लगाकर रख दिया। विशाखा भी सुप्रिय (दासी) के साथ, आगन्तुक, गमिक, रोमी आदिके कामको जाननेके लिये विहारके भीतर विचरती रही। “दूमेरे द्वारासे निकलकर विहारके पास खड़ी हो—‘अम्म ! प्रसाधन ला, पहिन्गी।’ उस समय वह दाम्नी भूल आनेकी बात जान—‘आयें ! भूल आई हूँ’—बोली। ‘तो जाकर ले आ, लेकिन यदि मेरे भायें आनन्द स्थविरने उठाकर दूसरे स्थानपर रखता हो, तो मत लाना, भायेंहीकी मैंने उसे दिया’...। स्थविर भी दाम्नीको देखकर—‘किमलिये आई—’पूछकर, ‘अपनी आयाँका जेवर भूल गई हूँ’—बोलनेपर, ‘मैंने इस सीढ़ीके पास रख दिया है, जा उसे लेजा’ बोले। उसने—‘आयें ! तुम्हारे हाथके छूनेसे उसे मेरी आयाँके पहिनेके अयोग्य बना दिया’—कहकर, खाली हाथही जा, ‘अम्म, क्या है !’ विशाखाके पूछनेपर, उस बातको कह दिया। ‘अम्म ! मैं अपने आयाँकी छूई चीजको नहीं पहिन्गी, मैंने आयाँको दे दिया। किन्तु आयाँको रखवालीमें तरकीफ होगी, उसको देकर योग्य (= कल्प) चीज लाऊँगी। जा उसे ले आ।’ यह जाकर ले आई।

विशाखाने उसे न पहिन फर्माते (= सुनारों) को बुलाकर दाम करवाया। ‘तब करोड़ मूल्यका हुआ, और बनवाई सी हजार।’—कहने पर—‘तो, इसको बेच दो’ बोली। उतना घन देकर कोई खरीद न सकेगा।... तब विशाखाने स्वयं उसका दाम दे, नवकरोड़ सौहजार गादियों पर लट्ठा, विहारमें लाकर शास्ताको बन्दना कर—

“भन्ते ! मेरे भायें आनन्द स्थविरने मेरा आभूषण, हाथमें छू दिया, उनके छूनेके समयहीमे मैं उसे नहीं पहिन सकती थी, ‘उसको बेचकर कल्प (= मिथुओंको प्राप्ति) लाऊँगी, (योग्य)। उसे बेचते वक्त दूमेरेको उसके लेनेमें समर्थ न देख मैं ही उसका दाम उठपाकर आई हूँ। भन्ते ! मिथुओंके चारो प्रायणों (= प्राप्ति वस्तुओं) में मैं किमको लाऊँ।”

“विशाखे ! संपर्के लिये पूर्व दुर्वाज पर पाप-रचान बनवाना युक्त है”

“भन्ते ! ठीक” (कह) मन्त्रुहरी विशाखाने नव करोड़में भूमिही खरीदा। दूसरे नवकरोड़ से विहार बनाना आरंभ किया।

तब एक दिन शास्त्रा प्रालूष समय सौकांवलोकन करने, देवलोकमें प्युत हो भद्रिय (भुँगेर) नगरमें धेरी-कुन्तमें डाण्ड द्युये, भद्रिय भेरी-पुवरो—(भाग) देस, अनाध-

१. सुल्ल वग. ६। “उस समय विशाखा भुंगारमाता संपर्के लिये आद्रि (= वरीश) महिल दम्पित (= दाम्नीके नश या सर्वजैरी आकृतिकर) प्रागाद बनवाना चाहती थी। तब मिथुओंको यह दृष्ट—‘क्यों भगवान्ने प्रामादका परिभोग (= प्ररन, रोषन) अनुज्ञात किया है। भगवान्ने हम बातको पूछा।—‘मिथुओ ! गरी (प्रकार) के प्रामादोंके परिभोगकी अनुज्ञा करवा है।’

पिंडकके घर भोजनकर, उत्तरद्वारकी ओर हुये। स्वभावतः शास्ता-विशाखाके घर भिक्षा ग्रहणकर, दक्षिणद्वारसे निकल, 'जैतवनमें वास करते थे, अनाथापिंडकके घर भिक्षा ग्रहण कर, पूर्वद्वारसे निकलकर, पूर्वराममें वास करते थे। उत्तर-द्वारकी ओर भगवान्को जाते देखकर ही (लोग) जान जाते (कि) चारिकाके लिये जा रहे हैं। विशाखा भी उस दिन 'उत्तरद्वारकी ओर गये' यह सुनकर जल्दीसे जाकर वन्दनाकर बोली—

‘भन्ते ! चारिकाके लिये जाना चाहते हैं ?’

“हाँ, विशाखे !”

“भन्ते ! आपके लिये इतना धन देकर विहार बनवाती हूँ ; भन्ते ! लौट चलें ।”

“विशाखे ! यह गमन लौटनेका महीं है ।”

“तो भन्ते ! मेरे लिये कृत-अकृतका जानकार एक भिक्षु लौटाकर जायें ।”.....

“विशाखे ! उस (भिक्षु) का पात्र ग्रहण कर” । उसके दिलमें कुछ तो आनन्द स्थविर की इच्छा हुई। (फिर) —‘महामौद्गल्यायन स्थविर ऋद्धिमान् हूँ, उनके द्वारा मेरा काम जल्दी समाप्त हो जायगा’—सोचकर, स्थविरके पात्रको ग्रहण किया। स्थविरने शास्ताकी ओर देखा। शास्ताने—‘अपने परिवारके पाँच सौ भिक्षु ले, मोमालान ! लौट जाओ’—कहा उन्होंने ऐसाही किया। उनकी महिमासे, पचास साठ योजनपर वृक्ष या पापाण के लिये गये (मनुष्य) बड़े-बड़े वृक्षों और पापाणोंको लेकर उसी दिन लौट आते थे, गादियोंपर वृक्षों और पापाणोंको रखनेमें, तकलीफ नहीं पाते थे, न धुरा दृढ़ता था। उन्होंने जल्दी ही दो तलका प्रासाद बना डाला। नीचेके तलपर पाँच सौ गर्भ (=कोठरियाँ) और ऊपरके तलपर पाँच सौ गर्भ,—एक हजार गर्भसे मंडित (यह) प्रासाद था।

×

×

×

×

(३)

देवदह-सुत्त (ई. पू. ५०७)

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देश) में, शाक्योंके निगम देवदहमें विहार करते थे।

यहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ !” “अदन्त !” ।...

भगवान्ने कहा—“भिक्षुओ ! कोई-कोई धमण ग्राहण हम वाद्=इस शब्दवाले हैं—‘जो’ कुछ भी यह पुरुष = पुद्गल सुख, दुःख, या अदुःख अमुक अनुभव करता है, यह सब पहिले किये हेतुमे। इस प्रकार पुराने कर्मोंका सपर्यासे अन्त करनेसे, नये कर्मोंके न

१. म. नि. ३ : १ : १। अ. क. - देव कहते हैं, राजाओं को। यहाँ शाक्य राजाओंकी सुन्दर मंगल-पुष्करिणी थी, जिस पर पहरा रहता था। यह देवोंका दह (=पुष्करिणी) होनेके कारण देवदह कहा जाती थी। उसीको लेकर यह निगम (= कथा) भी देवदह कहा जाता था। भगवान् उस निगमके सहारे लुम्बिनी घनमें वाम करते थे।” २. निर्गट नाय-पुष्पा वाद्।

करनेसे, भविष्यमें परिणाम-रहित (= अनू-अवश्य) (होता है) । परिणाम-रहित होनेसे कर्मक्षय, कर्मक्षयसे दुःख-क्षय, दुःख-क्षयसे वेदना-क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख जीर्ण हो जाते हैं ।

“भिक्षुओ ! यह निगंठ मेरे ऐसा पूछनेपर ‘हाँ’ कहते हैं । उनको मैं यह कहता हूँ—‘आयुसो निगंठो ! क्या तुम जानते हो—हम पहले थे ही, हम नहीं न थे ?’ ‘नहीं आयुस !’ ‘क्या तुम आयुसो निगंठो ! जानते हो—हमने पूर्वमें पाप कर्म किया ही है, नहीं नहीं किया है ?’ ‘नहीं आयुस !’ ‘क्या तुम आयुसो निगंठो ! जानते हो ऐसा ऐसा पाप-कर्म किया है ?’ ‘नहीं आयुस !’ ‘क्या जानते हो—इतना दुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाश करना है, इतना दुःख नाश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जायेगा ?’ ‘नहीं आयुस !’ ‘क्या जानते हो—इसी जन्ममें अकुशल (पुरे) धर्मोंका ग्रहाण (विनाश) और कुशल धर्मोंका लाभ (होना है) ?’ ‘नहीं आयुस !’ ‘इस प्रकार आयुसो निगंठो ! तुम नहीं जानते—हम पहिले थे, या नहीं ?’ इसी जन्ममें अकुशल धर्मोंका ग्रहाण होना है, और कुशल धर्मोंका लाभ । ऐसा होनेपर आयुस्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी यह पुरुष=पुद्गल० अनुभव करता है० । यदि आयुसो निगंठो ! तुम जानते होते—‘हम पहिले थे ही० ।’ ऐसा होनेपर आयुस्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त होता—‘जो कुछ भी यह पुरुष० । आयुसो ! जैसे (कैसे) पुरुष विषमें उपलिप्त गाढ़ दारुण (= शरके फल) से बिद्ध हो । यह दारुणके कारण दुःखद, कटु, तीव्र वेदना अनुभव करता है । उसके मित्र = भ्राता जाति-विरादों उमें दारुण चिकित्सकके पास ले जायें । यह दारुण-चिकित्सक दारुणसे उसके मन (= धातु) के मुन्को काटे । यह दारुणसे मन-गुण काटनेमें भी दुःखद, कटु, तीव्र वेदनाको अनुभव करे । दारुण-चिकित्सक श्रोत्रनेकी शलाकासे दारुणको खोजे । यह शलाकामें दारुणके श्रोत्रनेके कारण भी दुःखद० वेदना अनुभव करे । यह दारुण-चिकित्सक उसके दारुणको निकाले, यह दारुणके निकालनेके कारण भी वेदना अनुभव करे । दारुण-चिकित्सक उसके मन-गुणपर दवाई रखे, यह दूधरे समय दारुणके भर जानेमें निरोग, सुखी...स्वयंप्रसी, इच्छानुसार चिन्तेवाला हो जाये । उसको यह हो—‘मैं पहिले दारुणमें बिद्ध था० दवाई रखनेके कारण भी दुःखद० वेदना अनुभव करता था । सो मैं अब निरोग, सुखी हूँ । ऐसे ही आयुसो निगंठो ! यदि तुम जानते हो—‘हम पहिले थे० । नहीं नहीं थे० । ऐसा होनेपर आयुस्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त होता—‘जो कुछ भी० ।’ चूँकि आयुसो निगंठो ! तुम नहीं जानते—‘हम पहिले थे० ।’ इसलिये आयुस्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी० ।’

“ऐसा कहने पर भिक्षुओ ! उन निगंठोंने मुझसे कहा—‘आयुस ! निगंठे नाभयप्र सर्वज्ञ=सर्वदर्शी, अविज्ञ ज्ञान=दर्शनको जानते हैं । चलने, खड़े, सोने, जागने, गद्ग निरंतर (उन्हें) ज्ञान = दर्शन उपरिपठ रहता है, वह ऐसा कहते हैं—‘आयुसो निगंठो ! जो मुझका पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कदवी दुष्कर कारिका (=तरफा) से नाश करो, और जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-मनमें रहित (= संभ्रत) हो, वह भविष्यदे त्रिवे पापका न करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तरफामें भ्रम होनेसे, और नये कर्मोंके न करनेमें, भविष्यमें (तुम) अनू-अवश्य (होगे) । भविष्यमें अवश्य न होनेसे, कर्मका क्षय, कर्मके

क्षयसे दुःख-क्षय; दुःख-क्षयसे वेदना-क्षय; वेदना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट = निर्जोर्ण होजायेंगे । यह हमको रुचता है = खमता है । इससे हम संतुष्ट हैं ।”

“ऐसा कहनोर भिक्षुओ ! मैंने उन निगंटोंको यह कहा आयुसो निगंटों ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाकवाले हैं । कौनसे पाँच ? (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार-परिवर्तन, (५) दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति । आयुसो निगंटो ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाकवाले हैं । यहाँ आयुप्मान् निगंटोंके अतीत-अंश-वादी शान्ता (=निगंठ नाथपुत्र) में आपकी क्या श्रद्धा, क्या रुचि, क्या-अनुश्रव, क्या आकार-परिवर्तक, क्या दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति है ? भिक्षुओ ! निगंटोंके पास ऐसा कहकर भी मैं धर्मसे कोई भी वाद-परिहार (=उत्तर) नहीं देखता ।”

“और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निगंटोंको यह कहता हूँ—तो क्या मानते हो, आयुसो निगंटो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम (=अरम्भ) तीव्र होता है = प्रधान तीव्र (होता है) । उस समय (उस) उपक्रम-संदन्धी दुःखद, तीव्र, कटुक, वेदना अनुभव करते हो, जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र नहीं होता = प्रधान तीव्र नहीं (होता), उस समय वेदना अनुभव नहीं करते ?” जिस समय० उपक्रम तीव्र नहीं होता है०, उस समय० तीव्र० वेदना अनुभव करते हैं । जिस समय० उपक्रम तीव्र नहीं होता०, तीव्र० वेदना अनुभव नहीं करते ।

“इस प्रकार आयुसो निगंटो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम = प्रधान तीव्र होता है, उस समय, तीव्र वेदना अनुभव करते हो; जिस समय तुम्हारा उपक्रम० तीव्र नहीं होता, तीव्र वेदना अनुभव नहीं करते । । ऐसा होनेपर आयुप्मान् निगंटोंका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी यह पुरुष = पुट्टल० । यदि आयुसो निगंटो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र होता है, उस समय दुःखद० वेदना रहती है; जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र० नहीं होता, उस समय दुःखद० वेदना नहीं रहता; ऐसा होनेपर० यह कथन युक्त नहीं—जो कुछ भी० ।

“चूँकि आयुसो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र० होता है, उस समय दुःखद० वेदना अनुभव करते हो; जिस समय० उपक्रम० तीव्र नहीं होता, तीव्र वेदना अनुभव नहीं करते; सो तुम स्वयंही उपक्रम-संदन्धी दुःखद० वेदना अनुभव करते, अविद्यासे, अज्ञानसे, मोहसे उलट्य समझ रहे हो—‘जो कुछ भी०’ । भिक्षुओ ! निगंटोंके पास ऐसा कहकर भी मैं धर्मसे कोई भी वाद-परिहार (उनकी ओरसे) नहीं देखता ।

“और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निगंटोंको ऐसा कहता हूँ—तो क्या मानते हो आयुसो निगंटो ! ‘जो यह इसी जन्ममें वेदनीय (=भोगा जानेवाला) कर्म है, यह उपक्रमसे = या प्रधानसे संपराय (= दूसरे जन्ममें) वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं, आयुस !’ ‘और जो यह जन्मान्तर (=संपराय)-वेदनीय कर्म है, यह—उपक्रमसे० इस जन्ममें वेदनीय—किया जा सकता है ?’ ‘नहीं आयुस !’ ‘तो क्या मानते हो आयुसो ! निगंटो ! जो यह सुख-वेदनीय (= सुग्य भोग करनेवाला) कर्म है, क्या यह उपक्रमसे = या प्रधानसे दुःख-वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं आयुस !’ ‘जो यह दुःख-वेदनीय कर्म है, क्या यह उपक्रमसे० सुग्य-वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं आयुस !’ । ‘तो क्या मानते हो आयुसो निगंटो ! जो यह परिपक्व (= अवस्था=पुनरापा) में वेदनीय कर्म है, क्या

यह उपक्रमसे० अपरिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ? 'नहीं आयुस !' 'तो यह अ-परिपक्व (=संभव, ज्ञानी)-वेदनीय कर्म है, क्या यह० परिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ?' 'नहीं आयुस !' 'तो क्या मानते हो, आयुसो निर्गंठो ! जो यह बहु-वेदनीय कर्म है० ?' 'नहीं आयुस !' 'तो क्या मानते हो आयुसो निर्गंठो ! जो यह वेदनीय (=भोगानेवाला) कर्म है, क्या यह० उपक्रमसे० अ-वेदनीय किया जा सकता है ?' 'नहीं आयुस !' 'अवेदनीय कर्म० वेदनीय किया जा सकता है ?' 'नहीं०' । 'इस प्रकार आयुसो निर्गंठो ! जो यह दूसरी जन्ममें वेदनीय कर्म है० । अवेदनीय कर्म है, यह भी वेदनीय नहीं किया जा सकता । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निर्गंठोंका उपक्रम निष्फल हो जाता है, प्रधान निष्फल हो जाता है ।

"भिक्षुओ ! निर्गंठ लोग इस पाद (के मागने) वाले हैं । ऐसे पादवाले निर्गंठोंके पाद=अनुपाद धर्मानुसार दस स्थानोंमें निन्दनीय (=अयुक्त) होते हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी पहिले किये (कर्मों)के कारण सुख-दुःख भोगते हैं तो भिक्षुओ ! निर्गंठ लोग अवश्य पहिले सुरे काम करनेवाले थे, जो इस पक्ष इस प्रकार दुःखद, तीव्र, कटु वेदनायें भोग रहे हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी ईश्वरके बनानेके कारण (=ईश्वर-निर्माण-हेतु) सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गंठ लोग पापी (=पुरे) ईश्वर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस पक्ष०, दुःखद० वेदनायें भोग रहे हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी संगति (=भाषी)के कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गंठ लोग पाप (=पुरी) संगति (=भाषी) वाले थे, जो इस पक्ष० । यदि भिक्षुओ ! प्राणी अभिजातिके कारण० । यदि० इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गंठोंका इस जन्मका उपक्रम पुरा(=पाप) है, जोकि इस पक्ष० दुःखद० वेदनायें भोग रहे हैं ।

"यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये (कर्मों)के कारण सुख दुःख भोग रहे हैं, तो निर्गंठ सर्वनीय हैं, यदि० ईश्वरके निर्माणके कारण०, भवितव्यता(=संगति)के कारण०, अभिजातिके कारण०, इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो निर्गंठ सर्वनीय हैं । भिक्षुओ ! निर्गंठ ऐसा भक्त (=पाद) रखते हैं । ऐसे पादवाले निर्गंठोंके पाद=अनुपाद धर्मानुसार दस स्थानोंमें निन्दनीय होते हैं । दस प्रकार भिक्षुओ ! (उपमा) उपक्रम निष्फल होता है, प्रधान निष्फल होता है ।

"भिक्षुओ ! पाँच उपक्रम मफल हैं, प्रधान मफल है । भिक्षुओ ! (१) भिक्षु दुःखमें अन्-अभिभूत (= अ-सहिष्णु) शरीरको दुःखमें अभिभूत नहीं करता । (२) धार्मिक सुखका परिचाय नहीं करता । (३) उम सुखमें अधिक दूष (=मूर्छित) नहीं हो जाता । (४) वह ऐसा जानता है—इस दुःख-कारणके संस्कारके अन्तर्गत करनेवालेको, संस्कारके अन्तर्गत से, विराग होता है । (५) इस दुःख-निदानको उपेक्षा करनेवालेको उपेक्षाकी भावना करनेमें, विराग होता है । वह जिस दुःख-निदानके संस्कारके अन्तर्गत करनेमें संस्कारके अन्तर्गत विराग होता है, उम संस्कारको अन्तर्गत करता है । जिस दुःख-निदानकी उपेक्षा करनेमें, उपेक्षाकी भावना करनेमें, विराग होता है, उम उपेक्षाकी भावना करता है । उम उम दुःख-निदानके...संस्कारके अन्तर्गत विराग होता है, इस प्रकार भी इसका

वह दुःख जीर्ण होता है। उस उस दुःख-निदानकी उपेक्षाकी भावना करनेवालेको विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है।

“मिथुओ ! जैसे पुरुष (किसी) स्त्रीमें अनुरक्त हो, प्रतिबद्धचित्त तीव्र-रागी=तीव्र-अपेक्षी हो। वह उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ खड़ी, बात करती, जग्यन करती=हँसती देखे। तो क्या मानते हो, मिथुओ ! उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ० हँसती देख, क्या उस पुरुषको शोक=परिदेय, दुःख=दौर्मनस्य=उपायास उत्पन्न नहीं होंगे ?”

“हाँ, भन्ते !”

“सो किस लिये ?”

“वह पुरुष भन्ते ! उस स्त्रीमें अनुरक्त० है। इस लिये उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ० हँसती देख, उस पुरुषको शोक० उत्पन्न होंगे।”

“तब मिथुओ ! उस पुरुषको ऐसाहो—मैं इस स्त्रीमें अनुरक्त० हूँ। सो इस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ० हँसते देख शोक० उत्पन्न होते हैं। क्यों न मैं जो मेरा इस स्त्रीमें छन्द=राग है, उसको छोड़ दूँ। यह (फिर) जो उस स्त्रीमें उसका छन्द=राग है, उसे छोड़ दे। फिर दूसरे समय वह उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ० हँसते देखे; तो क्या मानते हो मिथुओ ! क्या उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ० हँसते देख, उस पुरुषको शोक० उत्पन्न होंगे ?”

“नहीं भन्ते !”

“सो किस लिये ?”

“वह पुरुष भन्ते ! उस स्त्रीसे वीत-राग है, इसलिये उस स्त्रीको० हँसते देख, उस पुरुषको शोक० उत्पन्न नहीं होते।”

“ऐसे ही मिथुओ ! मिथु दुःखसे अन्-अभिभूत शरीरको दुःखसे अभिभूत नहीं करता० इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है। इस प्रकार मिथुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान सफल होता है।

“और फिर मिथुओ ! मिथु ऐसा सोचता है—सुख-पूर्वक विहार करते भी मेरे अकुशल-धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं; (लेकिन) अपनेको दुःखमें लगाते अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं, क्यों न मैं दुःखमें अपनेको लगाऊँ। इस प्रकार वह अपनेको दुःखमें लगाता है; दुःखमें अपनेको लगाते इन्द्रिय उमके अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं। यह उसके बाद दुःखमें अपनेको नहीं लगाता। सो किस लिये ? मिथुओ ! यह मिथु जिसके लिये दुःखमें अपनेको लगाता था, वह उमका मतलब पूरा हो गया; इसलिये दूसरे समय दुःखमें अपनेको नहीं लगाता। जैसे मिथुओ ! इषुकार (= वाण बनानेवाला लोहार) दो अंगारों (= अलात) पर तेजन (= वाण-फल) को तपाता...दे, सीधा करता है...। तब मिथुओ ! इषुकारका तेजन दो अंगोंपर आतापित = परितापित (हो चुका) होता है, सीधा (हो गया)...होता है। तो फिर दूसरी बार यह इषुकार तेजनको दो अंगारोंपर आतापित परितापित नहीं करता, सीधा (नहीं) करता...। सो किस लिये ? मिथुओ ! जिस मतलबसे इषुकार...आतापित परितापित कर रहा था...। यह उमका मतलब पूरा हो गया। इसलिये दूसरी बार०। ऐसे ही मिथुओ ! मिथु ऐसा

सोचता है—सुख-पूर्वक विहार करते मेरे अकुशल-धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं • इसलिये दूसरे समय दुःखमें अपनेको नहीं लगाता । इस प्रकार भी भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान सफल होता है ।

“और फिर भिक्षुओ ! यहाँ लोकमें तथागत अर्द्ध, सम्यक्-संयुक्त विद्या-आचरण-युक्त सुगत • उत्पन्न होते हैं । • धर्म-उपदेश करते हैं । • (जिसे सुन कोई) घर छोड़ बेघर हो प्रसजित होता है । • यह इस आर्य-शील-स्कंधसे संयुक्त हो, अपनेमें निर्दोष सुख अनुभव करता है । • यह इस आर्य-इन्द्रिय-संवरसे युक्त होता है । • यह इस आर्य-शील-स्कंधसे युक्त हो, इस आर्य-इन्द्रिय-संवरसे, इस आर्य-स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्त-व्यामन्याय, वृक्षके नीचे, पर्वत, कंदरा, गिरिगुहा, दमशान, वन-प्रस्थ, मैदान, पुआलका ढेर सेवन करता है । यह भोजनके बाद...आसन मार शरीरको सीधा रख, स्मृतिको संमुख उपस्थित कर बैठता है । यह लोकमें लोभ (=अभिध्या) को छोड़, अभिध्या-रहित चित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्तको परितुष्ट करता है । व्यापाद=प्रदेय (देय) को छोड़, अव्यापन्न चित्त हो, सब प्राणियोंका हित = अनुकम्पक हो विहरता है । न्याय-गृह छोड़, आदित्य-कौकुप्य छोड़, विचिकित्सा छोड़ • यह इन पाँच चित्तके नीवरणोंको छोड़ • प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उसका भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है • ।

“और फिर भिक्षुओ ! • द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो • । उपक्रम सफल होता है • ।

“और फिर • तृतीय ध्यानको प्राप्त हो • । इस प्रकार भी • ।

“और फिर • चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो • । इस प्रकार भी • ।

“यह इस प्रकार समहित चित्त • अनेक प्रकारके पूर्व-निशामोंको अनुसरण करता है । इस प्रकार भी • ।

“यह इस प्रकार समहित-चित्त • दिव्य श्रुतिसे प्राणियोंकी प्युग होने, उत्पन्न होने जानता है । इस प्रकार भी • ।

“यह इस प्रकार समहित चित्त • ‘जन्म शतम् दो गया •’ जानता है । इस प्रकार भी • ।

“भिक्षुओ ! तथागत ऐसे याद • (के भावने) पाते हैं । ऐसे यादवाले तथागतकी धर्मानुसार (= न्यायानुसार) प्रज्ञावाले इस ज्ञान होते हैं । (१) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व विषे क्यों के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अरक्ष भिक्षुओ ! तथागत पहिलेके पुण्य करनेवाले रहे हैं, जो कि इस समय आरम्य (= भय)-विहीन सुख-वेदनाको अनुभव करते हैं । (२) यदि भिक्षुओ ! ईश्वर-निर्माणके कारण • ; तो अरक्ष भिक्षुओ ! तथागत अरक्ष ईश्वरसे निर्मित हैं, जो कि इस समय • । (३) • अविश्रमणके कारण • ; तथागत उद्यम अविरततावाले हैं • । (४) • अभिजातिके कारण • ; तथागत उद्यम अभिजातिवाले • । (५) • इसी जन्मके उपक्रमके कारण • ; तथागत इस जन्मके सुन्दर उपक्रमवाले • । (६) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्वकृत (क्यों) के कारण सुख-दुःख नहीं अनुभव करते हैं, तो तथागत प्रसंगशील हैं ; यदि पूर्वकृत (क्यों) के कारण सुख-दुःख नहीं अनुभव करते, तो (भी)

तथागत प्रशंसनीय हैं । (७) यदि भिक्षुओ ! प्राणी ईश्वर-निर्माणके कारण०, ईश्वर निर्माणके कारण नहीं० । (८) भवितव्यताके कारण०; भवितव्यताके कारण नहीं० । (९) अभिजातिके कारण नहीं० । (१०) ०इस जन्मके उपक्रमके कारण०; इस जन्मके उपक्रमके कारण नहीं० । भिक्षुओ ! तथागत इस वाद (के मानने) वाले हैं । ॥”

भगवान् ने यह कहा । संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

+

+

+

+

(४)

केसपुत्तिय-सुत्त । पूर्वाराममें प्रथम वर्षावास । आलवक-सुत्त

(ई. पू. ५०७-५०६) ।

ऐसा^१ मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसलमें चारिका करते बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ जहाँ^२ कालामों का केस-पुत्त नामक निगम था, वहाँ पहुँचे ।

केसपुत्तिय (= केसपुत्रिय) कालामोंने सुना—शाक्य-पुत्र० धमण गौतम केस-पुत्तमें प्राप्त हुए हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ—^३ । इस प्रकारके अर्हत्ताका दर्शन अच्छा होता है । तब केसपुत्तिय कालाम जहाँ भगवान् थे वहाँ आये । आकर कोई कोई भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये, कोई कोई भगवान् को संमोदन कर... एक ओर बैठ गये । कोई कोई जिधर भगवान् थे उधर हाथ जोड़कर० । कोई कोई नाम-गोत्र सुनाकर एक ओर बैठ गये । कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे केसपुत्तिय कालामोंने भगवान् को यह कहा—

“भन्ते ! कोई कोई धमण ब्राह्मण केस-पुत्तमें आते हैं, अपने ही वाद (= मत) को प्रकाशित करते हैं, चोतित करते हैं, दूसरेके वादपर नाराज होते हैं (= युंसेन्ति) निन्दा करते हैं, परित्यक्त कराते हैं । भन्ते ! दूसरे भी कोई कोई धमण ब्राह्मण केस-पुत्तमें आते हैं, वह भी आपने ही वादको० । तब भन्ते ! हमको कांक्षा = विचिकित्सा (= संशय) होती है—कौन इन आप धमण ब्राह्मणोंमें सच कहता है; कौन झूठ ?”

“कालामों ! तुम्हारी कांक्षा = विचिकित्सा ठीक है, कांक्षनीय स्थानमें ही तुम्हें सन्देह उत्पन्न हुआ है । आओ कालामो ! मत तुम अनुद्यम (= श्रुत) से, मत परंपरासे, मत ‘ऐसाही है’ से, मत पित्रक-संप्रदान (= अपने मान्य शास्त्रकी अनुकूलता) से, मत तर्कके कारणसे, मत नय (= न्याय)-हेतुसे, मत (वक्ताके) आकारके विचारसे, मत अपने चिर-विचारित मतके अनुकूल होनेसे, मत (वक्ताके) अन्य रूप होनेसे, मत ‘धमण हमारा गुरु (= पदा) है’ से, (विश्वास करो) । जब कालामों तुम अपने ही जानो—यह धर्म अकुराल, यह धर्म सदाय, यह धर्म विज्ञ-निद्रित (ई), यह लेने, ग्रहण करनेपर अहित = दुःखके लिए होता है, तब कालामो ! तुम (उमं) छोड़ देना । तब क्या मानते हो कालामो ! पुरुषके भीतर उत्पन्न हुआ लोभ हितके लिए होता है, या अहितके लिए ?” “अहितके लिए, भन्ते !”

"कालामो ! यह लुब्ध (=लोभमें पड़ा) पुरुष = पुच्छल, लोभमें अभिभूत (= लिप्त) = परिगृहीत-चित्त, प्राण भी मारता है, शरीर भी करता है, पर-स्त्री-गमन भी करता है, शठ भी बोलता है, दूसरेको भी बैसा करनेकी प्रेरित करता है; जो कि चिरकाल तक उसके अहित = दुःखके लिए होता है ?" "हाँ, भन्ते !"

"तो क्या मानते हो कालामो ! पुरुषके भीतर उत्पन्न हुआ द्वेष हितके लिए होता है, या अहितके लिए ?" "अहितके लिए मानते !"

"कालामो ! द्वेष-युक्त पुरुष० ।" "हाँ भन्ते !"

"०मोह० ।" "हाँ भन्ते !"

"तो क्या मानते हो कालामो ! यह धर्म कुशल है, या अकुशल ?"

"अकुशल, भन्ते !"

"सावध (= सशोष) है, या निरवध (= निशेष) ?"

"सावध, भन्ते !"

"विज्ञ-महित या विज्ञ-प्रशमित ?" "विज्ञ-महित, भन्ते !"

"प्राप्त करनेपर = प्रहण करनेपर अहितके लिए = दुःखके लिए है, या नहीं ?"

"०प्रहण करनेपर भन्ते ! अहित० के लिए है, ऐसा हमें होता है !"

"इस प्रकार कालामो ! जो यह मैंने कहा—'आओ कालामो ! मत तुम अनुभवमें०' । यह जो मैंने कहा, यह इसी कारण कहा । इसलिये कालामो ! मत तुम अनुभवमें० । अब तुम कालामो ! अपने ही समझो,—'यह धर्म कुशल (= अच्छे), यह धर्म अनवध (= निशेष), यह धर्म विज्ञ-प्रशमित, यह धर्म प्राप्त करनेपर = प्रहण करनेपर, हित = सुखके लिए है', तब तुम कालामो ! (उन्हें) प्राप्त कर बिहरो । तो क्या मानते हो कालामो ! पुरुषके भीतर उत्पन्न हुआ भयभीत हितके लिए होता है, या अहितके लिए ?"

"हितके लिए, भन्ते !"

"कालामो ! लोभ-रहित पुरुष = पुच्छल लोभमें आर्-अभिभूत = अ-गृहीत चित्त हो, प्राण नहीं मारता है० ।" "हाँ भन्ते !"

"०भशो० ।" "० । ० ।" "०भमोह० ।" "० । ० ।"

"तो क्या मानते हो कालामो ! यह धर्म कुशल (= अच्छे) है, या अकुशल ?" "० । ० ।"

"मैं कालामो ! आर्य-आवृत्त इस प्रकार अभिप्राय (= लोभ) -रहित व्यापार (= द्वेष) -रहित, अ-गंठ (= मोहरहित) रगृति और संप्रत्ययके साथ मैत्री-युक्त चित्तमें०, वरुणायुक्त चित्तमें०, सुरिता-युक्त-चित्तमें०, उपेक्षा-युक्त चित्तमें, एक दिना पलायित कर बिहरीता है, पैमेदी दूसरी, पैमेदी तीसरी, पैमेदी चौथी, इसी तरह ऊपर, नीचे, देहे, मयके व्यापारों, मयके अर्थ, सभी लोकाओं 'उपेक्षायुक्त विपुल = मदसूत = अग्रमाण, अ-धर = अ-न्यायक चित्तमें व्यापित कर बिहरीता है । कालामो ! (तो) यह आर्य-आवृत्त, ऐसा अ-निर-रहित = ऐसा अ-न्यायक-चित्त, ऐसा अ-गंठ-रहित = ऐसा विमुक्त-चित्त है, उगरो इसी क्रममें पार आश्रय (= आश्रयन) मिले होते हैं ।—(१) 'यदि पर-शोक है, यदि मुक्त दुःखन यमोवा

फल = विपाक है, तो निश्चय ही मैं काया छोड़ मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न होऊँगा, यह उसे प्रथम आश्वास प्राप्त हुआ रहता है। (२) यदि परलोक नहीं है, यदि सुकृत दुःकृत कर्मोंका फल = विपाक नहीं है, तो इसी जन्ममें इस वक्तमें अवैर = अव्यापन्न.....सुखपूर्वक अपनेको रखता हूँ, यह उसको दूसरा आश्वास ० ०। (३) यदि (कर्म) करते पाप (=बुरा) किया जाये, तो भी मैं किसीका बुरा नहीं चाहता, बिना किये फिर पापकर्म मुझे क्यों दुःख पहुँचायेगा? यह उसे तीसरा ०। (४) यदि करते हुये पाप न किया जाय, (तो) इस समय मैं दोनोंसे ही मुक्त अपनेको देखता हूँ' यह उसे चौथा ०। सो कालामो! वह आर्य-श्रावक ऐसा अवैर चित्त ० है, उसको इसी जन्ममें यह चार आश्वास मिले होते हैं।"

"यह ऐसाही है, भगवान्! यह ऐसाही है, सुगत! भन्ते! वह आर्यश्रावक ऐसा अवैर-चित्त ० चार आश्वास ०। ० प्रथम आश्वास ०। ० द्वितीय आश्वास ०। ० तृतीय आश्वास ०। ० चतुर्थ आश्वास ०। ० उसको इसी जन्ममें यह चार आश्वास ०। आश्चर्य! भन्ते!! अद्भुत! भन्ते!! ० आजसे भन्ते! भगवान् हमें अञ्जलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें।"

पूर्वाराममें प्रथम वर्षावास।

'भगवान् (=शारत्ता) नव मासमें चारिका करके पुनः श्रावस्ती आये। विशाखाके प्रासादका काम भी नव मासमें समाप्त हुआ।' 'शारत्ता जेतघन जाते हैं'—सुनकर भगवानी कर शारत्ताको अपने विहारमें ले जाकर वचन लिया—'भन्ते! भगवान् इस चातुर्मासमें मिथु-संघको लेकर यहीं वास करें, मैं प्रासादका उत्सव करूँगी।' शारत्ताने स्वीकार किया। यह (विशाखा) तबसे-शुद्ध-प्रमुख मिथु-संघको विहारमें ही (मिक्षा-) दान देती थी। तब उसकी सखी (=सहायिका) सहस्रके मूल्यका एक वस्त्र ले आकर बोली—'सहायिके! मैं इस वस्त्रको तेरे प्रासादमें... फर्श बिछाना चाहती हूँ, बिछानेका स्थान मुझे बतला।"

"सहायिके! यदि मैं तुझे कहूँ—'अवकाश नहीं है', तो तू समझेगी—'तू मुझे अवकाश देना नहीं चाहती।' स्वयं ही प्रासादके दोनों तल, और हजार कोटरियोंको देकर बिछानेका स्थान ढूँढ ले।"

यह सहस्र मूल्यके वस्त्रको लेकर यहाँ विचारण करती, उससे अल्प-मूल्यका वस्त्र न देय—'मैं इस प्रासादमें पुण्य-भाग नहीं पा रही हूँ' (सोच) दुःखित हो, एक जगह रोती खड़ी थी। तब आनन्द स्वविरने उसे देख पूछा—'क्यों रोती है?' उसने यह बात कह दी। स्वविरने 'सोच मत कर, मैं तुझे बिछानेका स्थान बताऊँगा' कह, 'सीढ़ी और पैर धोनेके बीच पाद पोंछनक बनाकर बिछा दे, मिथु पैर धोकर पहिले यहाँ पोंछकर भीतर जायेंगे, इस प्रकार तुझे महाफल होगा' कहा। विशाखाने उस स्थानका ग्याल न किया था। विशाखाने चतुर्मास भर विहारके भीतर शुद्ध-प्रमुख मिथु-संघको दान (= भोजन) दिया। अन्तिम दिन मिथु-संघको चापर-शाटक दिये। संघमें सयसे नये मिथुको दिये घोवर सहस्र मूल्यके थे। सबके पात्रोंको भरकर भक्षण (=घां, शुद्ध आदि) दिया। दान देनेमें

करोड़ गवं हुए । इस प्रकार विहारकी भूमि लेनेमें नव करोड़, विहार बनयानेमें नव करोड़, विहार-उत्सवमें नव (करोड़), सब सत्ताईस करोड़ उसने सुद्ध-शिक्षणमें दान दिये । गरीबों, मिथ्यादृष्टिके घरमें वास करते कियों दूसरेका ऐसा दान नहीं है... ।

आलस्यक-मुक्त

‘प्रेमा मैने सुना—एक समय भगवान् आलस्यमें गाणोंके मार्ग (= गो-मार्ग) में सिरस-यन (मिसपा-यन) में पत्तेके बिलोनेपर विहार करते थे ।

तब हस्तक आलस्यकने जंघाविहार (= चहलकदमी) के लिए टहलते विचारते हुये, भगवान्को गोमार्ग शिरसपा-यनमें पर्ण-संस्तरपर बैठे देखा । देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचकर भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर घेठा । एक ओर बैठे हस्तक आलस्यकने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! भगवान् सुखसे तो सोये ?”

“हाँ कुमार ! सुखसे सोया, जो लोकमें सुखसे सोते हैं, मैं उनमेंसे एक हूँ ।”

“भन्ते ! (यह) हेमन्तकी शीतल रात, हिम-पातका समय भन्ताराष्टक है ।

‘गो-कटक-हृत कड़ी भूमि है, पर्णासन पनखा है, वृक्षके पत्र घिरल हैं, पायाय पत्र शीतल हैं चाँवाइँ पायु शीतल हैं, तब भी भगवान् प्रेमा कहते हैं—‘हाँ कुमार ! सुखसे सोया० ।’

“तो कुमार ! तुम ही गलत हूँ, जैसा तुमने डाँक लगे, वैया मुझे उतार दे । तो क्या

“कुमार ! (किसी) गृहपति (वैश्य) या गृहपति-पुत्रका लोपा-वोश, वायु-रहित, द्वारबंद, निष्कली-चन्द्र गृहगार (= कोठा) हो, वहाँ चार अंगुल पोस्तीनरा बिछा (= गीणकाधत), पट्टी-बिछा, कालीन-बिछा, उत्तम कादली मृगधर्म बिछा, दोनों (= मिरहाते-परिहाते) और लाल तकियोंवाला, ऊपर विगतवाला वर्त्मन हो; तेल-प्रदीप भी जल रहा हो । चार भावाँयें सुन्दर-सुन्दर (सेवाओं) के साथ शक्तिर हों, तो क्या मानते हो, कुमार ! वह सुखसे सोयेगा या नहीं; वहाँ सुखें कैसा होता है ?”

“भन्ते ! वह सुखसे सोयेगा । जो लोकमें सुखसे सोते हैं, वह उनमेंसे एक होगा ।”

“तो क्या मानते हो कुमार ! यदि उम गृहपति या गृहपति-पुत्रको, रागसे उत्पन्न होनेवाले काविक या मानसिक परिदाह (= जलन) उत्पन्न हों, तो उन रागज परिदाहोंमें जलते हुये क्या वह दुःखमें सोयेगा ?”

“हाँ, भन्ते !”

“कुमार ! वह गृहपति या गृहपति-पुत्र जिस रागज-परिदाहमें जलनमें दुःखमें सोते हैं, तथागतका यह (रागज परिदाह) नष्ट = उच्छिन्न-मूल = मरणाक निष्ठ तालकी तरह किया = अभाव-प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक (हो गया है); इसलिये मैं सुखसे

१. अ. नि. ३ : ४ : ५ । २. अ. क. “सायदे अग्रेके चार दिन और वासुदेव

आदिके चार दिन अंगराष्टक बदे जाने हैं ।” ३. अ. क. “पानी बागनेपर गाणोंके जाने आनेके प्रधानरर सुरोंमें कीचड़ उभड़ आता है, वह धूल-इषागें मृगधर आरेके दौलकी तरह दुःख-जलन होता है, उसीकी व्यापक गोकटक-हृत... कहा ।”

सोया । तो क्या मानते हो, कुमार ! यदि उस गृहपति ० को द्वेपसे उत्पन्न (=द्वेपज) ० ।
० । ० मोहसे उत्पन्न (=मोहज) कायिक या मानसिक परिदाह उत्पन्न हों ० ?”

“हाँ, भन्ते !”

“कुमार ! ० इसलिपु मैं सुखसे सोया ।

“परिनिवृत्त (= मुक्त) ब्राह्मण सर्वदा सुखमे सोता है ।

जो कि शीतल स्वभाव, उपधि (=राग आदि)-रहित, कामोंमें लिप्त नहीं है ।

सब आसक्तियोंको छिन्न कर हृदयसे भयको हटा कर ।

मनमें शांति प्राप्त कर, उपशान्त हो (वह) सुखसे सोता है ।”

+

+

+

(५)

रठपाल-मुत्त (ई. पू. ५०६)

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कुरु (देश) में महाभिक्षुसंघके साथ चारिका करते, जहाँ थुल्लकोट्टित नामक कुरुओंका निगम (=ग्रन्था) था, वहाँ पहुँचे ।

थुल्लकोट्टित (= स्थूलकोटित) वासी ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना—शाक्यपुत्र ०^१ श्रमण गौतम थुल्लकोट्टितमें प्राप्त हुए हैं ० । ० इस प्रकारके अर्हत्ताका दर्शन अच्छा होता है । तब थुल्लकोट्टितके ब्राह्मण-गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । ० कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे थुल्लकोट्टित-वासी ब्राह्मण-गृहपतियोंको भगवान् ने धार्मिक कथासे संदर्शित, प्रेरित, समुत्तेजित, सप्रशंसित किया ।

उस समय उसी थुल्लकोट्टितके अग्रकुलिक का पुत्र राष्ट्रपाल उस परिपदमें बैठा था । तब राष्ट्रपालको ऐसा हुआ : जैसे भगवान् धर्म उपदेश कर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संखसा धुला ब्रह्मचर्य-पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है । क्यों न मैं केत-श्मश्रु मुँटार, कापाय वस्त्र पहिन कर, घरसे घेघर हो प्रयत्नित हो जाऊँ । तब थुल्लकोट्टित-वासी ब्राह्मण-गृहपति भगवान् से धार्मिक कथा द्वारा ० समुत्तेजित संप्रशंसित हो, भगवान् के भाषणको अभिनन्दन, अनुमोदन कर, आमनत्रे उठ; भगवान् को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, चले गये । तब राष्ट्रपाल कुलपुत्र ० ब्राह्मणोंके चले-जानेके थोड़ी ही देर बाद जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे राष्ट्रपाल कुल-पुत्रने भगवान् को कहा—

“भन्ते ! जैसे जैसे मैं भगवान् के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ० शंख-लिखित ब्रह्मचर्य-पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है । भन्ते ? मैं भगवान् के पास प्रयत्न्या पाऊँ उपसंपदा पाऊँ ।”

“राष्ट्रपाल ! क्या तूने मातापितासे घरसे घेघर प्रयत्न्याके लिए आज्ञा पाई है ?”

“भन्ते ! ० आज्ञा नहीं पाई ।”

“राष्ट्रपाल ! माता-पितामें दिना आज्ञा पायेको तयागत प्रयत्नित नहीं करते ।”

“भन्ते ! तो मैं वैसा करूँगा, जिसमें माता-पिता मुझे • प्रमत्त्याके लिए आज्ञा दें ।”

तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्र भासनासे उठकर, भगवान्‌को अभिषादनकर प्रशिक्षणाकर जहाँ माता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर माता-पिताको कहा—

“अम्मा ! तात ! जैसे जैसे मैं भगवान्‌के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह • संस-लिभित (= छिले शंखकी तरह निर्मल इवेत) माप्रचर्य-पालन, गृहमें बाम करते मुझ नहीं है । मैं • प्रमजित होना चाहता हूँ । घरसे बेघर हो प्रमजित होनेके लिए मुझे आज्ञा दो ।”

ऐसा कहने पर राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके माता-पिताने राष्ट्रपाल • को कहा—

“तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे ‘प्रिय = मनाप, सुखमें बने, सुखमें पले पकलते पुत्र हो । तात राष्ट्रपाल ! तुम दुःख कुछ भी नहीं जानते । आभो तात राष्ट्रपाल ! ग्याभो, पिपों, विचरो । ग्याते पीते विचरते, कामोंका परिभोग करते, पुण्य करते रमण करो । हम तुम्हें • प्रमत्त्याके लिए आज्ञा न देंगे । मरने पर भी हम तुमसे थे-चाह न होंगे, तो फिर कैसे हम तुम्हें जति जी • प्रमजित होनेकी आज्ञा देंगे ?”

दूसरी बार भी • । तीसरी बार भी • ।

तब राष्ट्रपाल कुलपुत्र माता-पिताके पास प्रमत्त्या (की आज्ञा) को न पा, वहाँ नंगी धरतीपर पड़ा गया । —‘वहीं, मेरा मरण होगा, या प्रमत्त्या’ । तब • माता-पिताने राष्ट्रपाल • को कहा—

“तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय • पकलते पुत्र हो • ।”

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुत्र चुप रहा ।

• दूसरी बार भी • । • तीसरी बार भी राष्ट्रपाल कुलपुत्र चुप रहा ।

तब राष्ट्रपाल • के माता-पिता जहाँ राष्ट्रपाल कुलपुत्रके मित्र थे, वहाँ गये । जाकर • कहा—

“तातो ! यह राष्ट्रपाल कुलपुत्र नंगी धरतीपर पड़ा है—‘वहीं मरण होगा या प्रमत्त्या’ । आभो तातो ! जहाँ राष्ट्रपाल • है, वहाँ आभो । जाकर राष्ट्रपाल • को कहो— मौम्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय • पकलते पुत्र हो • ।”

तब राष्ट्रपाल • के मित्र राष्ट्रपाल • के माता-पिता (की बात) को सुनकर, जहाँ राष्ट्रपाल • था, वहाँ गये; जाकर • कहा—

“मौम्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय • पकलते पुत्र हो • ।”

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल • चुप रहा । • दूसरी बार भी • । • तीसरी बार भी • ।

तब राष्ट्रपाल • के मित्रों (= महापुरुष)ने राष्ट्रपाल • के माता-पिताको कहा—

“अम्मा ! तात ! यह राष्ट्रपाल • वहीं नंगी धरतीपर पड़ा है—‘वहीं मेरा मरण होगा, या प्रमत्त्या’ । यदि तुम राष्ट्रपाल • को • अनुज्ञा न दोगें, तो वहीं उमका मरण होगा; यदि तुम • आज्ञा दोगें, प्रमजित हुए भी उम दोगेंगे; यदि राष्ट्रपाल • प्रमत्त्यामें मग्न न ग्या

सका, तो उसकी और दूसरी क्या गति होगी ? यहीं छौट आयेगा । (अतः) राष्ट्रपाल०को प्रव्रज्याकी अनुज्ञा दो । ”

“तातो ! हम राष्ट्रपाल० की प्रव्रज्याकी अनुज्ञा (= स्वीकृति) देते हैं; लेकिन प्रव्रजित हो, माता-पिताको दर्शन देना होगा । ”

तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके सहायक०, जाकर राष्ट्रपाल०को बोले —

“सौम्य राष्ट्रपाल ! तू माता-पिताका प्रिय० एकलौता पुत्र है० । माता-पितासे प्रव्रज्या के लिये तू अनुज्ञात है । लेकिन प्रव्रजित हो माता-पिताको दर्शन देना होगा । ”

तब राष्ट्रपाल० उठ कर, बल ग्रहण कर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर० एक ओर बैठे हुये० भगवान्को कहा—

“भन्ते ! मैं माता-पितासे प्रव्रज्याके लिए अनुज्ञात हूँ । मुझे भगवान् प्रव्रजित करें । ”

राष्ट्रपाल०ने भगवान्के पास प्रव्रज्या और उपसम्पदा प्राप्त की । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके उपसम्पन्न (= भिक्षु) होनेके थोड़ी ही देरके बाद, आधामास उपसम्पन्न होनेपर, भगवान् शुल्लकोद्वितमें यथेष्ट विहार कर जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिए चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् श्रावस्तीमें अनायपिडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल “० आरम-संयमी हो विहरते जल्दी ही, जिसके लिए कुल-पुत्र ठीकसे घरसे बेचर हो प्रव्रजित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरने लगे । ‘जति (=जन्म) क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहाँ करनेको नहीं है’—जान लिया । आयुष्मान् राष्ट्रपाल अर्हत्तोंमें एक हुये ।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल जहाँ भगवान् थे, “जा कर, भगवान्को अभिवादन कर” एक ओर बैठे० भगवान्को बोले—

“भन्ते ! यदि भगवान् अनुज्ञा दें, तो मैं माता-पिताको दर्शन देना चाहता हूँ । ”

तब भगवान्ने मनसे राष्ट्रपालके मनके विचारको जाना । जब भगवान्ने जान लिया, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र (भिक्षु-) शिक्षाको छोड़, गृहस्थ बननेके अयोग्य है, तब भगवान्ने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“राष्ट्रपाल ! जिसका इस वक्त समय समझे, (बँसा कर) । ”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल आसनसे उठ भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाल (= जिम्मे लगा), पात्र-चीवर ले, जिधर शुल्लकोद्वित था, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ शुल्लकोद्वित था, वहाँ पहुँचे । वहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल शुल्लकोद्वितमें राजा कौरव्यके मिगाचीर (नामक उद्यान)में विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल पूर्वाह्न-समय पहन कर पात्र-चीवर ले, शुल्लकोद्वितमें पिडके लिए प्रविष्ट हुये । शुल्लकोद्वितमें बिना रहरे पिडधार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ पहुँचे । उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता विचली द्वारशालामें बाल बनवा रहा

था । पित्ताने दूरमें ही आयुष्मान् राष्ट्रपालको आते देखा । देखकर कहा—‘इन गुंडों धमणकोंने मेरे प्रिय=मनाप पुकड़ते पुत्रको प्रमजिन कर लिया ।’ तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने अपने पित्तके घरसे न दान पाया, न प्रत्याख्यान (= इन्कार), बल्कि फट्कार ही पाई । उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालकी ज्ञाति-दासी बामी कुल्माप (= दाल) फेंकना चाहती थी । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने उस ज्ञाति-दासी (= जातिवालोंकी दासी)को कहा—

“भगिनी ! यदि बामी कुल्मापको फेंकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पात्रमें डाल दे ।”

तब ०ज्ञाति-दासीने उस बामी कुल्मापको आयुष्मान् राष्ट्रपालके पात्रमें डालते समय, हाथों, पैरों, और स्वरको पहिचान लिया । तब ०ज्ञाति-दासी जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माता थी, वहाँ गई, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माताको बोली—

“भरे ! भय्या !! जानती हो, आर्यपुत्र राष्ट्रपाल आये हैं ?”

“जे ! यदि सच बोलती है, तो अदासी होंगी ।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माता जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता था, वहाँ जाकर बोली—

“भरे ! गृहपति !! जानते हो, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आया है ?”

उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपाल उस बामी कुल्मापको फिती भीतके सहारे (बैठ कर) खा रहे थे । आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालको बोला—

“तात राष्ट्रपाल ! बामी दाल खाते हो । तो तात राष्ट्रपाल ! घर चला आदिधे ।”

“गृहपति ! घर छोड़ बेघर दुष्टे हम प्रमजितोंका घर कहाँ ? गृहपति ! हम बेघरके हैं । तुम्हारे घर गया था, वहाँ न दान पाया न प्रत्याख्यान, बल्कि फट्कार ही पाई ।”

“आओ, तात राष्ट्रपाल ! घर चले ।”

“मम गृहपति ! आज मैं भोजन कर चुका ।”

“तो तात राष्ट्रपाल ! कलका भोजन स्वीकार करो ।”

आयुष्मान् राष्ट्रपालने मौनमें स्वीकार किया ।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी स्वीकृतिको ज्ञान कर, जहाँ अपना घर था, वहाँ जाकर, द्विरण (= अन्तर्गत), गुपकेही बड़ी राशि करपा, पटाईमें रक्का कर, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी धियोंको आनंदित किया—

“आओ बहूओ ! जिन अन्तर्गतोंमें अन्तर्गत हो पहिले, राष्ट्रपाल पुत्र पुत्रको गुप्त धिय = मनाप होती थी, उन अन्तर्गतोंमें अन्तर्गत होओ” तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके पितामे उस रातके रीज जानेपर, भरणे घरमें उषम साथ भोजन लप्यार कर, आयुष्मान् राष्ट्रपालको बाल भूषित किया—‘बाल है तात राष्ट्रपाल ! भोजन लप्यार है’ । तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल पूर्वोक्त-समय पहिले कर पात्र-सीपर से जहाँ उनके पिताका घर था, वहाँ गया । जाकर बिठे आसन पर बैठे । तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल का पिता द्विरण, गुपकेही राशिमें भोजन कर आयुष्मान् राष्ट्रपालसे बोला—

“तात राष्ट्रपाल ! यह मेरी अतिरिक्त (= मातृक) धन है, पिताका पितामहका

अलग है। तात राष्ट्रपाल ! भोग भी भोग सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो। आओ तुम तात राष्ट्रपाल ! (भिक्षु-) शिक्षा (=दीक्षा) को छोड़ गृहस्थ बन, भोगोंको भोगो, और पुण्योंको करो।”

“यदि गृहपति ! तू मेरी बात करे, तो इस हिरण्य-सुवर्ण-सुंजको गादियोंपर रखवा, ढुलवाकर गंगा नदीकी बीच धारमें डाल दे। सो किस लिए ? गृहपति ! इसके कारण तुझे शोक = परिदेव, दुःख=दौर्मनस्य=उपायास न उत्पन्न होंगे।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालकी प्रत्येक भार्या पैर पकड़ आयुष्मान् राष्ट्रपालकी बोली—

“आर्यपुत्र ! कैसी वह अप्सरायें हैं, जिनके लिए तुम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो ?”

“वहिनो ! हम अप्सराओंके लिए ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर रहे हैं।”

भगिनी (= वहिन) कहकर हमें आर्य-पुत्र राष्ट्रपाल पुकारते हैं (सोच), वह वहाँ मूर्छित हो गिर पड़ीं। तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने पिताको कहा—

“गृहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे। हमें कष्ट मत दे।”

“भोजन करो तात राष्ट्रपाल ! भोजन तय्यार है।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके पिताने उत्तम खाद्य-भोज्यसे अपने हाथ आयुष्मान् राष्ट्रपालको संतर्पित-संप्रवारित किया। तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने भोजन कर पात्रसे हाथ हटा, खड़े-खड़े वह गाथायें कहीं—

“देखो (इस) विचित्र यने विंय (= आकार) को; (जो) घणपूर्ण, सज्जित।

आतुर, बहु-संकल्प (है); जिसकी स्थिति स्थिर (= भूष) नहीं है ॥

देखो विचित्र यने रूपको, (जो) मणि और कुण्डलके साथ,

हृष्टी-चमड़ेसे बँधा, वस्त्रके साथ शोभता है ॥

महावर लगे पैर, चूर्णक (= पीटर) पोता मुँह।

वालक (= मूर्ख) को मोहनेमें समर्थ है, पार-गवेपीको नहीं।

यल पदे केश, अंजन-अंजित नेत्र।

वालकको मोहनेमें समर्थ है, पार-गवेपीको नहीं।

नहं विचित्र अंजन-नालीकी भाँति अलंकृत (यह) सदा शरीर।

वालकको०।

व्याधाने जाल फैलाया, (किंतु) गृग जालमें नहीं आया।

चाराको खाकर ग्यार्धोंको रोते (छोड़) जा रहा हूँ ॥”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने खड़े-खड़े इन गाथाओंको कह कर, जहाँ कौरव्यका मिगाचीर (उद्यान) था, वहाँ गये। जाकर एक वृक्षके नीचे दिगके विहारके लिए बँधे।

तब राजा कौरव्यने मिगध (नामक माली) को संबोधित किया—

“सौम्य मिगध (= गृगयु) ! मिगाचीरको साफ करो, उद्यान-भूमि=सुभूमि देखनेके लिए जाऊँगा।”

मिगधने राजा कौरव्य को “अरुण देव !” कहकर, मिगाचीरको साफ करते, एक

वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिए बैठे आयुष्मान् राष्ट्रपालको देखा। देखकर जहाँ राजा कौरव्य था, वहाँ गया; जाकर कौरव्यको बोला—

“देव ! मिताचीर साफ है, और वहाँ इसी धुल्लकोट्टितके अमकुलिकका राष्ट्रपाल नामक कुटुम्ब, जिनकी मि आप हमेशा तारीफ करते रहते हैं, एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठा है।”

“तो सौम्य मिमय ! आज अब उद्यान भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालकी उपासना (=सत्संग) करेंगे।”

तब राजा कौरव्य, जो कुछ राख-भोख सत्कार था, सबको ‘छोड़ो !’ कह, अच्छे अच्छे यान जुद्धवा, (एक) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंके साथ वहाँ राजगी टाटसे आयुष्मान् राष्ट्रपालके दर्शनके लिये, धुल्लकोट्टितसे निकला। जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानमें जा, (फिर) यानमें उतर पैदल ही छोटी मंटलीके साथ जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालके साथ “संमोदन किया” (और) एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर गढ़े हुये राजा कौरव्यने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“आप राष्ट्रपाल वहाँ गलीचे (=दरबार) पर बैठें।”

“नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठ रहा हूँ।”

राजा कौरव्य बिटे आसनपर बैठ गया। बैठ कर राजा कौरव्यने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“हे राष्ट्रपाल ! यह चार दानियाँ (= पारितुन्न) हैं, जिन दानियों में तुम कोई कोई पुष्ट्य केश-दमधु मुँदवा, कापाय यम पहिन, परमे वेवर हो प्रमजित होते हैं। यौनमें चार ? जरा-दानि, स्वाधि-दानि, भोग-दानि, ज्ञानि-दानि। कौन है हे राष्ट्रपाल जरादानि ?

(१) हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुष्ट्य) जीर्ण=वृद्ध=महत्कृत=अप्यगत=ययःप्राप्त होता है। यह ऐसा सोचना है। मैं इस समय जीर्ण=वृद्ध हूँ, अब मेरे लिये अज्ञात भोगोंका प्राप्त करना या प्राप्त भोगोंको भोगना मुझ पर नहीं है। क्यों न मैं केश-दमधु मुँदवा चर कापाय यम पहिन प्रमजित हो जाऊँ। यह उम्र जरा-दानिमें मुक्त हो प्रमजित होता है। हे राष्ट्रपाल ! यह जरादानि कहीं जाती है। लेकिन आप राष्ट्रपाल तरल, चतुर बाने केशोंपाले, सुन्दर यौनमें मुक्त, प्रथम वयमदे हैं। तो आप राष्ट्रपालको जरादानि नहीं है। आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, परमे वेवर हो प्रमजित हुये ?

(२) हे राष्ट्रपाल ! स्वाधि-दानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुष्ट्य) योगी मन्त्र योगी होता है, यह ऐसा सोचना है—“मैं अब योगी योगी मन्त्र योगी हूँ”, अब मेरे लिये अज्ञात भोगोंका प्राप्त। यह स्वाधि-दानि कहीं जाती है; लेकिन आप राष्ट्रपाल इस समय, स्वाधि-रहित अलंकाररहित, न भतिर्जित, न भति-वत्, समन्वितराक्षार्थ पाचनसक्ति (=महर्षि) में मुक्त हैं। तो अब राष्ट्रपालको स्वाधि-दानि नहीं है ?

(३) हे राष्ट्रपाल ! भोग दानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुष्ट्य) मान्य, महापते महाभोगकर होता है। उमरें यह भोग-व्यसः क्षय हो जाने हैं। यह ऐसा सोचना है—मैं पहिले अशुद्ध था, तो मेरे वह भोग व्यसः क्षय हो गये, अब

मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना० । आप राष्ट्रपाल तो इसी थुल्लकोटितमें अग्रकुलिकके पुत्र हैं । सो आप राष्ट्रपालको भोग हानि नहीं है० ?

“(४) हे राष्ट्रपाल ! ज्ञाति-हानि क्या है ! हे राष्ट्रपाल ! किसी (पुरुष) के बहुतसे मित्र, अमात्य, ज्ञाति (= जाति), सालौहित (= रक्तसंबंधी) होते हैं । उसके वह जातिवाले क्रमशः क्षयको प्राप्त होते हैं । वह ऐसा सोचता है—पहिले मेरे बहुतसे मित्र-अमात्य ज्ञाति-विरादरी थी, वह मेरी जातिवाले क्रमशः क्षय हो गये । अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना० । लेकिन आप राष्ट्रपालके तो इसी थुल्लकोटितमें बहुतसे मित्र-अमात्य, ज्ञाति-विरादरी हैं । सो आप राष्ट्रपालको ज्ञाति-हानि नहीं है । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुये ? हे राष्ट्रपाल ! यह चार हानियां हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई (पुरुष) कक्ष-श्मश्रु, मुँडा कापाय-वस्त्र पहिन घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, वह आप राष्ट्रपालको नहीं है । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुये ?”

“महाराज ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार, अर्हत् सप्यक्-संनुद्धने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर मैं घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुआ । कौनसे चार ? (१) (यह लोक (= संसार) अभ्यु (है), उपनीत हो रहा है, उस भगवान् ने प्रथम धर्म-उद्देश कहा है, जिसको देखकर मैं प्रव्रजित हुआ । (२) लोक प्राण-रहित, आश्वासन-रहित है० । (३) लोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना है० । (४) लोक कमतीवाला नृपणाका दास है० । यह महाराज ! उन भगवान् ने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर मैं प्रव्रजित हुआ ।”

“उपनीत हो रहा (= ले जाया जा रहा) है, लोक अभ्यु है, आप राष्ट्रपालके इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?”

“तो क्या मानते हो, महाराज ! ये तुम (कभी) बीस वर्षके, पचीस-वर्षके ? (जब तुम) संग्राममें हाथीकी सवारियोंमें होशियार, घोड़ेकी सवारियोंमें होशियार, रथकी सवारियोंमें होशियार, धनुषमें होशियार, तलवारमें होशियार, उरसे बलिष्ठ, बाहुसे बलिष्ठ थे ?”

“बलिक हे राष्ट्रपाल ! मानो एक समय अर्द्धिमान् हो मैं अपने बलके समान (किंसीको) देखता ही न था ।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! आज संग्राममें तुम वैसे ही० उरु-बली, बाहु-बली, सामर्थ्य-युक्त हो ?”

“नहीं हे राष्ट्रपाल ! इस वक्त मैं जीर्ण-वृद्ध० हूँ, अरसी-वर्षकी मेरी उम्र है । बलिक एक समय हे राष्ट्रपाल ! मैं ‘यहां तक पर (= पाद) रथखूँ’ (विचार) दूसरे (समय) चौथाई हां (दूर तक) रथ सकता हूँ ।”

“महाराज ! उन भगवान् ने इसीको सोच कर कहा—‘उपनीत हो रहा है, लोक अभ्यु है, जिसको जानकर मैं प्रव्रजित हुआ ।’”

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! जो यह उन भगवान् का सुभाषित—‘उपनीत हो रहा है०’ (= ले जाया जा रहा है), लोक अभ्यु है ।” हे राष्ट्रपाल !

इस राज-कुलमें हरिन-काय (काय=समुदाय) भी हैं, भद्र-काय भी, रथ-काय भी, पदाति-काय भी, जो हमारी आपत्तियोंमें युद्धके लिए हैं। 'लोक प्राण-रहित, आश्वासन-रहित है' यह (जो) आप राष्ट्रपालने कहा ? हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?

"तो क्या मानते हो महाराज ! है तुम्हें कोई आनुनायिक (= साथ रहनेवाली) यीमारी ?"

"हे राष्ट्रपाल ! मुझे आनुनायिक गायुरोग है। यद्वि एकवार तो मित्र-भ्रमाय जाति-विराद्री घेर कर खड़ी थी,—'अथ राजा कौरव्य मरेगा'। 'अथ राजा कौरव्य मरेगा'।

"तो क्या मानते हो महाराज ! क्या तुमने मित्र-भ्रमायों जाति-विराद्रीको पाया—'आपें आप मेरे मित्र-भ्रमाय, सभी सत्य (=प्राणी), इस पीड़ाको घोंट लें, जिसमें मैं हफकी पीड़ा पाऊँ', या तुमने ही उस वेदनाको रक्षा ?

"राष्ट्रपाल ! उन मित्र भ्रमायों को मैंने नहीं पाया, यद्वि मैं ही उस वेदनाको सहता था।"

"महाराज ! इसीको शोषकर ठम भगवान् मे०।

"आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! हे राष्ट्रपाल ! इस राजकुलमें बहुतसा हरिण्य (=भनगी) सुपर्ण भूमि और आकाशमें है। 'लोक अपना नहीं (= अ-म्यक) है, सब छोड़कर जाना है' यह आप राष्ट्रपालने कहा। हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?"

"तो क्या मानते हो महाराज ! जैसे तुम आजकल पाँच कामगुणोंमें युक्त = समंती-भूत विधरते हो, बाद (जन्मान्तर) में भी तुम (उम्हें) पाओगे—'ऐसेही मैं पाँच काम-गुणोंमें युक्त० विपन्न', या दूसरे इस भोगको पावेंगे; और तुम अपने कर्मानुसार जाओगे ?

"राष्ट्रपाल ! जैसे मैं इस एक पाँच काम-गुणोंमें युक्त० विपन्न हूँ, बाद (=जन्मान्तर) में भी ऐसेही मैं इस काम-गुणोंमें युक्त० विपन्न न पाऊँगा। यद्वि दूसरे इस भोगको लेंगे, मैं अपने कर्मानुसार जाऊँगा।"

"महाराज इसीको शोषकर उन भगवान् मे०।"

"आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! हे राष्ट्रपाल ! 'लोक कर्मतीकाया गुणोंका दास है' यह आप राष्ट्रपालने जो कहा। हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका कैसे अर्थ समझना चाहिये ?"

"तो क्या मानते हो महाराज ! मरुत वृक्ष (देव) का स्वाभाव बर रहे हो।"

"हाँ हे राष्ट्रपाल ! मरुति वृक्ष का स्वाभाव बर रहा हूँ।"

"तो क्या मानते हो महाराज ! तुम्हारा एक अद्वैत विभाग-यात्र गुरुय पूर्व दिशामें आये। यह तुम्हारे पास आकर ऐसा बोले—'हे महाराज ! जानते हो, मैं पूर्व-दिशामें आ रहा हूँ'। वहाँ मैंने बहुत मरुत-वृक्षों का बहुत जनों-जाना, समुपयोगी आर्क्षों जगदर (=देव) देगा। वहाँ बहुत हरिण्य, भद्रकाय, रथकाय, पति (=रिदल)-काय है। वहाँ बहुत पाँव, रथकाय है। वहाँ बहुत सा हरिण्य अहर्निश हरिण्य, सुपर्ण है। वहाँ बहुत ही धिरो प्राण होती है। यह इसी ही योगमें योग का सकल है; अर्क्षोंके महाराज ! तो क्या समझे ?"

“हे राष्ट्रपाल ! उसे भी जीतकर मैं स्वामित्व करूँगा ।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! ०विश्वासपात्र पुरुष पश्चिम-दिशासे आवे० ।”०।

“०उत्तर दिशासे० ।”०। “दक्षिण दिशासे० ।”०।

“महाराज ! इसीको सोच कर उन भगवान्० ने० ० ।”

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !!”

आयुष्मान् राष्ट्रपालने यह कहा । यह कहकर फिर यह भी कहा—

“लोकमें धनवान् मनुष्योंको देखता हूँ, (जो) वित्त पाकर मोहसे दान नहीं करते ।

लोभी ही धनका संचय करते हैं, तथा और भी अधिक कामों (=भोगों)की चाह करते हैं ॥ १॥

“राजा बलपूर्वक पृथ्वीको जीत, सागर-पर्यन्त महीपर शासन करते । समुद्रके इस पारसे नृस न हो, समुद्रके उस पारको भी चाहता है ॥ २ ॥

“राजाही को भौंति दूसरे बहुतसे पुरुष भी तृष्णा-रहित न हो मरण पाते हैं । कमतीवाले होकरही शरीर छोड़ते हैं, लोकमें (किसीकी) कामोंसे नृसि नहीं है ॥ ३ ॥

“जाति बाल बिखेरकर क्रन्दन करती है, और कहती है ‘हाय हमारा मर गया’ घससे ढाँककर उसे लेजाकर, चितापर रख कर जला देते हैं ॥ ४ ॥

“यह शूलसे कूँचा जाता, भोगोंको छोड़ एक घसके साथ जलाया जाता है । मरनेवालेके जाति-मित्र = सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५ ॥

“दायाद उसके धनको हरते हैं, प्राणी तो जहाँ कर्म है (वहाँ) जाता है । मरते हुएके पीछे, पुत्र, दारा, धन और राज्य नहीं जाता ॥ ६ ॥

“धन द्वारा लम्बी आयु नहीं पा सकता, और न वित्त द्वारा जराको नाशकर सकता है । धीरोंने इस जीवनको स्वल्प, अ-शाश्वत, भंगुर कहा है ॥ ७ ॥

“धनी और दरिद्र (काम)-स्पर्शोंको छूते हैं, बाल और धीर (=पंडित) भी घैसेही हैं । बाल (=मूर्ख) मूर्खतासे विचलित हो पड़ता है, किन्तु धीर स्पर्श-स्पृष्ट हो नहीं विचलित होता ॥ ८ ॥

“इसलिये धनसे प्रज्ञाही श्रेष्ठ है, जिससे कि (तत्त्व-)निश्चयको प्राप्त होता है । गुप्त न होनेसे यह मोहवश आवागमनमें (पड़े) पाप कर्मोंको करते हैं ॥ ९ ॥

“(यह) लगातार संसार (=भवसागर) में पड़कर गर्भ और परलोकको पाता है । अल्प-प्रज्ञायान् उसपर विश्वास कर गर्भ और परलोकको पाता रहता है ॥ १० ॥

“सैंधके ऊपर पकड़ा गया पापी चोर, जैसे-अपने कामसे मारा जाता है । इसी प्रकार पापी जनता मर कर दूसरे लोकमें अपने कामसे मारी जाती है ॥ ११ ॥

“विचित्र मधुर मनोरम काम (=भोग) नाना रूपसे चित्तको मथते हैं । इसलिये काम भोगोंके दुष्परिणामको देखकर, हे राजन् ! मैं प्रमजित हुआ हूँ ॥ १२ ॥

“वृक्षके फलकी भौंति तरुण और वृद्ध मनुष्य शरीर छोड़कर गिरते हैं । येमेंभी देख-कर प्रमजित हुआ; (क्योंकि) न गिरनेवाला मिथुपन (=ध्रामण्य) ही श्रेष्ठ है ॥ १३ ॥

x

x

x

x

(१)

सुन्दरी-सुत्त । कशागीतमी-चरित । ब्राह्मण-धम्मिय-सुत्त ।

(ई. पू. ५०५-४४७) ।

प्रेता मैंने सुना—एक समय भगवान् आवस्तीमें अनाथपिण्डवत्ये आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् मरुत = गुरुदृत = मानित = पूजित = अपचित थे, चीवर पिंढ पान शयनासन ग्यान-अण्यय-अपण्यके छापी (=पानेवाले) थे । मिथु-संघ भी पूजित = चीवर का छापी था । हमारे सौंघ (=पंथ) वाले परिमाजक भगवदृत = अ-गुरुदृत = अ-मानित = अ-पूजित = अन्-अपचित थे, चीवर के अ-छापी थे । तब यह सौंघिक भगवान् और मिथु-संघके साकारको न सहनकर, जहाँ सुन्दरी परिमाजिका थी वहाँ गये । जाकर सुन्दरी परिमाजिकाको बोले—

“भगिनी ! क्या जातिकी भलाई करना चाहती हो ?”

“भार्यो ! क्या मैं करूँ ? मैं क्या नहीं कर सकती ? जातिके लिये मैंने तो जीवन ही दे दिया है ।”

“तो भगिनी ! बराबर जेतवन जाया करो ।”

“अच्छा भार्यो !” कह...सुन्दरी परिमाजिका...बराबर जेतवन जाने लगी । जब उस अन्य सौंघिक परिमाजकोंने जाना—“बहुत लोगोंने सुन्दरी परिमाजिकाको यावर जेतवन जाने देना लिखा,।” तब उन्हे जानने भारकर उन्होंने यहाँ जेतवनकी गार्हमें लुभों लोदकर दबा दिया, और जहाँ राजा प्रमेनजिन् कोसल था, वहाँ गये । जाकर प्रमेनजिन् कोसलको बोले—

“महाराज ! जो यह सुन्दरी परिमाजिका थी, यह हमें दियाई नहीं पड़ रही है ।”

“मुझे कहाँ लन्द दे ?”

“जेतवनमें, महाराज !”

“तो जेतवनमें लकाग करो ।”

तब यह अन्यसौंघिक परिमाजक जेतवनमें उन्हे लकाग करने, लोदे परिमा-दृतमें बिकाकर बारपाईपर रग, आवस्तीमें लेजा, (एक) सहजने (दूसरी) सहजकर, बीराहेने बीराहेपर जाकर लोगोंको कहने लगे—

“देखो भार्यो ! शाक्य-पुत्रीय भगनोंका कर्म !! यह शाक्यपुत्रीय भगन निर्वज, दुःशील, चाली, मिथ्या-वादी, अकलवादी हैं । यह धर्म-वादी, गम-चाली, मरुचाली, गानवादी शीमवाज्, पुण्यगमा होनेका दावा करने हैं । इनको आत्मक नहीं, ब्राह्मण नहीं । वहाँमें हमें आत्मक, वहाँमें हमें ब्राह्मण ? यह आत्मक (आत्मिकताके परम) ने पतित है, यह ब्राह्मण (आत्मिकता-यम)ने पतित है । कैसे पुरुष पुरुषका काम करके, लोको जानने भार चालेगा ?”

उस समय श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओं को देखकर अ-सम्य, परप (=कड़ी) वचनोंसे धिक्कारते, फट्कारते, कोप करते, पीड़ित करते थे।—

“यह शाक्यपुत्रीय श्रमण निर्लज्ज०।”

तब बहुतसे भिक्षु पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें पिंडके लिये गये। श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजनके बाद...जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर...एक ओर बैठ...बोले—

“भन्ते ! इस समय श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओंको देखकर अ-सम्य, परप वचनोंसे धिक्कारते हैं०—‘यह शाक्यपुत्रीय श्रमण निर्लज्ज०।’”

“भिक्षुओ ! यह शब्द देर तक नहीं रहैगा, ‘सप्ताह ही भर रहैगा, सप्ताह बीतनेपर अन्तर्धान हो जायगा। तो भिक्षुओ ! जो लोग भिक्षुओंको देखकर असम्य० वचनोंसे धिक्कारते० हैं, उन्हें इस गाथासे तुम जवाब दो—

‘अ-भूत (= अ-यथार्थ) -वादी नरकको जाता है, और यह भी जो कि करके ‘नहीं किया’ कहता है। दोनों ही नीचकर्मवाले मनुष्य मरकर परलोकमें समान होते हैं।’

तब भिक्षु भगवान्‌के पाससे इस गाथाको सीखकर, जो मनुष्य भिक्षुओंको देखकर आसम्य० वचनोंसे० धिक्कारते थे, उन मनुष्योंको इस गाथासे जवाब देते थे—

“अभूत-वादी०”।

लोगोंको हुआ—

“यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण अ-कारक हैं, इन्होंने नहीं किया। यह शाक्यपुत्रीय श्रमण शपथ कर रहे हैं।”

यह शब्द देर तक न रहा, सप्ताह भर रहा, सप्ताह बीतनेपर अन्तर्धान हो गया। तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर, एक ओर...बैठ भगवान्‌को बोले—

“आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! भन्ते ! भगवान्‌का सुभाषित (=टीक कहना)

१. सुलना करो आगे भी।

२. अ. व. “राजाने...सुन्दरीको मारा, उनके पता लगानेको आदमियोंको हुकम दिया। तब यह (मारनेवाले) बदमाश (= धूर्त) उन कार्पापणोंसे शराब पीते आपसमें शगद बैठे। उनमेंसे एकने एकको कहा—

“तू सुन्दरीको एक ही प्रहारसे मारकर गोलाके छूँके भीतर पोंक, उससे मिले पैमेसे सुरा पीता है ? हो ! हो !!!”

राज-पुराणोंने उसे सुन उन बदमाशोंको पकड़कर राजाको दिखलाया। राजाने पूछा— “तुमने उसे मारा ?” “हाँ, देव !” “किनने मरवाया ?” “देव ! दूसरे तैयिकोंने” राजाने तैयिकोंको बुलवाकर उस बातको स्वीकार करवा, आज्ञा दी—“जाओ नगरमें यह कहते पूगो—“उन श्रमण गौतमकी यशनामी करनेके लिये यह सुन्दरी हमने मरवाई, गौतम या गौतम-धायकोंका दोष नहीं है’ दमारा ही दोष है।”

उन्होंने वसति किया।

(६)

सुन्दरी-सुत्त । कृशागौतमी-चरित । ब्राह्मण-धम्मिय-सुत्त ।

(ई. पू. ५०५-४४७) ।

ऐसा मैंने सुना— एक समय भगवान् थावस्तीमें अनाथपिंडवके आराम जेतघनमें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् सकृत् = गुरुकृत = मानित = पूजित = अपचित थे, चीवर पिंड पात दायनासन ग्लान-प्रत्यय-भेषजके छाभी (=पानेवाले) थे । मिथु-संघ भी० पूजित० चीवर० का छाभी था । दूसरे तीर्थ (=पंथ) वाले परिमाजक असकृत् = अगुरुकृत = अमानित = अपूजित = अनपचित थे, चीवर०के अछाभी थे । तब वह तैयिक भगवान् और मिथु-संघके सरकारको न सहनकर, जहाँ सुन्दरी परिमाजिका थी वहाँ गये । जाकर सुन्दरी परिमाजिकाको बोले—

“भगिनी ! क्या ज्ञातिकी भलाई करना चाहती हो ?”

“भायों ! क्या मैं करूँ ? मैं क्या नहीं कर सकती ? ज्ञातिके लिये मैंने तो जीवन ही दे दिया है ।”

“तो भगिनी ! बराबर जेतघन जाया करो ।”

“अच्छा भायों !” कह...सुन्दरी परिमाजिका...बराबर जेतघन जाने लगी । जब उन अन्य-तैयिक परिमाजिकोंने जाना—‘बहुत लोगोंने सुन्दरी परिमाजिकाको बराबर जेतघन जाते देख लिया,’ तब उसे जानसे मारकर उन्होंने वहाँ जेतघनकी राईमें कुआँ खोदकर दया दिया, और जहाँ राजा प्रसेनजित् फौसल था, वहाँ गये । जाकर प्रसेनजित् फौसलको बोले—

“महाराज ! जो वह सुन्दरी परिमाजिका थी, वह हमें दिखाई नहीं पड़ रही है ।”

“तुम्हें कहाँ सन्देह है ?”

“जेतघनमें, महाराज !”

“तो जेतघनमें तलाश करो ।”

तब वह अन्य-तैयिक परिमाजक जेतघनमें उभे तलाश करते, थोड़े परिमा-रूपसे निकालकर चारपाईपर रख, थावस्तीमें लेजा, (एक) सक्रमे (दूसरी) सक्रगर, चीराहेमे चीराहेपर जाकर लोगोंको कहने लगे—

“देखो भायों ! शाक्य-पुत्रीय धम्मोंका कर्म !! यह शाक्यपुत्रीय धम्म निर्लज्ज, दुःशील, पापी, मिथ्या-वादी, अवह्वारी है । यह धर्म-चारी, सम-चारी, महाचारी, मरववादी शीलवान्, पुण्यामा होनेका दावा करते हैं । इनको धामण्य नहीं, माहाण्य नहीं । कहाँमे इन्हें धामण्य, कहाँमे इन्हें माहाण्य ? यह धामण्य (=संन्यासीके धर्म)मे पतित हैं, यह माहाण्य (=ब्राह्मण-पन)मे पतित हैं । कैसे दुग्ध गुरुका काम करके, खीको जानसे मार डालेगा ?”

उस समय श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओं को देखकर अ-सभ्य, परुष (=कड़ी) वचनोंसे धिक्कारते, फट्कारते, कोप करते, पीड़ित करते थे ।—

“यह शाक्यपुत्रीय श्रमण निर्लज्ज० ।”

तब बहुतसे भिक्षु पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें पिंढके लिये गये । श्रावस्तीमें पिंढ-चार करके भोजनके बाद...जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर...एक ओर बैठ...बोले—

“भन्ते ! इस समय श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओंको देखकर अ-सभ्य, परुष वचनोंसे धिक्कारते हैं०—‘यह शाक्यपुत्रीय श्रमण निर्लज्ज० ।’”

“भिक्षुओ ! यह शब्द देर तक नहीं रहैगा, ‘सप्ताह ही भर रहैगा, सप्ताह बीतनेपर अन्तर्धान हो जायगा । तो भिक्षुओ ! जो लोग भिक्षुओंको देखकर असभ्य० वचनोंसे धिक्कारते० हैं, उन्हें इस गाथासे तुम जवाब दो—

‘अ-भूत (= अ-यथार्थ)-वादी नरकको जाता है, और वह भी जो कि करके ‘नहीं किया’ कहता है । दोनों ही नीचकर्मवाले मनुष्य मरकर परलोकमें समान होते हैं ।’

तब भिक्षु भगवान्‌के पाससे इस गाथाको सीखकर, जो मनुष्य भिक्षुओंको देखकर आसभ्य० वचनोंसे० धिक्कारते थे, उन मनुष्योंको इस गाथासे जवाब देते थे—

“अभूत-वादी०” ।

लोगोंको हुआ—

“यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण अ-कारक हैं, इन्होंने नहीं किया । यह शाक्यपुत्रीय श्रमण शपथ कर रहे हैं ।”

वह शब्द देर तक न रहा, सप्ताह भर रहा, सप्ताह बीतनेपर अन्तर्धान हो गया । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर, एक ओर...बैठ भगवान्‌को बोले—

“आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! भन्ते ! भगवानका सुभाषित (=ठीक कहना)

१. छुलना करो आगे भी ।

२. अ. क. “राजाने...सुन्दरीको मारा, उनके पता लगानेको भादमियोंको ठुकुम दिया । तब वह (मारनेवाले) यदमासा (= धूर्त) उन कार्पाणोंसे दाराब पीते आपसमें झगड़ बैठे । उनमेंसे एकने एकको कहा—

“तू सुन्दरीको एक ही प्रहारसे मारकर मोलाके कूदेके भीतर फेंक, उमसे मिले पैसेसे सुरा पीता है ? हो ! हो !!”

राज-पुरुषोंने उसे सुन उन यदमासोंको पकड़कर राजाको दिखलाया । राजाने पूछा—
“तुमने उसे मारा ?” “हाँ, देव !” “किनने मरवाया ?” “देव ! दूसरे तैथिकोंने” राजाने तैथिकोंको छुलवाकर उस बातको स्वीकार करवा, आज्ञा दी—“जाओ नगरमें यह कहते पूछो—‘उन श्रमण शीतमकी यदनामी करनेके लिये यह सुन्दरी हमने मरवाई, शीतम या शीतम-धायकोंका दोष नहीं है’ हमारा ही दोष है ।”

उन्होंने वैसा किया ।

यज्ञ उपस्थित होनेपर यह गायको नहीं मारते थे ॥१२॥
जैसे माता पिता भ्राता और दूसरे धन्धु हैं ।

(वैसेही) गायें हमारी परम-मित्र हैं, जिनमें कि औषध उत्पन्न होते हैं ॥१२॥

यह अन्न-दा, बल-दा, धर्ण-दा तथा सुख-दा (हैं) ।

इस बातको जानकर, यह गायको नहीं मारते थे ॥१३॥

सुकुमार, महाकाय, धर्ण-वान् यज्ञस्त्री,

प्राक्षणेन इन धर्मोंके साथ, कर्त्तव्य-अर्कचव्यमें तत्पर हो,

जबतक लोकमें वर्तमान थे, तबतक यह प्रजा सुखसे रही ॥१५॥

शर्नः शर्नः राजाकी सम्पत्ति—समलंकृत छियाँ,

उत्तम घोड़े जुते सुन्दर रचना-वाले विचित्र सिलाईयुक्त रथों,

खण्डोंमें बँटे मकानों और कोठों—को देखकर उनमें डलटापन आया ॥१६, १७॥

गोमंजलसे आकीर्ण सुन्दर-स्त्री-गण-सहित ।

बड़े मानुष-भोगोंका प्राक्षणीने लोभ किया ॥१८॥

तब यह मंत्रोंको रचकर इक्ष्वाकु (= ओष्ठाक) के पास गये ।

'तू बहुत धन-धान्यवाला है, तेरे पास वित्त बहुत है, यज्ञ कर' ॥१९॥

प्राक्षणीसे चेताये जानेपर तब रथर्षभ राजाने

'अश्व-मेध', 'पुरुष-मेध', 'वाजपेय', 'निरगल' (=सर्वमेध)

एक एक यज्ञको करके प्राक्षणीका धन दिया ॥२०॥

गायें, शयन, पत्र, अलंकृत छियाँ,

उत्तम-घोड़े-जुते, सुन्दर रचना-वाले विचित्र सिलाईयुक्त रथ, खंडोंमें बँटे मकान और कोठे,

—नाना धान्योंसे भरकर प्राक्षणीको दान दिया ॥२१, २२॥

उन्होंने धन-संग्रह करना पसन्द किया ।

लोभमें पड़े उन (प्राक्षणी) की 'तृष्णा और भी बढ़ी ।

यह मंत्र रचकर फिर इक्ष्वाकुके पास गये ॥२३॥

जैसे पानी, पृथिवी, हिरण्य, धन, धान्य हैं ।

ऐसेही गायें मनुष्योंके लिए हैं, यह प्राणिवाँकी परिष्कार (=उपभोग-वस्तु) हैं,

तेरे पास बहुत धन है, यज्ञ कर, = बहुत वित्त है, यज्ञ कर ॥२४॥

तब प्राक्षणीसे प्रेरित होकर रथर्षभ राजाने ।

अनेक मौं हजार गायें यज्ञमें दहन कीं ॥२५॥

(जो) न परमै न संगमसे न किम्बि (अंत) गो ही मारती है ।

१. अ. क. "सुवर्ण-वर्ण" ।

२. अ. क. "दूध आदि पाँच गोरोध.....गायों" के म्यादिष्ट हैं, इनका भोग निषेध और भी म्यादिष्ट होगा । इस प्रकार मयिके लिए 'तृष्णा और भी बढ़ी । (तब उन्होंने) सोचा—'यदि इस मारकर गायें तो निम्नके प्राण होंगे, क्यों न मंत्र रचें' । तब फिर वेदको जोड़-मरोड़कर उसके अनुरूप मंत्र बना यह इक्ष्वाकु राजाके पास फिर गये" ।

(जो) गायें भेदके समान प्रिय और घड़े भर दूध देनेवाली हैं ।

उन्हें साँगसे पकड़कर राजाने दाखसे मारा ॥२६॥

तब देवता, पितर, इन्द्र, असुर, राक्षस,

चिल्ला उठे 'अधर्म (हुआ) जो गायके ऊपर दाख गिरा' ॥२७॥

पहिले तीन ही रोग थे—इच्छा, क्षुधा और जरा ।

पशुकी हिंसा (=समारंभ) से अट्टानवे हो गये ॥२८॥

यह अधर्म पुराने (धर्म-) दंडोंसे रहित था ।

याजक (=पुरोहित) निर्दोषको मारते हैं, धर्मका ध्वंस करते हैं ॥२९॥

इस प्रकार यह पुराने विज्ञाँसे निन्दित नीच कर्म है ।

लोग जहाँ ऐसे याजकको पाते हैं, निन्दा करते हैं ॥३०॥

इस प्रकार धर्मके विगड़नेपर शूद्र और वैश्य फूट गये ।

क्षत्रिय भी छिन्न-भिन्न हो गये; भार्या पतिका अपमान करने लगी ॥३१॥

क्षत्रिय, ब्रह्म-वंशु (=ब्राह्मण-जातिके) और जो दूसरे गोत्रसे रक्षित थे ।

जातिवादका नाशकर, (सभी) स्वेच्छाचारी हो गये ॥३२॥”

ऐसा कहनेपर ब्राह्मण महाशालोंने भगवान्‌को यह कहा—

“आश्चर्य ! हे गौतम !! अद्भुत ! हे गौतम !! यह हम आप गौतमकी शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षुसंघकी भी । आजसे आप गौतम हमें अंजलि-यज्ञ शरणागत उपासक समझें ।

+

+

+

+

(७)

अंगुलिमाल-सुत (ई. पू. ५०४) ।

“ऐसा मैंने 'सुना—एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिटकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित्‌के राज्यमें रुद्र, लोहित-पाणि भार-काट-मंलग्न, प्राणि-भूतोंमें दया-रहित अंगुलिमाल नामक डाकू (= चोर) था । उसने ग्रामोंको भी अ-ग्राम कर दिया था, निगमोंको भी अ-निगम ०, जन-पदकोभी अ-जनपद ० । तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवरले श्रावस्तीमें पिंडके लिए प्रविष्ट हुए । श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजन बाद—“शयनासन मंभाल, पात्र-चीवर ले जहाँ डाकू अंगुलि-माल रहता था, उसी रास्ते चले । गोपालकों, पशुपालकों, कृषकों, राहगीरोंने भगवान्‌को, जिधर डाकू अंगुलि-माल था, उसी रास्तेपर (जाते) हुये देखा । देखकर भगवान्‌को यह कहा—

“मत धमण ! इस रास्ते जाओ । इस मार्गमें धमण ! अंगुलि-माल नामक डाकू रहता है । उसने ग्रामोंको भी अ-ग्राम ० । वह मनुष्योंको मार मारकर अंगुलियोंकी माला

१. चौबीसवीं (ई. पू. ५०४) वर्षावाम पूर्वाश्रममें, पचीसवीं (ई. पू. ५०३) जेतवनमें । २. म. नि. २: ४: ६ ।

पहनता है। इस मार्गपर श्रमण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष, चालीस, पचास पुरुष तक इकट्ठा होकर जाते हैं, यह भी अंगुलिमालके हाथमें पड़ जाते हैं।”

ऐसा कहनेपर भगवान् मौन धारणकर चलते-रहे।

दूसरी बार भी गोपालकों०। तीसरी बार भी गोपालकों०।

ढाकू अंगुलिमालने दूरसे ही भगवान्को आते देखा। देखकर उसको यह हुआ—
‘आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी (= भो) !! इस रास्ते दस पुरुष भी, पचास पुरुष भी इकट्ठा होकर चलते हैं, यह भी मेरे हाथमें पड़ जाते हैं। और यह श्रमण अकेला = अद्वितीय मानो मेरा तिरस्कार करता आ रहा है। क्यों न मैं इस श्रमणको जानसे मार दूँ ?’ तब ढाकू अंगुलि-माल ढाल-तलवार (= असि-चर्म) लेकर तीर-धनुष चढ़ा, भगवान्के पीछे चला। तब भगवान्ने इस प्रकारका योग-श्ल प्रकट किया, कि ढाकू अंगुलिमाल मामूली चालसे चलते भगवान्को सारे वेगसे दौड़कर भी न पा सकता था। तब ढाकू अंगुलिमालको यह हुआ—‘आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी !! मैं पहिले दौड़ते हुये हाथीको भी पीछा करके पकड़ लेता था, घोड़ेको भी, ०रथको भी, ०मृगको भी पीछा करके पकड़ लेता था। किन्तु, मामूली चालसे चलते इस श्रमणको, सारे वेगसे दौड़कर भी नहीं पा सकता हूँ।’ खड़ा होकर भगवान्को बोला—

“खड़ा रह, श्रमण !”

“मैं स्थित (= खड़ा) हूँ अंगुलिमाल ! तू भी स्थित हो।”

तब ढाकू अंगुलि-मालको यह हुआ—‘यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण सत्यवादी सत्य-प्रतिज्ञ (होते हैं); किन्तु यह श्रमण जाते हुये भी ऐसा कहता है—‘मैं स्थित हूँ’। क्यों न मैं इस श्रमणको पकड़ूँ। तब अंगुलिमालने गाथाओंमें भगवान्को कहा—

“श्रमण ! जाते हुये ‘स्थित हूँ’ कहता है, मुझ राहें हुयेको अस्थित कहता है।

श्रमण ! तुझे यह बात पड़ता है ‘कैसे तू स्थित और मैं अस्थित हूँ ?’ ॥१॥

“अंगुलिमाल ! सारे प्राणियोंके प्रति दृष्ट छोड़नेसे मैं सर्वथा स्थित हूँ।

तू प्राणियोंमें अ-संयमी है, इसलिये मैं स्थित हूँ, और तू अ-स्थित है ॥२॥”

“मुझे महर्षिका पूजन किये देर हुई, यह श्रमण महापवनमें मिल गया।

तो मैं धर्मयुक्त गाथाको मुनकर चिरकालके पापको छोड़ूँगा” ॥३॥

इस प्रकार ढाकूने तलवार और हथियार खोले, प्रपात और नालेमें फेंक दिये।

ढाकूने मुगतके पैरोंकी बन्धनाकी, और यहाँ उनमें प्रमत्तवा मांगी ॥४॥

पुत्र कहणामय महर्षि, जो देवोंसहित लोकके शाला (= गुरु) हैं।

उसको ‘आ मिथु’ बोले, यही उसका मन्त्रावात हुआ ॥५॥

तब भगवान् आयुष्मान् अंगुलिमालको अनुगामी-श्रमण बना जहाँ आयत्नी थी वहाँ चारिकाकेलिये चले। कमला चारिका करते जहाँ आयत्नी थी, वहाँ पहुँचे। आयस्तीमें भगवान् अनाथ-विहङ्गके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय राजा प्रसेनजित् कोसलके

१. नगरके भीतरी भागमें राजाके महल आदि होते थे, इसीको अन्तपुर, या राजकुल कहा जाता था।

अन्तःपुरके द्वार पर बड़ा जन-समूह एकत्रित था। कोलाहल (=उच्च शब्द, महाशब्द) हो रहा था—‘देव ! तेरे राज्यमें अंगुलि-माल नामक ढाकू है। उसने ग्रामोंको भी अ-ग्राम०। वह मनुष्योंको मारकर अंगुलियोंकी माला पहनता है। देव ! उसको रोक ।’

तब राजा प्रसेनजित् कोसल पांच सौ घोड़-सवारोंके साथ मध्याह्नको श्रावस्तीसे निकला (और) जिधर आराम था, उधर गया। जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर पैदल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे राजा प्रसेनजित् कोसलको भगवान्ने कहा—

“क्या महाराज ! तुझपर राजा मगध श्रेणिक विंशसार विगड़ा है, या वैशालिक लिच्छवि, या दूसरे विरोधी राजा ?”

“भन्ते ! न तुझपर राजा मगध० विगड़ा है०। भन्ते ! मेरे राज्यमें० अंगुलि-माल नामक ढाकू०। भन्ते ! मैं उसीको निवारण करने जा रहा हूँ ।”

“यदि महाराज ! तू अंगुलि-मालको केश-श्मश्रु मुँदा कापाय-वस्त्र पहिन, घरसे घेवर प्रव्रजित हुआ, प्राण-हिंसा-विरत, अदत्तादान-विरत, मृपायाद-विरत, एकाहारी, प्रत्युचारी, शीलवान्, धर्मात्मा देखे, तो उसको क्या करे ?”

“हम भन्ते ! प्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिप्ट निर्मंत्रित करेंगे, चाँदर, पिंड-पात शयनासन ग्लान-प्रत्यय भेषज्य परिष्कारोंसे निर्मंत्रित करेंगे, और उनकी धर्म धार्मिक रक्षा=आवरण=गुप्ति करेंगे। किन्तु भन्ते ! उस दुःशील पार्षीको ऐसा शील-संयम कहाँसे होगा ।’

उस समय आयुष्मान् अंगुलि-माल भगवान्के अ-विदूर बैठे थे। तब भगवान्ने दाहिनी बाँहको पकड़ कर राजा प्रसेनजित् कोसलको कहा—

“महाराज ! यह है अंगुलिमाल

तब राजा प्रसेनजित् कोसलको, भय हुआ, स्तब्धता हुई, रोगांच हुआ। तब भगवान्ने राजा प्रसेनजित् कोसलको यह कहा—

“मत डरो, महाराज ! मत डरो महाराज । (अब) इससे तुझे भय नहीं है ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलका जो भय० था, वह विलीन हो गया।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ आयुष्मान् अंगुलिमाल थे, पहुँच गया। जाकर आयुष्मान् अंगुलि-मालको बोला—

“आर्य अंगुलिमाल हैं ?”

“हाँ, महाराज !”

“आर्यके पिता किस गोत्रके, और माता किस गोत्रकी ?”

“महाराज ! पिता गार्ग्य, माता मैत्रायणी ।”

“आर्य गार्ग्य मैत्रायणीपुत्र अभिरामण कर । मैं आर्य गार्ग्य मैत्रायणी-पुत्रकी चाँवर, पिंड-पात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य परिष्कारोंसे सेवा करूँगा ।”

उस समय आयुष्मान् अंगुलिमाल आरण्यक, पिंडपातक, पांसु-कृतिक, प्रेक्षापरिक थे। तब आयुष्मान् अंगुलिमालने राजा प्रसेनजित् कोसलको कहा—

“महाराज ! मेरे तीनों चाँवर पूरे हैं ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे—“भगवान्‌को यह बोला—

“आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते !! कैसे भन्ते ? भगवान् अदान्तोंको दमन करते, अशांतोंको दमन करते, अ-परिनिर्भूतोंको परिनिर्वाण कराते हैं। भन्ते ! जिसको हम दंडसे भी, शस्त्रसे भी दमन न कर सके, उसको भन्ते ! भगवान्‌ने बिना दंडके, बिना शस्त्रके दमन कर दिया। अच्छा, भन्ते ! हम जाते हैं, हम बहु-कृत्य = बहु-करणीय (= बहुत कामवाले) हैं।”

“जिसका महाराज ! तू काल समझता है (वैसा कर)।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसल आसनमें उठकर भगवान्‌को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया।

तब आयुष्मान् अंगुलिमाल पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-धीवर ले श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये। श्रावस्तीमें बिना टहरे पिंड-चार करते आयुष्मान् अंगुलिमालने एक स्त्रीको मूढ़-गर्भा = विघात-गर्भा (= मरे गर्भवाली) देखा। देखकर उनको यह हुआ—“हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं !! हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं।” तब आयुष्मान् अंगुलिमाल श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजनोपरान्त—जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् अंगुलिमालने भगवान्‌को कहा—

“मैं भन्ते ! पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-धीवर ले श्रावस्तीमें पिंडके लिए प्रविष्ट हुआ। श्रावस्तीमें मैंने एक स्त्रीको मूढ़-गर्भा देखा। ‘हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं।’

“तो अंगुलिमाल ! जहाँ यह स्त्री है, वहाँ जा। जाकर उस स्त्रीको कह—भगिनी ! यदि मैं जन्मसे, जानकर प्राणि-वध करना नहीं जानता, (तो) उस सत्यसे तेरा मंगल हो; गर्भका मंगल हो।”

“भन्ते ! यह तो निश्चय मेरा जानकर शठ बोलना होगा। भन्ते ! मैंने जानकर बहुतसे प्राणि-वध किये हैं।”

“अंगुलिमाल ! तू जहाँ यह स्त्री है वहाँ—जाकर यह कह—‘भगिनी ! यदि मैंने आर्य-जन्ममें पैदा हो (कर) जानकर प्राणि-वध करना नहीं जाना, (तो) इस सत्य से।’

“अच्छा भन्ते !”—आयुष्मान् अंगुलिमालने—जाकर उस स्त्रीको कहा—

“भगिनी ! यदि मैंने आर्य-जन्ममें पैदा हो, जानकर प्राणि-वध।”

तब स्त्रीका मंगल होगया, गर्भका भी मंगल होगया।

आयुष्मान् अंगुलिमाल एकाकी—अप्रमत्त=उद्योगी नयमी हो विहार करते न-धरमें हो, जिसके लिए कुल-पुत्र—प्रसूत होते हैं, उस सर्वोत्तम महाधर्म-फलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात्कारकर = प्राप्तकर विहार करने लगे। ‘जन्म क्षय होगया महाधर्म-पालन हो चुका, करना था या कर लिया, अब और करनेकी यहाँ नहीं है’ (इसे) ज्ञान लिया। आयुष्मान् अंगुलिमाल अर्हतामें एक हुये।

आयुष्मान् अंगुलिमाल पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-धीवर ले, श्रावस्तीमें भिक्षाके लिए प्रविष्ट हुये। किसी दूसरेका फेंका डाला आयुष्मान्‌के शरीरपर लगा; दूसरेका फेंका

हंडा०, दूसरेका फेंका कंकड़० । तब आयुष्मान् अंगुलिमाल बहते-खून, फटे-शिर, टूटे-पात्र-फटी संधाटीके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । भगवान् ने दूरसे ही आयुष्मान् अंगुलिमाल-को आते देखा । देखकर आयुष्मान् अंगुलिमालको कहा—

“ब्राह्मण ! तूने कबूल कर लिया । ब्राह्मण ! तूने कबूल कर लिया । जिस कर्म-फलके लिये अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नर्कमें पचना पड़ता, उस कर्म-विपाकको ब्राह्मण ! तू इसी जन्ममें भोग रहा है ।”

तब आयुष्मान् अंगुलिमालने एकान्तमें ध्यानावस्थित हो विमुक्ति-सुखको अनुभव करते, उसी समय यह उद्दान कहा—

“जो पहिले अजित कर पीछे, उसे माजित करता है ।

वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस लोकको प्रभासित करता है ॥१॥

जिसका किया पाप-कर्म पुण्य (= कुशल) से ढँक जाता है ।

वह मेघसे मुक्त० ॥२॥

जो संसारमें तरुण भिक्षु बुद्ध-शासनमें जुटता है । वह० ॥३॥

दिशायें मेरी धर्म-कथाको सुनै, दिशायें मेरे बुद्ध-शासनमें जुड़ै ।

वह संत पुरुष दिशाओंको सेवन करें, जो धर्मके लिए ही प्रेरित करते हैं ॥४॥

दिशायें मेरे शांति-वादियों, मैत्री-प्रशंसकोंके धर्मको;

समयपर सुनै, और उसके अनुसार चलें ॥५॥

वह मुझे या दूसरे किसीको भी नहीं मारैगा ।

(वह) परम शांतिको पाकर स्थावर जंगमकी रक्षा करैगा ॥६॥

(जैसे) नाली वाले पानी ले जाते हैं, द्रुप-कार शरको सीधा करते हैं ।

बढ़ई लकड़ीको सीधा करते हैं, (बँधेही) पंडित अपनेको दमन करते हैं ॥७॥

फोड़ दंडसे दमन करते हैं, (फोड़) शत्रु और कोढ़से भी ।

तथागत-द्वारा बिना दंड बिना शत्रुके ही मैं दमन किया गया हूँ ॥८॥

पहिलेके हिंसक मेरा नाम आज अहिंसक है ।

आज मैं यथार्थ-नाम वाला हूँ, किसीकी हिंसा नहीं करता ॥९॥

पहिले मैं 'अंगुलि-माल नामसे प्रसिद्ध चोर था ।

यही बाढ़ (= महा-भोग) में डूबते बुद्ध की शरण आया ॥१०॥

१. अ. क. “कोसल राजाके पुरोहितकी मैत्रायणी नामक भार्याकी कोखमें जन्म ग्रहण किया” नाम रखते वक्त—“अहिंसक” नाम रक्खा । उसको विद्या (= शिल्प) सीखने के समय तक्षशिला भेजा । वह धर्मान्तेवासी (= निःशुल्क-शिल्प) हो विद्या पढ़ने लगा । वह मन-पंचक, आशकारी, प्रिय-आचारी, प्रियवादी था । दूसरे माणवक—‘अहिंसक माणवकके आगमनके दिनसे हम नहीं समझ पाते, कैसे इसे फोड़े’—बैठकर सलाह करते—‘प्रथमे अधिक प्रज्ञावान् होनेसे यह दुष्पन्न नहीं कहा जा सकता, प्रत्य-युक्त होनेसे दुर्गत नहीं कहा जा सकता, (सु) जाति वाला होनेसे कुत्रात नहीं कहा जा सकता, क्या करें ? तब एकने सलाहकी—‘आचार्याणीको पीछेमें छेकर हमें नष्ट करें ।’

उसने 'अस्तक' के राज्यमें अस्तक की सीमापर ।

गोदावरी नदीके तीरःउंच और फलके सहारे घास किया ॥ २ ॥

उसीके समीप एक विपुल गाँव था ।

जिससे पैदा हुई आयसे उसने महायज्ञ रचा ॥ ३ ॥

महायज्ञ करके फिर वह आश्रमके भीतर चला गया ।

उसके भीतर चले जानेपर दूसरा माक्षिण आया ॥ ४ ॥

घिसे-पैर प्यासा, दाँतमें-पंक-लगा धूमर-शिर ।

वह उसके पासजा पाँच सौ माँगने लगा ॥ ५ ॥

उसको देखकर माषरीने आसनमे निर्भंगित किया ।

कुशल आनंद, पूछा, (और) यह बात कही ॥ ६ ॥—

"जो कुछ मुझे देना था, वह सब मैंने दे दिया ।

हे माक्षिण ! जानो, कि मेरे पास पाँच सौ नहीं हैं ॥ ७ ॥

"यदि माँगते हुये मुझे तुम न दो तो ।

तो सातवें दिन तुम्हारा शिर (= मूर्धा) सात टुकड़े हो जाये" ॥ ८ ॥

अभिसंस्कार (= मंत्रविधि) करके उस पारसंहीने (वह) भीषण शब्द कहा

उसके उस वचनको सुनकर माषरी दुःखित हुआ ॥ ९ ॥

शोक-शाल्यसे युक्त हो निराहार सूखने लगा ।

तथापि चित्तके ध्यानसे मन रमित होता था ॥ १० ॥

अधमीत और दुःखित देख हिताकांक्षी एक देवताने ।

माषरीके पास जाकर वचन कहा ॥ ११ ॥—

"वह पारसंही धन-लोभी मूर्धा नहीं जानता ।

मूर्धा या मूर्धा-पातके विषयमें उसको ज्ञान नहीं है ॥ १२ ॥"

"तो तुम जानती होगी, तो मुझे इस मूर्धा, मूर्धापातको ।

बताओ, (मैं) तुम्हारे इस वचनको सुनना चाहता हूँ । ॥ १३ ॥"

मैं भी उसे नहीं जानती, मुझे भी उस विषयका ज्ञान नहीं है ।

मूर्धा और मूर्धा-पात वह बुद्धोंका ही दर्शन (= ज्ञान) है" ॥ १४ ॥

"तो फिर इस वक्त इस पृथिवी-मंडलमें (जो) मूर्धापातको,

जानता है, हे देवता ! उसे मुझे बताओ ?" ॥ १५ ॥

"पूर्व समय जो कपिल-चरुतुमे लोकनायक,

इक्ष्वाकु-राजाकी संतान, प्रसाकर, शाक्य-पुत्र (प्रसजित हुये) ॥ १६ ॥

१. अ-क. "अस्तक (= भस्मक) और अस्तक (= आश्रम) ... दोनों अश्वक (= आश्रम) राजाओंके ... मसीपवर्ती राज्यमें । ... दोनों राजाओंके बीचमें ... गोदावरी नदीके तीरपर, ... जहाँ गोदावरी नदीमें फलकर भीतर तीन योजनका द्वीप बनाती है । ... जहाँ पहिले शारंग आदिने घास किया था । ..." अस्तक, अस्तक आजकल ईदराबाद राज्यके भीरगावाद् और धीरेके दो जिले तथा भास नामके भाग हो सकते हैं ।

ब्राह्मण ! वही संबुद्ध, सर्व-धर्म-पारंगत,
सब अभिज्ञाओंके बलको प्राप्त, (राग आदि) उपधिके क्षय होनेसे विमुक्त हैं ॥१७॥

वह चक्षु-मान् भगवान् बुद्ध, धर्म-उपदेश करते हैं ।

उनके पास जाकर पूछो, यह इसे तुम्हें बतलायेंगे ॥ १८ ॥”

“बुद्ध” यह वचन सुन बावरी बहुत हर्षित हुआ ।

उसका शोक कम हो गया, और (उसे) विपुल प्रीति (= खुशी) उत्पन्न हुई ॥१९॥

वह बावरी सन्तुष्ट, हर्षित, प्रफुल्लित हो उस देवताको पूछने लगा ।—

“किस गाँव, किस निगम या किस जनपदमें लोकनाथ (वास करते) हैं;

जहाँ जाकर हम पुरुषोत्तम बुद्धको नमस्कार करें ? ॥२०॥”

“वह जिन बहु-वज्र, वर-भूरि-मेधावान् शाक्यपुत्र;

भ-संग, भन्-आस्रव, नरपंभ, मूर्धा-पातञ्ज कोसल-मंदिर श्रावस्तीमें (वास करते)

हैं ॥२१॥”

तब मंत्र (= वेद) पारंगतने शिष्य ब्राह्मणोंको संबोधित किया—

“आओ माणवको ! कहता हूँ, मेरा वचन सुनो ॥२२॥

जिसका सदा प्रादुर्भाव लोकमें दुर्लभ है ।

वह प्रसिद्ध ‘बुद्ध’ आज लोकमें पैदा हुये हैं ॥

शीघ्र श्रावस्ती जाकर पुरुषोत्तमका दर्शन करो ॥२३॥

“हे ब्राह्मण ! तो कैसे हम देखकर जानेंगे—वह ‘बुद्ध’ हैं ।

न जानते हम जैसे उन्हें जानें, यह हमें बतलाओ ॥२४॥

“हमारे मंत्रोंमें महापुरुष-लक्षण आये हैं ।

(वह) यत्तीस कहे गये हैं; चारो ओर क्रमशः ॥२५॥

जिसके शरीरमें यह महापुरुष-लक्षण हों ।

दो ही उसकी गतिर्याँ हैं, तीसरी नहीं ॥२६॥

यदि घरमें वास करता है, (तो) इस पृथिवीको

बिना दंड, बिना शस्त्रके जीतकर, धर्मके साथ शासन करता है ॥२७॥

यदि वह घरसे बेघर हो, प्रमजित होता है ।

तो पट-खुला, बुद्ध, सर्वोत्तम अर्हत् होता है ॥२८॥

(वहाँ जाकर) जाति, गोत्र, लक्षण, मंत्र, शिष्य तथा ।

मूर्धा, और मूर्धापातको मनसे ही पूछना ॥२९॥

यदि छिपेको खोलकर देखनेवाले बुद्ध होंगे ।

तो मनसे पूछे प्रश्नोंको वचनसे उत्तर देंगे ॥३०॥

बावरीका वचन सुनकर सोलह ब्राह्मण शिष्य—

अजित, तिष्य मैत्रेय, पूर्ण और मैत्रगु ॥३१॥

धननक, उपशिव, नन्द और हेमक ।

तोदेयकण्य (= तोदेयकन्य), दूमय, और पंडित जातुकर्णी ॥३२॥

उसने 'अस्सक'के राज्यमें अल्लक की सीमापर ।

गोदावरी नदीके तीरः उँछ और फलके सहारे घास किया ॥ २ ॥

उसीके समीप एक विपुल गाँव था ।

जिससे पैदा हुई आयसे उसने महापशु रचा ॥ ३ ॥

महापशु करके फिर वह आश्रमके भीतर चला गया ।

उसके भीतर चले जानेपर दूसरा ब्राह्मण आया ॥ ४ ॥

पिसे-पैर प्यासा, दाँतमें-पंक-लगा धूमर-शिर ।

वह उसके पासजा पाँच सौ माँगने लगा ॥ ५ ॥

उसको देखकर बाघरीने आसनसे निमग्नित किया ।

कुशल आनंद, पूछा, (और) यह बात कही ॥ ६ ॥—

“जो कुछ मुझे देना था, वह सब मैंने दे टाला ।

हे ब्राह्मण ! जानो, कि मेरे पास पाँच सौ नहीं हैं ॥ ७ ॥

“यदि मांगते हुये मुझे तुम न दोगे ।

तो सातवें दिन तुम्हारा शिर (= मूर्धा) सात टुकड़े हो जाये” ॥ ८ ॥

अभिसंस्कार (= मंत्रविधि) करके उस पारंगतीने (वह) भीषण वाद कदा ।

उसके उस वचनको सुनकर बाघरी दुःखित हुआ ॥ ९ ॥

शोक-दाह्यसे युक्त दो निराहार मुखने लगा ।

तथापि चित्तके ध्यानसे मन रमित होता था ॥ १० ॥

अथभीत और दुःखित देश हिताकांक्षी पुरु देवताने ।

बाघरीके पास जाकर वचन कहा ॥ ११ ॥—

“यह पारंगती धन-लोभी मूर्धा नहीं जानता ।

मूर्धा या मूर्धा-पातके विषयमें उसको ज्ञान नहीं है ॥ १२ ॥”

“तो तुम जानती होगी, तो मुझे इस मूर्धा, मूर्धापातको ।

बताओ, (मैं) तुम्हारे इस वचनको सुनना चाहता हूँ ॥ १३ ॥”

मैं भी उसे नहीं जानती, मुझे भी उस विषयका ज्ञान नहीं है ।

मूर्धा और मूर्धा-पात वह बुद्धोंका ही दर्शन (= ज्ञान) है” ॥ १४ ॥

“तो फिर इस वक्त इस पृथिवी-मंडलमें (जो) मूर्धापातको,

जानता है, हे देवता ! उसे मुझे बताओ ?” ॥ १५ ॥

“पूर्व समय जो कपिल-वस्तुमें लोकनायक,

इक्ष्वाकु-राजाकी संतान, प्रभाकर, शाक्य-पुत्र (प्रसजित हुये) ॥ १६ ॥

१. भ-क. “अस्सक (= अश्वक) और अल्लक (= आर्यक) ... दोनों अश्वक (= आश्र) राजाओंके ... समीपवर्ती राज्यमें । ... दोनों राजाओंके बीचमें ... गोदावरी नदीके तीरपर, ... जहाँ गोदावरी दोघारमें बँटकर भीतर तीन योजनका द्वीप बनाती है । ... जहाँ पहिले शारंग्य आदिने घाम किया था । ...” अस्सक, अल्लक आजबल हर्दरायाद राज्यके औरंगाबाद और श्रीके दो जिळे तथा भास पासके भाग हो सकते हैं ।

ब्राह्मण ! वही संबुद्ध, सर्व-धर्म-पारंगत,
सब अभिज्ञाओंके बलको प्राप्त, (सग आदि) उपधिके क्षय होनेसे विमुक्त हैं ॥१७॥
वह चक्षु-मान् भगवान् बुद्ध, धर्म-उपदेश करते हैं ।
उनके पास जाकर पूछो, वह इसे तुम्हें बतलायेंगे ॥ १८ ॥”

“बुद्ध” यह वचन सुन बावरी बहुत हर्षित हुआ ।
उसका शोक कम हो गया, और (उसे) विपुल प्रीति (= खुशी) उत्पन्न हुई ॥१९॥
वह बावरी सन्तुष्ट, हर्षित, प्रफुल्लित हो उस देवताको पूछने लगा ।—
“किस गाँव, किस निगम या किस जनपदमें लोकनाथ (वास करते) हैं;
जहाँ जाकर हम पुरुषोत्तम बुद्धको नमस्कार करें ? ॥२०॥”

“वह जिन बहु-प्रज्ञ, घर-भूरि-मेधावान् शाक्यपुत्र;
अ-संग, अन्-आस्रव, नरपंथ, मूर्धा-पातज्ञ कोसल-मंदिर श्रावस्तीमें (वास करते)

हैं ॥२१॥”

तब मंत्र (= वेद) पारंगतने शिष्य ब्राह्मणोंको संबोधित किया—

“आओ माणवको ! कहता हूँ, मेरा वचन सुनो ॥२२॥

जिसका सदा प्रादुर्भाव लोकमें दुर्लभ है ।

वह प्रसिद्ध ‘बुद्ध’ आज लोकमें पैदा हुये हैं ॥

शीघ्र श्रावस्ती जाकर पुरुषोत्तमका दर्शन करो ॥२३॥

“हे ब्राह्मण ! तो कैसे हम देखकर जानेंगे—यह ‘बुद्ध’ हैं ।

न जानते हम जैसे उन्हें जानें, वह हमें बतलाओ ॥२४॥

“हमारे मंत्रोंमें महापुरुष-लक्षण आये हैं ।

(वह) वत्तीस कहे गये हैं; चारो ओर त्रिमशः ॥२५॥

जिसके शरीरमें यह महापुरुष-लक्षण हों ।

दो ही उसकी गतिर्याँ हैं, तीसरी नहीं ॥२६॥

यदि घरमें वास करता है, (तो) इस पृथिवीको

बिना दंड, बिना शास्त्रके जीतकर, धर्मके साथ शासन करता है ॥२७॥

यदि वह घरसे बेघर हो, प्रयजित होता है ।

तो पट-मुला, बुद्ध, सर्वोत्तम अर्हत् होता है ॥२८॥

(यहाँ जाकर) जाति, गोत्र, लक्षण, मंत्र, शिष्य तथा ।

मूर्धा, और मूर्धापातको मनसे ही पूछना ॥२९॥

यदि छिपेको खोलकर देखनेवाले बुद्ध होंगे ।

तो मनसे पूछे प्रश्नोंको वचनसे उत्तर देंगे ॥३०॥

याधरीका वचन सुनकर सोलह ब्राह्मण शिष्य—

अजित, तिष्य मैत्रेय, पूर्ण और मैत्रगु ॥३१॥

धननक, उपशिव, नन्द और हेमक ।

तोदेयकण (= तोदेयकण), दूमय, और पंडित जातुकर्णी ॥३२॥

भद्रायुध, उद्य, और दायग पोसाह ।

और मेधावी मोघराज और महावृषि चैंग्य ॥३३॥

सभी अलग अलग गणी (= जमात-घाले), सर्वलोकप्रसिद्ध ।

ध्याया=ध्यान-रत, और पूर्वकालसे (आधम) वासके वासी ॥३४॥

वासीको अभिवादनकर, और उसकी प्रशिक्षणाकर ।

सभी जटा-मृग-धर्म-धारी, उत्तरकी ओर चले ॥३५॥

अल्लकसे प्रतिष्ठान, तथा प्रथम 'माहिष्मती ।

'उज्जयिनी और फिर गोनद', 'विदिशा' घनसाहय ॥३६॥

'वीशाश्वी और 'साकेत, और पुरांमें उत्तम 'श्रावस्ती ।

'सैतध्या, 'कपिलवस्तु, 'कुसीनारा और मन्दिर ॥३७॥

'पाया और भोगनगर, घैशाली, और मगध-पुर (= 'राजगृह) ।

और रमणीय मनोरम पायाणक 'धैय (में पट्टे) ॥३८॥

जैसे ध्यासा ठण्डे पानीको, जैसे घनिया लामको,

धूममें तथा जैसे छायाको, (वैसेही वह) जल्दीसे पर्यंतपर चढ़ गये ॥३९॥

भगवान् उस समय बिभु-मंघको सामने किये,

बिभुओंको धर्म उपदेश कर रहे थे, यन्में सिंह जैसे गरज रहे थे ॥४०॥

१. गोदावरीके उत्तर किनारे पर औरद्वावादसे अट्ठाईस मील दक्षिण, वर्तमान पैठन जिला औरद्वावाद (हैदराबाद राज्य) । २. इन्दौरसे चालीस मील दक्षिण नर्मदाके उत्तर तटपर वर्तमान महेन्द्रर ।

३. वर्तमान उज्जैन (मध्यभारत) ।

४. वर्तमान भोपालके पास कोट्टी ग्यान । अ. क. "गोथपुरी भी"

५. वर्तमान मिदिया (म. भारत) ।

६. अ. क. "तुम्बकनगर (= तुम्बकनगर) ..... यन्-श्रावस्ती भी ..... ।"

घोसा (जिला सागर ?) ।

७. इलाहाबादमें प्रायः १० मील पश्चिम, जमुनाके बायें किनारे वर्तमान कोरम (जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश)

८. वर्तमान अयोध्या (जिला फैजाबाद, उ. प्र.) ।

९. बलरामपुरमें १० मील वर्तमान महेन्द्र-महट (जिला गोंडा, उ. प्र.) ।

१०. श्वेताश्वी ।

११. तौलिहवा बाजारमें प्रायः दो मील उत्तर वर्तमान तिकौरा (नेपाल तराई) ।

१२. गोरखपुरसे सैतौस मील पूर्व वर्तमान कमरा (जिला गोरखपुर उ. प्र.) ।

१३. पडरौना (कमरामे १२ मील उत्तर-पूर्व) या बागमर पण्डर गाँव ।

१४. राजगिर (जिला पटना, बिहार) ।

१५. मंभवनः गिरिक् पर्वत (राजगिरिमें छः मील) ।

अजितने बुद्धको शत-रश्मि सूर्य जैसा,
 पूर्णता-प्राप्त पूर्णिमाके चन्द्रमा जैसा देखा ॥४१॥
 तब उनके शरीरमें पूरे व्यञ्जनों (= लक्षणों) को देखकर,
 हर्षित हो एक ओर खड़े हुये मनसे प्रश्न पूछा ॥४२॥
 “(हमारे आचार्यके) जन्म आदिको बतलाओ, और लक्षणके साथ गोत्र बतलाओ ।
 मंत्रोंमें पारंगत-पन बतलाओ, और कितने ब्राह्मणोंको पढ़ाता है (इसे भी) ?” ॥४३॥
 “एक सौ बीस वर्ष आयु है, और वह गोत्रसे वावरि है ।
 उसके शरीरमें तीन लक्षण, और तीनों वेदोंमें पारंगत है ॥४४॥
 निघण्टु-सहित कैंडुभ (= रूप)-सहित लक्षण, इतिहास,
 पाँच सौको पढ़ाता है, अपने धर्ममें पारंगत है ॥४५॥
 “हे नरोत्तम ! हे नृणा-छेदक ! वावरीके लक्षणोंका विस्तार,
 करो, (जिसमें) हम लोगोंको शंका न रह जाये ॥४६॥”
 “ऊर्णा (उसकी) भौंके बीचमें (है) मुँहको जिह्वा ढाँक लेती है ।
 कोपसे ढँका बध्न-गुह्य (= लिंग) है, यह जानो हे माणवक ! ॥४७॥”
 प्रश्न कुछ भी न सुनते, और प्रश्नोंका उत्तर देते;
 (देख), आश्चर्यान्वित हो, हाथ जोड़ लोग सोचते थे ॥४८॥
 कौन देयता है, ब्रह्मा, या इन्द्र सुजाम्पति है ।
 मनसे पूछे प्रश्नोंका (उत्तर) किसे भासित हो रहा है ? ॥४९॥
 “वावरि मूर्धा (= शिर) और मूर्धा-पातको पूछता है ।
 हे भगवन् ! उसे ब्याख्यान करें, हे ऋषि ! हमारे संशयको मिटावें ॥५०॥”
 “अविद्याको मूर्धा जानो, और मूर्धा-पातिनी,
 धृदा, स्मृति, समाधि, छन्द, (और) वीर्यके साथ धिद्याको (जानो) ॥५१॥”
 तब अत्यन्त प्रसन्नतासे स्तम्भित हो माणवक,
 मृगचर्मको एक कन्धेपर कर शिरसे परोंमें पढ़ गया ॥५२॥
 “हे मार्प, हे चक्षु-मान् ! शिष्योंसहित वावरि ब्राह्मण,
 हृष्ट-चित्त, मुमन हो, आपके परोंमें घन्दना करता है ॥५३॥”
 “ब्राह्मण ! शिष्यों-सहित वावरि सुखी होवे ।
 हे माणवक ! तू भी सुखी हो, चिरंजीवी हो ॥५४॥”
 संबुद्धके अवकाश देनेपर बैठकर हाथ जोड़,
 वहाँ अजितने तयागतको प्रथम प्रश्न पूछा ॥५५॥

१. अजित-माणव-पुच्छा

(अजित)—“लोक किससे ढँका है ? किससे प्रकाशित नहीं होता ?

किसे इसका अभिलेपन कहते हैं ? क्या इसका महाभय है ?” ॥५६॥

(भगवान्)—“अविद्यासे लोक ढँका है, प्रमाद (= आलस्य) से नहीं प्रकाशित होता ।

नृणाको अभिलेपन कहता हूँ, (जन्म आदि) दुःख इसका महाभय है ॥५७॥”

भगवान्—“जिस ब्राह्मणको तू शानी, अकिंचन (= परिग्रह-रहित) काम-भवसे असक्त जाने। अवश्य ही वह इस भवसागरको पार हो गया है, पार हो वह सत्यसे निरपेक्ष है ॥८३॥ जो नर यहाँ विद्वान् = वेदगुरु, भय-अभयमें संगको छोड़कर विचरता है; वह मृणा-रहित, राग-आदि-रहित, आशा-रहित है। ‘उसे मैं जन्म जरा पार हो गया’—कहता हूँ ॥८३॥”

५. धोतक-माणव-पुच्छा

(धोतक)—“हे भगवान् ! तुम्हें यह पड़ता हूँ, महर्षि ! तुम्हारा घचन (सुनना) चाहता हूँ।

तुम्हारे निर्घोष (= वचन) को सुनकर अपने निर्घाण (= मुक्ति) को सीखूँगा ॥८५॥”

(भगवान्)—तो तत्पर हो, पंडित (हो), स्मृति-मान् हो; यहाँसे घचन सुन अपने निर्घाणको सीखो ॥८६॥”

(धोतक)—“मैं (तुम्हें) देव-मनुष्य लोकमें अ-किंचन (= निर्लेभ) विहरनेवाला ब्राह्मण देखता हूँ। हे समन्त-चक्षु (= चारों ओर आँखवाले) ! ऐसे तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे शक्र ! मुझे कथंकथा (याद-विवाद) से दुहाओ ॥८७॥”

(भगवान्)—हे धोतक ! लोकमें मैं किसी कथंकथाको दुहाते नहीं आऊँगा। इस प्रकार श्रेष्ठ धर्मको जानकर, तुम इस ओष (= भवसागर) को तर जाओगे ॥८८॥”

(धोतक)—“हे ब्रह्म ! कष्टनाकर, विवेक-धर्मको मुझे उपदेश करो। जिसे मैं जानूँ। जिसके अनुसार.....न लिप्त हो, यहाँ शांत, अ-बद्ध हो विचरण करूँ ॥८९॥”

(भगवान्)—“धोतक ! इसी शरीरमें प्रत्यक्ष धर्मको बतलाता हूँ; जिसको जानकर (मनुष्य) स्मरण कर, आश्रय कर लोकमें अ-दांतिको तर जाये ॥९१॥”

“जो कुछ ऊपर, नीचे, आगे या बीचमें, जानता है; लोकमें इसे ‘मंग है’ समझकर, भय-अभयमें मृणा मत करो ॥९२॥”

६. उपसीव-माणव-पुच्छा

(उपसीव)—“हे शुक्र ! मैं अंदले महान् ओष (= संसारप्रवाह) को निराश्रित हो तरनेकी हिम्मत नहीं रखता। हे समन्त-चक्षु ! आलम्ब्य यत्तमाओ, जिसका आश्रय ले मैं इस ओषको तरूँ ॥”

(भगवान्)—“आकिंचन्य (= कुछ नहीं) को देख, स्मृतिमान् हो, ‘कुछ नहीं है’ को आलंबन कर ओषको पार करो। कामोंको छोड़, कथाओंमें विरत हो, रात-दिन मृणा-क्षयको देखो ॥९४॥”

(उपसीव)—“जो सब कामों (= ओषों) में विरागी, और (मय) छोड़, ‘कुछ नहीं है’ (= आकिंचन्य) को अवलम्बन किये, (सात) परम नञ्ज्ञा-विमोक्षोंमें विमुक्त (रहे), यह यहाँ (= अकिंचन्य) भयल हो टहरेगा न ?” ॥९५॥

(भगवान्)—“जो सब कामोंमें विरागी, यह यहाँ अचल हो टहरता है ॥९६॥”

(उपसीव)—“हे समन्त-चक्षु ! यदि यह यहाँ अचल (= अन्-अनुपायी) हो बहुत वर्षों तक टहरता है, (तो) क्या यह यहाँ शुक्र = जीवित हो टहरता है, या यहाँमें उसका विज्ञान (= जीव) स्पष्ट होता है ? ॥९७॥

(भगवान्) — “वायुके वेगसे क्षिप्त अर्चि (= लौ) जैसे अस्त हो जाती है (और इस दिशामें गई आदि) व्यवहारको प्राप्त नहीं होती । इसी प्रकार मुनि नाम-कायसे मुक्त हो अस्त हो जाता है, व्यवहारको प्राप्त नहीं होता ॥१८॥”

(उपसीव) — “वह अस्तंगत है, या नहीं है, या वह हमेशाके लिये अरोग है ? हे मुनि ! इसे मुझे अच्छी प्रकार बतलाओ, क्योंकि आपको यह धर्म विदित है ॥१९॥”

(भगवान्) — “अस्तंगत (=निर्वाण-प्राप्तके रूप आदि) का प्रमाण नहीं है; जिससे इसे कहा जाये, ... सभी धर्मोंके नष्ट हो जानेपर, कथन-मार्गसे भी सब (धर्म) नष्ट हो गये ॥१००॥

७. नन्द-माणव-पुच्छा

(नन्द) — “लोग ‘लोकमें मुनि हैं’ कहते हैं, सो यह कैसे ? उत्पन्न-ज्ञानको मुनि कहते हैं, या (=कठिन तपयुक्त) जीवनसे युक्तको ? ॥१०१॥”

(भगवान्) — “न दृष्टि (=मत)से, न धृतिसे, न ज्ञानसे, नन्द ! कुशल (=पंडित) जन (किसीको) ‘मुनि’ कहते हैं; जो विपत्ता भानकर लोभ-रहित, आशा-रहित हो विचरते हैं, उन्हें मैं मुनि कहता हूँ ॥१०२॥”

(नन्द) — “कोई कोई ध्रमण ब्राह्मण इष्ट (=मत) या धृत (=वेद, विद्याध्ययन)से शुद्धि कहते हैं; शील और व्रतसे भी शुद्धि कहते हैं, अनेक रूपसे शुद्धि कहते हैं । हे मर्ष ! भगवान् ! वैसा आचरण करते, क्या यह जन्म-जरासे तर गये होते हैं ? भगवान् ! मुझे पूछता हूँ, इसे मुझे बतलाओ ॥१०३॥”

(भगवान्) — “जो कोई ध्रमण ब्राह्मण० । ‘वह जन्म-जरासे नहीं तरे’, कहता हूँ ॥१०४॥”

(नन्द) — “जो कोई ध्रमण ब्राह्मण० अनेक रूपसे शुद्धि कहते हैं । यदि मुनि ! (उन्हें) ओषसे अन्तीर्ण (=न पार हुआ) कहते हैं; तो देव-मनुष्य-लोकमें कौन जन्म-जराको पार हुआ ? — हे मर्ष ! भगवान्, मुझे पूछता हूँ, इसे मुझे बतलाओ ॥१०४, १०५॥”

(भगवान्) — “मैं सभी ध्रमण ब्राह्मणोंको जन्म-जरासे निवृत्त नहीं कहता । जो कि इष्ट, धृत, स्मृत, शील, व्रत सब छोड़; सभी अनेक रूप छोड़, तृष्णाको त्याग अनास्रव (=राग आदि-रहित) हैं, मैं उन नरोंको ‘ओष पार’ कहता हूँ ॥१०६॥”

(नन्द) — “हे गौतम ! महर्षिके उपधि-रहित, सुभाषित इन प्रश्नोंका मैं अभिनन्दन करता हूँ; जो कि इष्ट, धृत, स्मृत, शील, व्रत सब छोड़, सभी अनेक रूप छोड़, तृष्णाको त्याग अनास्रव हैं, मैं भी उन्हें ओष-तीर्ण (= भयसागर-पार) कहता हूँ ॥१०७॥”

८. हेमक-माणव-पुच्छा

(हेमक) — “पहिलोंने जो मुझे गौतम-उपदेशसे शृङ्ख बतलाया — ‘ऐसा था,’ ‘ऐसा होगा,’ यह सब ‘ऐसा ऐसा (=इति इति इ)’ है; यह सब सब यज्ञनेवाला है ॥१०८॥ हे मुनि ! मेरा मन उनमें नहीं रमा, हे मुनि ! तुम तृष्णा-विनाशक धर्म मुझे बतलाओ, जिसको जानकर, स्मरणकर, आचरणकर, लोकमें तृष्णाको पार होऊँ ॥१०९॥”

(भगवान्) — “हे हेमक ! यहाँ इष्ट, धृत, स्मृत और विज्ञातमें छन्द=रागका दहना (ही)

अच्युत निर्वाण पद है ॥११०॥ इसे जान, स्मरणकर लोग इसी जन्ममें निर्वाण-प्राप्त,
उपशान्त होते हैं, और लोकमें तृष्णाको पार हो गये होते हैं ॥१११॥”

९. तोदेय-माणव-पुच्छा

(तोदेय) — “जिसमें काम नहीं बसते, जिसको तृष्णा नहीं है, बाद विवादसे जो पार होगया,
उसका विमोक्ष, कैसा होता है ? ॥११२॥

(भगवान्) — “जिसमें काम नहीं, उसका विमोक्ष नहीं ॥११३॥”

(तोदेय) — “यह आश्वासन-रहित है या आश्वासन-रहित ? प्रज्ञावान् है, या प्रज्ञा (वान्) -
सा है ? हे मुनि ! शक्र ! समन्त-चक्षु ! जैसे मैं इसे जान सकूँ वैसे बतलाओ ॥११४॥”

(भगवान्) — “यह आश्वासन-रहित है, आश्वासन-रहित नहीं, यह प्रज्ञावान् है, प्रज्ञा-(वान्)
सा नहीं। हे तोदेय ! जो काम-भव (= कामना और संसार) में अ-सक्त, ऐसे
मुनिको अ-किंचन जानो ॥११५॥”

१०. कप्प-माणव-पुच्छा

(कप्प) — “यदी भयानक यद्धमें सरोवरके बीचमें खड़े, मुझे गुप्त द्वीप (= शरण-स्थान)
बतलाओ, जिसमें यह (संसार-दुःख) फिर न हो ॥११६॥”

(भगवान्) — “हे कप्प ! यदी भयानक । मुझे द्वीप बतलाता हूँ ॥११७॥

आकिंचन = अन्-आदान (=न ग्रहण करना), यह सर्वोत्तम द्वीप है।

इसमें मैं जरा-भूत-विनाश (रूप) निर्वाण कहता हूँ ॥११८॥

यह जानकर, स्मरणकर इसी जन्ममें जो निर्वाण-प्राप्त हो गये,

यह मारके यद्धमें नहीं दँते, न यह मारके अनुचर (होते हैं) ॥११९॥”

११. जतुकण्णि-माणव-पुच्छा

(जतुकण्णि) — “भयसागर-पारंगत, कामना-रहित (गुह्य) सुचकर मैं धक्कान (= निर्वाण)
पूछनेको धाया हूँ, हे सहज-नेत्र ! मुझे शान्तिपद बतलाओ। हे भगवान् ! टीकरों
इसको सुसे कहो ॥१२०॥ भगवान् कामोंको तिरस्कारकर, मूर्खों की तरह तेजसे तेजको
(तिरस्कर) गुप्त पृथ्वीपर विहरते हो। हे महा-अश ! मुझ अल्प-प्रज्ञको धर्म
बतलाओ, जिसको मैं जानूँ, और यहाँ जन्म, जराका विनाश करूँ ॥१२१॥”

(भगवान्) — “कामोंमें लोभको हटा, नैश्याम्य (=निष्कामना) को श्रेष्ठ मनस, यह कुछ भी
मुझे प्राप्य या त्याग्य न रह जाये ॥१२२॥ जो पहिरेका है, उसे मुखा दे, पीछे कुछ
मत (पेश) हो; मध्यमें भी यदि ग्रहण न करे, तो यह उपशान्त हो विपरैग ॥१२३॥
हे प्राप्य ! (जो) नाम-रूपमें सर्वथा लोभ-रहित है, (उसे) आनय (=विषा-मल)
नहीं होने, जिनके कारण कि यह मृग्युके यद्धमें जाये ॥१२४॥”

१२. भद्रायुध-(=भद्रायुध) माणव-पुच्छा

(भद्रायुध) — “ओष-नयार्ता, मृणा-पेदी, इच्छा-रहित=नश्य-रहित, ओष पारंगत, विमुक्त,
वक्ष्य-न्यागी ! (आप) सुमेध (मैं) पायना करता हूँ; भागमें (उत्ते) मुनकर (हम)
यहाँमें जायेंगे ॥१२५॥ हे वीर ! तुम्हारे यद्ध (के मुनके) की इच्छासे हम जाना जत

(नाना) देशोंसे इकट्ठे हुये हैं। उन्हें तुम अच्छी प्रकार ध्यायान करो, क्योंकि तुम्हें वह धर्म विदित है ॥१२४॥

(भगवान्)—“ऊपर, नीचे, तिर्यक्, और मध्यमें सारी संग्रह करनेकी तृष्णाको छोड़ दो। लोकमें जो संग्रह करना है, उसीसे मार जंतुओंका पीछा करता है ॥१२५॥ संग्रह करनेवालोंको ‘मृत्युके हाथमें फँसी प्रजा’ समझ, सारे लोकमें कुछ भी संग्रह न करो ॥१२६॥”

१३. उदय-माणव-पुच्छा

(उदय;—“ध्यानी, विरज (=विमल), कृत-कृत्य, अनाद्यव, सर्व-धर्म-पारंगत, (आप)के पास प्रदत्त लेकर आया हूँ, प्रज्ञासे अविद्याको विनाश करनेवाले! प्रज्ञा-विमोक्षको बतलाओ ? ॥ १२७ ॥”

(भगवान्)—“कामोंमें छन्द (=राग) और दौर्मनस्पर्का ग्रहण (=विनाश), स्वान (=चित्त-आलस्य) का हटाना, कौकृत्यका निवारण, उपेक्षासे स्मृति-परिशुद्ध, तर्क-पूर्वक धर्मको भाज्ञा-विमोक्ष कहता हूँ ॥ १२८, १२९ ॥”

(उदय)—“लोकमें संयोजन (=बंधन) क्या है, उसकी विचारणा क्या है? कौनसे (धर्म)के ग्रहणसे निर्वाण है ? ॥ १३० ॥”

(भगवान्)—“लोकमें तृष्णा संयोजन है, वितर्क उसकी विचारणा है। तृष्णाका विनाश ‘निर्वाण’ कहा जाता है ॥ १३१ ॥”

(उदय)—“कैसे (क्या) स्मरणकर विचरते विज्ञान निरुद्ध होता है, यह भगवान्को पूछने आये हैं, सो (हम) आपके वचनको सुनैं ॥ १३१ ॥”

(भगवान्)—“भीतर और बाहरकी देवनाओंको न अभिनन्दनकर, ऐसा स्मरणकर विचरते इस सुमुमुक्षुका विज्ञान निरुद्ध होता है ॥ १३२ ॥

१४. पोसाल-माणव-पुच्छा

(पोसाल)—“जो अतीतको कहता है, (जो) अचल, संशय-रहित सर्व-धर्म-पारंगत है, (उसके पास) प्रश्न लेकर आया हूँ। रूप-संज्ञा-विगतहुये, सर्व कामोंको छोड़ने-वाले, ‘भीतर और बाहर कुछ नहीं’ ऐसा देखनेवाले ज्ञानको, हे शक्र! पूछता हूँ। उस प्रकारका (पुरुष) कैसे छेड़ाने लायक (=नेय) है ॥ १३२, १३३ ॥”

(भगवान्)—“सारी विज्ञान-स्थितियोंको जानते हुये, ठहरे हुये, विमुक्त, वधागत, इसे तम-परायण जानते हैं। ‘अ-रिक्पन्य-जनकका उत्पादक (अरूपराग) नन्दि-संयोजन है’—ऐसा इसे जानकर तब यहाँ देखता है। उस चिर-अभ्यास-शील ब्राह्मणका यह ज्ञान तथ्य (=सत्य) है ॥ १३३, १३४ ॥”

१५. मोघराज-माणव-पुच्छा

(मोघराज)—“मैंने दो बार शक्रको प्रश्न पूछे, परन्तु चक्षुमान्दने मुझे ध्यायान नहीं किया। मैंने सुना है, देव-क्षपि (=पुद्ग) तीनही बारतक ध्याकरण (=उच्चार) करते हैं ॥ १३५ ॥ यह लोक, परलोक, त्रेयो-अद्वित ब्रह्मलोक, तुम यशस्वी गौतमकी दृष्टि (=मत)

नहीं जान सकता ॥ १३६ ॥ ऐसे अप्रदृशोंके पास प्रभुके साथ आया हूँ, कैसे लोकको देखनेवालेको मृत्यु-राज नहीं देखता ॥ १३७ ॥

(भगवान्)—“मोघराज ! सदा स्मृति रखते, लोकको शून्य समझकर देखो । इस प्रकार आत्माकी दृष्टिको छोड़(ने वाला) मृत्युसे तर जाता है । लोकको ऐसे देखते हुयेकी ओर मृत्युराज नहीं साकता ॥ १३८ ॥”

१६. विंगिय-माणव-पुच्छा

(विंगिय)—“मैं जीर्ण, अ-बल, विरूप हूँ । (मेरे) नेत्र शुद्ध नहीं, श्रोत्र ठीक नहीं । मैं मोहमें पड़ा बीचमें ही न नष्ट होजाऊँ (इस लिये) धर्मको घतलाओ, जिससे मैं यहाँ जन्म-जराके विनाशको जानूँ ॥ १३९ ॥”

(भगवान्)—“रूपोंमें (प्राणियोंको) मारे जाते देख, प्रमत्तजन पीड़ित होते हैं । इसलिये विंगिय ! तू संसारमें न जन्मनेके लिये रूपको छोड़ ॥ १४० ॥”

(विंगिय)—“घार दिशायेँ; तुम्हें अट्ट, अध्रुत, या असृष्ट नहीं, और लोकमें कुछ भी तुम्हें अविज्ञात नहीं है । धर्मको घतलाओ, जिसमें मैं जन्म-जराके विनाशको जानूँ ॥ १४१ ॥”

(भगवान्)—“तृष्णा-लिप्त मनुष्योंको संतप्त, जरा-पीड़ित, देखते द्रुपे, हे विंगिय ! तू अ-प्रमत्तही अ-पुनर्भयके लिये तृष्णाको छोड़ ॥ १४२ ॥”

मगधमें पापाणक-चैरथमें विहार करते भगवान्ने यह कहा—“यह पार लेजाने-वाले (= पारंगमनीय) धर्म है, इसलिये इस धर्म-वर्षांपका नाम ‘पारायण’ है ।

+

+

+

+

सुनक-सुत्त । दोण-सुत्त । सहस्सभिक्षुनी-सुत्त । सुन्दरिका-भारद्वाज-सुत्त ।
अत्तदीप-सुत्त । उदान-सुत्त । मल्लिका-सुत्त । (ई. पू. ५०२-५००) ।

‘पेसा भिने’ सुता—एक समय भगवान् ध्यावस्तीमें अनापविन्दके भाराम जेत-वनमें विहार करते थे ।—

“भिमुभो ! यह पाँच पुराण ब्राह्मण-धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देने हैं । कौनसे पाँच ? पहले भिमुभो ! ब्राह्मण ब्राह्मणोंके पास जाते थे, अ-ब्राह्मणोंके पास नहीं । भिमुभो ! इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणोंके पास भी जाते हैं, अ-ब्राह्मणोंके पास भी । (किंतु) भिमुभो ! कुत्ते कुत्तियोंके ही पास जाते हैं, अ-कुत्तियोंके पास नहीं । यह भिमुभो ! प्रथम पुराण ब्राह्मण-धर्म है, जो इस समय कुत्तोंमें दिखाई देता है ।

“पहिले भिमुभो ! ब्राह्मण ऋग्वेदी ब्राह्मणोंके पास ही जाते थे, अ-ऋग्वेदीके पास नहीं । आगदक—अ-ऋग्वेदीके पास भी—” ।

“पहिले भिमुभो ! ब्राह्मण ब्राह्मणोंको न चर्चादते थे, न घेपते थे, परस्पर प्रेमके साथ

१. सत्ताईसवाँ (ई. पू. ५०१) वर्षांशम ध्यावस्ती (जेतवन) में । २. अ. नि.

ही सहवास...करते थे। आजकल...ब्राह्मण ब्राह्मणोंको खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, परस्पर प्रेमके साथ भी...अ-प्रेमके साथ भी...।०।

“पहिले...ब्राह्मण, सन्निधि—धनका, धान्यका, चाँदी-सोने (=रजत-जातरूप) का संग्रह नहीं करते थे। इस समय...संग्रह करते हैं।०।

“पहिले भिक्षुओं ! ब्राह्मण सायंकालके भोजनके लिये सायं, प्रातःकालके भोजनके लिये प्रातः, खोज करते थे। इस समय भिक्षुओं ! ब्राह्मण इच्छाभर, पेटभर खा, बाकी (घर) ले जाते हैं। इस समय भिक्षुओं ! कुत्ते संध्याको संध्याके भोजनके लिये०। यह भिक्षुओं ! पाँचवाँ पुराण ब्राह्मण धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देता है, ब्राह्मणोंमें नहीं। भिक्षुओं ! यह पाँच पुराण ब्राह्मण-धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देते हैं।”

द्रोण-सुत

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें...जेतवनमें विहार करते थे।

तब द्रोण ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ... (कुशल-प्रश्नकर)...एक ओर बैठकर, भगवान्को बोला—

“हे गौतम ! मैंने सुना है—भ्रमण गौतम जीर्ण = वृद्ध = महल्लक = अध्वगत = घयःप्राप्त ब्राह्मणोंको न अभिवादन करता, न प्रत्युत्थान करता, न आसनसे निमंत्रित करता है। सो हे गौतम ! क्या (यह) ठीक है ? आप गौतम ब्राह्मणोंको अभिवादन नहीं करते ?। सो हे गौतम ! यह ठीक नहीं है।”

“तू भी द्रोण ! ब्राह्मण होनेका दावा करता है ?”

“हे गौतम !...ब्राह्मण (यह है जो) दोनों ओरसे सुजात—मातासे भी विभुद्ध...; पितामह-मातामहकी सात पीढ़ियों तक जातिसे अपतित, अनिन्दित हो। अध्यायी, मंत्र (=वेद)-धर० तीनों वेदोंका पारंगत०। सो यह ठीक बोलते हुये, मुझे ही (ब्राह्मण) बोलेंगा। हे गौतम ! मैं ब्राह्मण हूँ, दोनों ओरसे सुजात०।”

“द्रोण ! जो तेरे पूर्वके ऋषि, मंत्रोंके कर्ता, मंत्रोंके प्रवक्ता (थे), जिनके पुराने मंत्रपदको इस समय ब्राह्मण गीतके अनुसार गान करते हैं, प्रोक्तके अनुसार प्रवचन करते हैं...भाषितके अनुसार भाषण करते हैं; स्वाध्यायितके अनुसार स्वाध्याय करते हैं, वाचितके अनुसार वाचन करते हैं; जैसे कि—अष्टक, यामक, यामदेव, विश्वमित्र, यमदग्नि, अंगिरा, भरद्वाज, घृषिष्ट, कश्यप, ऋगु, उन्होंने पाँच तरहके ब्राह्मण बतलाये हैं—(१) ब्रह्म-सम, (२) देव सम (३) मर्याद, (४) संभिन्न-मर्याद, (५) पाँचवाँ ब्राह्मण-चाण्डाल। उनमें द्रोण ! तू कौन ब्राह्मण है ?”

“हे गौतम ! हम इन पाँचों ब्राह्मणोंको नहीं जानते; तब ‘हम ब्राह्मण हैं’ यह जानते हैं। अच्छा हो ! आप गौतम मुझे ऐसा धर्म-उपदेश करें, जिसमें मैं इन पाँचों ब्राह्मणोंको जानूँ।”

“तो ब्राह्मण ! सुनो, और अच्छी तरह धारण करो; कहना हूँ।”

“अच्छा भो !...”

...“कैसे द्रोण ! ब्राह्मण-सम होता है । यहां द्रोण ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है० जातिवादसे० अनिन्दित । यह अदतालीस (वर्ष) तक मंत्रोंको पढ़ते कौमार-ब्रह्मचर्य धारण करता है । अदतालीस वर्ष तक कौमार-ब्रह्मचर्य धारणकर मंत्रोंको पढ़कर आचार्यके लिये आचार्य-धन खोजता है, धर्मसे ही, अधर्मसे नहीं । द्रोण ! धर्म क्या है ? कृषिसे नहीं, पाणिज्यसे नहीं, गोरक्षासे नहीं, इषु-अस्त्रसे नहीं, राज-पुरुषता (= सकारी नौकरी)से नहीं, किसी एक शिल्पसे नहीं; कपालको न अधिक मानते हुये केवल भिक्षाचर्यासे । यह आचार्यको आचार्य-धन (= गुरुदक्षिणा) देकर, केदा-श्मधु, मुंदा, कापाय-वस्त्र धारणकर, घरसे बेघर हो प्रव्रजित होता है । यह इस प्रकार प्रव्रजित हो (१) मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिनाको आह्लाचितकर विहरता है, तथा दूसरी०, तीसरी०, चौथी० । इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिर्यग्, सब बुद्धिसे सर्वार्थ, सभी लोकको मैत्री-युक्त विपुल=महद्गत=अप्रमाण, अवैर, सब लोभी चित्तसे ह्लाहित कर, विहरता है । (२) करुणा-युक्त चित्तसे एक दिना० । (३) मुदिता-युक्त चित्तसे० (४) उपेक्षा-युक्त चित्तसे० अलोभी चित्तसे० विहरता है । यह इन चार ब्रह्म-विहारोंकी भावनाकर, काया छोड़, मरनेके बाद सुगति ब्रह्मलोकमें उत्पन्न होता है । इस प्रकार द्रोण ! ब्राह्मण ब्रह्म-सम होता है ।

“और द्रोण ! कैसे ब्राह्मण देव-सम होता है ।” द्रोण ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है० । यह अदतालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है । अदतालीस वर्ष ब्रह्मचर्य पालनकर मंत्रोंको पढ़०, आचार्य-धन खोजता है० । आचार्यको आचार्य-धन देकर, भार्या (= दारा) खोजता है, धर्मसे अधर्मसे नहीं । द्रोण ! क्या धर्म है ? न कपसे न विक्रयसे, (केवल) जलसहित दत्त ब्राह्मणी ही को खोजता है । यह ब्राह्मणीहीके पास जाता है, न क्षत्रियाणीके पास, न वैश्यानीके पास, न शूद्राणीके पास, न चाण्डालिनीके पास, न निपादिनीके पास, न वैष्णवीके पास, न रथकारिणीके पास, न पुकरीके पास जाता है । न गर्भिणीके पास०, न (दूध) पिलानेवाली०, न अन्-ऋतुमती० । द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास क्यों नहीं जाता ? पिलानेवालीके पास क्यों नहीं जाता ? यदि द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास जाते तो (पैदा होनेवाला) माणवक, या माणविका, अति-मेहन (= अति मुक)से उत्पन्न होता है । इसलिये द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास नहीं जाता । द्रोण ! ब्राह्मण पिलानेवालीके पास क्यों नहीं जाता ? यदि द्रोण ! ब्राह्मण० जाये, तो माणवक या माणविका अनुचि-प्रति-पत्ति नामक होता है० । अन्-ऋतुमतीके पास क्यों नहीं जाता ? ब्राह्मण ऋतुमतीके पास जाता, तो यह ब्राह्मणी उसके लिये न कामार्थ, न दय-अर्थ (= मद-अर्थ), न रति-अर्थ, बल्कि प्रजापत्य ही...होती है । यह मिथुन (= पुत्र या पुत्री) उत्पन्नकर, केदा-श्मधु मुंदा० प्रव्रजित होता है । यह इस प्रकार प्रव्रजित हो० प्रथम ध्यान०, द्वितीय ध्यान०, तृतीय ध्यान०, चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह इन चारों ध्यानोंकी भावना करके, शरीर छोड़, मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । इस प्रकार द्रोण ! ब्राह्मण देव-सम होता है ।

‘कैसे द्रोण ! ब्राह्मण मर्याद होता है ? द्रोण !...ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता

है० । वह० अदतालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालनकर, मंत्रोंको पढ़०, आचार्यको आचार्य-धन देकर, भार्या खोजता है, धर्मसे ही अधर्मसे नहीं । ०ब्राह्मणीके पासही जाता है० । यह मिथुन उत्पन्नकर, उसी पुत्र-आनन्दको इच्छासे कुटुम्बमें बस रहता है, ०प्रव्रजित नहीं होता । जितनी पुराने ब्राह्मणोंकी मर्यादा है, उसमें ही ठहरा रहता है, (उसका) अतिक्रमण नहीं करता, ... इसी लिये... (वह) ब्राह्मण मर्यादा कहा जाता है ।

“कैसे द्रोण ! ब्राह्मण संभिन्न-मर्यादा होता है ? ०ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है० । ०अदतालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है० । ०आचार्य-धन देकर भार्या खोजता है० । धर्मसे भी अधर्मसे भी, क्रयसे भी विक्रयसे भी । वह ब्राह्मणीके पास भी जाता है०, क्षत्रियाणीके पास भी, जाता है । अनु-ऋतुमतीके पास भी जाता है । उसकी ब्राह्मणी कामार्थ भी होती है, कीडार्थ (= दवार्थ) भी० । पुराने ब्राह्मणोंकी जितनी मर्यादा है, वह उनमें... नहीं ठहरता; उसको अतिक्रमण करता है; ... इसलिये (वह) ब्राह्मण संभिन्न-मर्यादा कहा जाता है० ।

“कैसे द्रोण ! ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाल होता है ? यहाँ द्रोण ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है० । ०अदतालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है० । ०आचार्य-धन खोजता है, धर्मसे भी अधर्मसे भी, कृपिसे भी, पाणिज्यसे भी०, किसी एक शिल्पसे भी, क्रेवल भिक्षासे भी... ॥... आचार्य-धन देकर, भार्या खोजता है, धर्मसे भी अधर्मसे भी० । वह ब्राह्मणीके पास भी जाता है० । अनु-ऋतुमतीके पास भी० । उसकी ब्राह्मणी कामार्थ भी होती है० । वह सब कामोंसे जीविका करता है । उसको जब ब्राह्मण ऐसा पूछते हैं—‘आप ब्राह्मण होनेका दावा करते, सब कामोंसे जीविका क्यों करते हैं’ ? वह ऐसा उत्तर देता है—‘जैसे आग शुचिको भी जलाती है, अशुचिको भी जलाती है, और आग उससे लिस नहीं होती । ऐसे ही भो ! ब्राह्मण सब कामोंसे जीविका करता है, और उससे लिस नहीं होता’ । द्रोण ! चूँकि सब कामोंसे जीविका करता है, इसलिये... (वह) ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाल कहा जाता है । इस प्रकार द्रोण ! ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाल होता है । द्रोण ! ... ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि० अष्टक० भृगु, यह पाँच ब्राह्मण वर्णन करते हैं—ब्रह्म-सम० पाचघाँ ब्राह्मण-चांडाल । उनमें द्रोण ! तू कौन है ?”

“ऐसा होनेपर हे गौतम ! हम ब्राह्मण-चांडाल भी न उतरेंगे । आश्चर्य ! हे गौतम !!० आजसे आप गौतम मुझे अंजलिग्रह्य शरणगत उपासक स्वीकार करें ।

सहस्र-भिषखुनी-सुत्त

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें राजकाराममें विहार करते थे ।

१. सं. नि. ५४:२:२ ।

२. अ. क. “राजकाराम = राजका यनवाया आराम । किस राजका ? प्रसेनजित् कोसलका । प्रथम-योगि (बुद्धत्वप्राप्तिसे २० वर्ष, इं. पू. ५२८-८ तक) में शाल्माकि उन्नाम लाभ-यश प्राप्त देर तथिक्काने सोचा—‘धम्मण गौतम उत्तम लाभ यश-प्राप्त है, किमी दूसरे शील, समाधिसे कारण उसे ऐसा लाभ-अप्र-प्राप्त नहीं है । उसने भूमिका सीस पकड़ा है । यदि हम भी जेत-यनके पास आराम यनवा सकें, तो भारी लाभ-यश प्राप्त होंगे । (आगे भी)

भार (= घटि-भार) है, क्रोध धुआँ है, मिथ्या-भाषण भस्म है, जिह्वा सुवा है, और हृदय ऋषोत्तम स्थान है। आत्माके दमन करनेपर पुरुषको ज्योति (प्राप्त) होती है ॥८॥ माक्षण ! शील-नीर्थ (= घाट) वाला, संतजनोंसे प्रशंसित निर्मल धर्म-द्वंद (= सरोवर) है...। निममें कि वेदगू नहाकर बिना भीगे गायत्रके पार उतरते हैं ॥९॥ ब्रह्म (= ध्येष्ट) प्राप्त, सत्य, धर्म, संपन्न, ब्रह्मचर्यपर आश्रित है। सो तू (ऐसे) हवन समाप्त क्यों (मुझों)को नमस्कारकर, उनको मैं दम्प-सारथी (= चादुक-सवार) कहता हूँ ॥१०॥

ऐसा कहनेपर सुन्दरिक भारद्वाज...ने भगवान्‌को यह कहा—“आश्रय ! हे गौतम !! अद्भुत ! गौतम !! ० ‘आयुभान् भारद्वाज अर्हतांमें एक हुये।

अन्तर्दीप-सुप्त

‘ऐसा मैंने सुना—‘एक समय भगवान् आवस्तीमें...‘जेतवनमें विहार करते थे।’

‘भिक्षुओ ! आरम-द्वीप = आरम-शरण (= स्वावलंबी) धर्म-द्वीप = धर्म-शरण, अन्-अन्य-शरणको विहार करो। आरम-द्वीप = अनन्य-शरण हो विहरनेवालोंको कारणके साथ परीक्षा करना चाहिये—‘शोक=परिदेव, दुःख=उपायाम किस जातिके हैं, किमसे उत्पन्न होते हैं ?...’। भिक्षुओ ! आर्योका अ-दर्शी, आर्य-धर्ममें अ-पंडित, आर्य-धर्ममें अ-प्रविष्ट = सत्पुरुषोंका अ-दर्शी, सत्पुरुष धर्ममें अ-अविष्ट, सत्पुरुष-धर्ममें अ-प्रविष्ट (= अविनीत) = अशिक्षित, पृथग्जन रूपको आत्माके तौरपर, या रूपवान्‌को आत्मा; या आत्माके रूप, या रूपमें आत्माको देखता है। उसका यह रूप निहत् होता है, विगड़ता है। उसका यह रूप विपरिणत = अन्यथा होता है। (तब) उसे शोक, परिदेव = उत्पन्न होते हैं। वेदनाको आत्माके तौरपर। संज्ञाको। संस्कारको। विज्ञानको। भिक्षुओ ! रूपकी ही तो अनित्यता=विपरिणाम, विराम, निरोधको जानकर, ‘पूर्वके और इस समयके सभी रूप अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्म (= विगड़नेवाले) हैं; इसप्रकार हमें टोकड़ीक अच्छी तरह जानकर देखते हुये जो शोक परिदेव हैं, यह प्रहान होजाते हैं। उनके प्रहाण (=विनाश) से ग्रामको नहीं प्राप्त होता। अ-परिग्रह हो यह मुलसे विहरता है। सुख-विहारी भिक्षु इस कारणसे निरुत्त (=मुक्त) कहा जाता है। भिक्षुओ ! वेदनाहीही तो अनित्यता। ० संज्ञाही। संस्कारोंकी। ० विज्ञानकी।’

उद्दान-सुप्त

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् आवस्तीमें...‘जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ने उद्दान कहा—

“न होता, तो मुझ न होता, न होगा तो मुझे न होगा—इससे मुक्त हो भिक्षु

१. देखो पृष्ठ १९५।

२. अट्टाईगवों वर्षोंवाम भगवान्‌ने भावनी (= पूजार्थ) में विन्यास, गीतगों (जेतवनमें) ३. सं. नि. २१ : ५ : १।

४. सं. नि. २१ : १ : ३।

५. आनन्दोन्मत्तमें निकली पाठ्यपद्धति।

अवरभागीय संयोजनोंको छेदन करता है।" ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्‌को यह कहा—

“कैसे भन्ते ! ‘न होता तो मुझे न होता, न होगा तो मुझे न होगा ० ?’”

“यहाँ भिक्षुओ ! ० ‘अशिक्षित पृथग्जन रूपको आत्माके तौरपर ० । वेदनाको ० । संज्ञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञानको ० । आत्माके तौरपर, या विज्ञानवान्‌ को आत्मा, या आत्मामें विज्ञान, या विज्ञानमें आत्माको देखता है। वह ‘रूप अनित्य है इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना अनित्य है,’ इसे यथार्थसे नहीं जानता । संज्ञा अनित्य ० । ‘संस्कार अनित्य ०’ । ‘विज्ञान अनित्य ०’ । ‘रूप दुःख है, रूप दुःख है’ इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । ‘रूप अनात्म (=आत्मा नहीं) है, रूप अनात्म है, इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । ‘विज्ञान अनात्म है, विज्ञान अनात्म है’ इसे यथार्थसे नहीं जानता । ‘रूप संस्कृत (=कृत, बनावटी) है, रूप संस्कृत है’ इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । ‘रूप नाश हो जायेगा, रूप नाश हो जायेगा’ इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । भिक्षु ! धृतवान्‌ आर्य-धायक रूपको आत्माके तौरपर ० नहीं देखता । न वेदनाको ० न संज्ञाको ० । न संस्कारको ० । न विज्ञानको ० । यह ‘रूप अनित्य है, रूप अनित्य है,’ इसे यथार्थसे जानता है १ । ‘रूप दुःख है ०’ ० जानता है । ० । ‘रूप अनात्म है ०’ ० जानता है । ० । ‘रूप संस्कृत है ०’ । ० । ‘रूप नाश हो जायेगा ० । ० । यह रूपके नाशसे, वेदनाके नाशसे, संज्ञाके नाशसे संस्कारके नाशसे ‘न होता तो मुझे न होता, न होगा तो मुझे न होगा’ इससे मुक्तहो, भिक्षु अवर-भागीय (=ओरंभागीय) संयोजनोंको छेदन करता है ।”

“भन्ते ! इस प्रकार मुक्त भिक्षु अवरभागीय संयोजनोंको छेदन करता है । लेकिन भन्ते ! कैसे जानने=कैसे देखनेपर आसवाँ (=चित्त मलों) का क्षय होता है ?”

“यहाँ भिक्षु ! अशिक्षित पृथग्जन अ-ग्रासके स्थानमें ग्रास (=भय) खाता है । अशिक्षित पृथग्जनको यह ग्रास होता है—‘न होता तो मुझे न होता; न होगा, तो मुझे न होगा ।’... शिक्षित आर्य-धायक अग्रासके स्थानमें ग्रास नहीं खाता । शिक्षित आर्य-धायक को यह ग्रास नहीं होता—‘न होता तो मुझे न होता; न होगा, तो मुझे न होगा ।’ भिक्षु ! रूपसे युक्त (=उपगत), रूपके आलम्बसे, रूपपर प्रतिष्ठित=ठहरते हुए, विज्ञान ठहरता है । तृष्णाको उपसेचन (=तर्कारी) पा, वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होता है । भिक्षु ! वेदनासे उपगत वेदनापर प्रतिष्ठित हो, विज्ञान (=चेतना, जीव) ० ठहरता है, तृष्णा (=तन्दी) को उपसेचन पा ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार । भिक्षु ! यह ऐसा कहै—‘मैं, रूपसे अलग, वेदनासे अलग, संज्ञासे अलग, संस्कारसे अलग, विज्ञानके गमन-आगमन, च्युति (=मरण)-उत्पाद (=गमन), वृद्धि=विरुद्धि=विपुलताको यतल्यता हूँ’—इसकी जगह = गुंजाइश नहीं । भिक्षु ! यदि रूप-धातुसे भिक्षुका राग गट हो गया रहता है (तो) रागके प्रहाण (=नाश) से आलम्बन (=इन्द्रिय-विषय) छिन्न हो जाता है, विज्ञानकी प्रतिष्ठा

(= आधार) नहीं रहती। यदि वेदना-धातुसे मिथुन राग नष्ट हो गया रहता है० । संज्ञा-धातुसे० । संस्कार-धातुसे० । यदि विज्ञान-धातुसे मिथुन राग नष्ट हो गया रहता है । रागके प्रहणसे आलम्बन (=आश्रय) छिन्न हो जाता है, विज्ञानका आधार (=प्रतिष्ठा) नहीं रहता । यह अप्रतिष्ठित (आधार-रहित) विज्ञान न बढ़कर संस्कार-रहित (हो) विमुक्त (हो जाता है) । विमुक्त होनेसे थिर होता है । थिर, होनेसे संतुष्ट (=संतुष्ट) होता है । संतुष्ट होनेसे ग्रास नहीं खाता । ग्रास न खानेपर प्रत्यात्म (=दूसी शरीर) में परिनिर्वाणको प्राप्त होता है । 'जातिक्षीण हो गई०, इसे जानता है । मिथु इस प्रकार जानने देखनेपर आसनोंका क्षय होता है ।'

महिक्का-मुत्त

'प्रेसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें जेतवनमें, विहार करते थे ।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् की अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । तब एक पुण्य (ने) जहाँ राजा प्रसेनजित् कोसल था, वहाँ 'जा राजा प्रसेनजित् कोसलके कानमें कहा— देव ! महिक्कादेवीने कन्या प्रसव किया ।' (उसके) प्रेसा कहनेपर राजा प्रसेनजित् कोसल रिन्न हुआ । तब भगवान् ने राजा प्रसेनजित् कोसल को विन्न जान, उसी येलामें यह माधायें कहीं—

"दे जनाधिप ! कोट्टी स्त्री पुद्गलसे भी धेर होती है, (जोकि) मेघादिनी, शीलवती, शम्भुर-देवा (= समुद्रको देवयत्न माननेवाली), पतिप्रता होती है ॥१॥ उससे जो पुण्य उत्पन्न होता है, वह शूर, दिशाओंका पति होता है । इसी सौभाग्यवतीका पुत्र राज्य पर शासन करता है ॥२॥"

×

×

×

×

(१०)

सोण-मुत्त । सोणकुट्टि-करण भगवान् के पास । जटिल-मुत्त

पियजातिक-मुत्त । पुण्य-मुत्त । (ई. पू. ४९९-९८) ।

'प्रेसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें, अनाथपिण्डकके आश्रम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् महाकाश्यायन 'अयन्ती (रेखा) में कुरुरघरके प्रपात (नामक) पर्वतपर वास करते थे । उस समय सोण-कुट्टि-करण (= घण्टा कीटिकर्ण) उपासक आयुष्मान् महाकाश्यायनका उपन्यास (= गेयक) था । पण्डितोंमें गिन, विचारमें दूधे सोण-कुट्टि-करण उपासकके सममें प्रेसा वितर्क उत्पन्न हुआ—

"जैसे जैसे आयें महाकाश्यायन धर्म उपदेश करते हैं, (उनमें) हम सबका परिपूर्ण सर्वथा परिशुद्ध मनमें भुके महापर्वकी, गृहमें चलने पाठन करना मुक्त नहीं है । क्यों न मैं प्रमज्जित होसाऊँ ।"

१. सं. नि. ३: २: ६ ।

२. उद्दान ५: ६ । ३. पर्वमान मालवा ।

तब सोण-कुटिकरण उपासक, जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे, वहाँ गया, "जाकर
"अभिवादन कर एक ओर चैठ" यह बोला—

भन्ते ! एकान्तमें स्थित हो विचारमें डूबे मेरे मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—० ।
भन्ते ! आर्य महाकात्यायन मुझे प्रव्रजित करें ।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् महाकात्यायनने सोण०को यह कहा—

"सोण ! जीवनभर एकाहार, एक शय्यावाला ब्रह्मचर्य दुष्कर है। अच्छा है, सोण !
तू गृहस्थ रहते ही बुद्धोंके शासन (= उपदेश) का अनुगमन कर; और कालयुक्त (पर्वदिनोंमें)
एक-आहार, एक-शय्या (= अकेला रहना) रख ।"

तब सोण-कुटिकरण उपासकका जो प्रयत्नका उछाह था, सो ठंडा पड़ गया ।

दूसरी बार भी० मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—० । ० । तीसरी बार भी० ।
"भन्ते आर्य महाकात्यायन मुझे प्रव्रजित करें ।

तब आयुष्मान् महाकात्यायनने सोण-कुटिकरण उपासकको प्रव्रजित किया (= श्राम-
णेर बनाया) । उस समय अवनति-दक्षिणापथमें बहुत धोड़े भिक्षु थे । तब आयुष्मान् महा-
कात्यायन ने तन वरप चीतनेपर बहुत कठिनाईसे जहाँ-तहाँसे दशवर्ग (= दशभिधुओंका)
भिक्षु-संघ एकत्रित कर, आयुष्मान् सोणको उपसंपन्न किया (= भिक्षु बनाया) । वर्षावास
वस एकान्तमें स्थित, विचारमें डूबे अयुष्मान् सोणके चित्तमें ऐसा परिवर्तक उत्पन्न हुआ—
"मैंने उन भगवान्को सामने नहीं देखा, बल्कि मैंने सुनाही है,—यह भगवान् ऐसे हैं, ऐसे हैं ।
यदि उपाध्याय मुझे आज्ञा दें, तो मैं भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ।"

तब आयुष्मान् सोण सायंकाल ध्यानसे उठ, जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे,
वहाँ जाकर "अभिवादन कर एक ओर चैठे । एक ओर चैठे—आयुष्मान् महाकात्या-
यनको कहा—

"भन्ते ! एकांत स्थित विचारमें डूबे मेरे चित्तमें ऐसा परिवर्तक उत्पन्न हुआ है—
यदि उपाध्याय मुझे आज्ञा दें, तो मैं भगवान्०के दर्शनके लिये जाऊँ ।"

"साधु ! साधु !! सोण ! जाओ सोण ! उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्धके
दर्शनको । सोण ! उन भगवान्को तुम प्रासादिक (= सुन्दर), प्रसादनीय (= प्रसन्नकर),
शांतेन्द्रिय=शान्त-मानस उत्तम-शम-दम-शान्त, दान्त, गुह्य, जितेन्द्रिय, नाग देखोगे । देखकर
मेरे वचनसे भगवान्के चरणोंको सिरसे वन्दना करना । निरोग—मुख-पिहार (= कुशल क्षेम)
पूछना—भन्ते मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्के चरणोंको सिरसे वन्दना
करते हैं० ।"

"अच्छा भन्ते !" (कह) आयुष्मान् सोण आयुष्मान् महाकात्यायनके भाग्यको
अभिर्नन्दन कर, आसनसे उठ कर "अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाल, पात्र-
धीपर ले, जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ चारिका करते चले । कर्मशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती
जेतवन अनाथ-पिंडकका आराम था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये ।

भगवान्को अभिवादन कर एक ओर चैठे । एक ओर चैठे आयुष्मान् सोणने
भगवान्को कहा—

“भन्ते ! मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्‌के चरणोंको सिरसे घन्दना करने हैं।”

“भिक्षु ! अच्छा (=खमनीय) तो रहा ? यापनीय (=दरिद्रकी अनुवृष्टता) तो रहा ? अल्प कष्टसे यात्रा तो हुई ? पिंडका कष्ट तो नहीं हुआ ?”

“खमनीय (रहा) भगवान् ! यापनीय (रहा) भगवान् ! यात्रा भन्ते ! अल्प कष्टसे हुई; पिंड (भोजन) का कष्ट नहीं हुआ।”

तब भगवान्‌ने आयुष्मान् शानन्दको आमंत्रित किया—

“शानन्द ! इस आर्गस्तुक (=नवागत) भिक्षुको शयनासन दो।”

तब आयुष्मान् शानन्दको हुआ—“भगवान् जिसके लिये कहते हैं—‘शानन्द ! इस आर्गस्तुक भिक्षुको शयनासन दो।’ भगवान् उसे एक ही विहारमें साथमें रखना चाहते हैं, (और) जिस विहार (=कोठरी)में भगवान् विहार करते थे, उसी विहारमें आयुष्मान् सोणको शयनासन (=घास-छिछोना) दिया। भगवान्‌ने बहुत रात खुली जगहमें विताकर, पैर धीरे विहारमें प्रवेश किया। तब रातको भिनसार (=मायूष) में उठकर भगवान्‌ने आयुष्मान् सोणको कहा—

“भिक्षु ! धर्म भाग्य करो।”

“अच्छा भन्ते !” कह... आयुष्मान् सोणने ‘समी सोलह ‘अट्टक-पगियों’को स्वर-सहित भणन किया। तब भगवान्‌ने आयुष्मान् सोणके स्वर-सहित भणन (=स्वर-भणन) के समाप्त होनेपर अनुमोदन किया—

“साधु ! साधु !! भिक्षु ! अच्छी तरह नीचा है। भिक्षु ! तुमने सोलह ‘अट्टक-पगियां’, अच्छी तरह मनमें किया है, अच्छी तरह धारण किया है। चक्षुषी, पिरपट, अर्ध-विज्ञापन-योग्य चरणोंसे सुयुक्त है। भिक्षु ! तुम कितने धर्म (=उपसंपदाका धर्म) का है ?”

“भगवान् ! एक-धर्म।”

“भिक्षु ! तुमने इतनी देर धर्मों लगाई।”

“भन्ते ! देरसे धर्मोंके दुष्परिणामको देख पाया। और गृहस्थान बहुत-धर्म = बहुत-धर्मोंके संघात (=बाधायुक्त) होता है।”

भगवान्‌ने इस अर्थको जानकर उसी समय इस उद्दानको कहा—

“लोकके दुष्परिणामको देख और उपधिरहित धर्मोंको जान कर, भाग पापमें नहीं रमता, मुनि (=पवित्रात्मा) पापमें नहीं रमता।”

सोणकुटिकपण भगवान्‌के पास।

‘उस समय आयुष्मान् महाकात्यायन अश्वत्थी (देव) में गुरुरघरके प्रपात पर्यंतपर याग करते थे। उस समय सोणकुटिकपण ‘अपगच्छ पा०।—

“साधु ! साधु ! सोण ! जाम्बो मोज्जो भगवान्‌के चरणोंमें घन्दना करना” — “भन्ते ! मेरे उपाध्याय भगवान्‌के चरणोंमें गिरने घन्दना करते हैं। और यह भी करना— ‘भन्ते भवन्ती-

१. देवी पीठे पातापन बना।

२. महाभाग ५। ३. देवी प्रष्ट ३६९। ४. देवी प्रष्ट ३६९।

दक्षिणापथमें बहुत कम भिक्षु हैं। तीन वर्ष व्यतीत कर बड़ी मुश्किलसे जहाँ तहाँसे दशवर्ग भिक्षुसंघ एकत्रित कर मुझे उपसंपदा मिली। अच्छा हो भगवान् अवन्ती दक्षिणापथमें (१) अल्पतरागसे उपसंदा की अनुज्ञा दें। अयन्ती-दक्षिणापथमें भन्ते ! भूमि काली (=कण्टहरा), कड़ी, गोकटकोंसे भरी है। अच्छा हो भगवान् अवन्ती-दक्षिणापथमें (२) (भिक्षु) गणको गण वाले उपानह (=पनही) की अनुज्ञा दें। अवन्ती-दक्षिणापथमें भन्ते ! मनुष्य स्नानके प्रेमी, उदकसे शुद्धि माननेवाले हैं; अच्छा हो भन्ते ! अयन्ती-दक्षिणा-पथमें (३) नित्य स्नानकी अनुज्ञा दें। अवन्ती-दक्षिणापथमें भन्ते ! चर्ममय आस्तरण (=बिछौने) होते हैं; जैसे मंष-चर्म, अज-चर्म, मृग-चर्म ।० (४) चर्ममय आस्तरणकी अनुज्ञा दें। भन्ते ! इस समय सीमासे बाहर गये भिक्षुओंको (मनुष्य) चीवर देते हैं—‘यह चीवर अमुक नामकको दो।’ वह आकर कहते हैं—‘आवुस ! इस नामवाले मनुष्यने तुझे चीवर दिया है।’ वह सन्देहमें पड़ उपभोग नहीं करते, कहीं हमें निस्सर्गाय (=छोड़नेका प्रायश्चित्त) न होजाय। अच्छा हो भगवान् (५) चीवर-पर्याय कर दें।”

“अच्छा भन्ते !” कह .....सोणकुटिकण.....आयुष्मान् महाकात्यायनको अभि-
यादन कर प्रदक्षिणा कर जहाँ श्रावस्ती थी वहाँको चले ।^{१०} तब भगवान्‌ने इस अर्थको जानकर उसी समय इस उदानको कहा—

“लोकके दुष्परिणाम ०^१ ।”

तब आयुष्मान् सोणने—‘भगवान् मेरा अनुमोदन कर रहे हैं, यही इसका समय है’.....(सोच) आसनसे उठ, उत्तरासंग एक कन्धेपर कर भगवान्‌के चरणोंपर सिरसे पड़कर, भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्‌के चरणोंसे सिरसे बन्दना करते हैं, और यह कहते हैं—

“भन्ते ! अवन्ती-दक्षिणापथमें बहुत कम भिक्षु हैं^२, अच्छा हो भगवान् चीवर-पर्याय (= विकल्प) कर दें ?”

तब भगवान्‌ने इसी प्रकरणमें धार्मिक-कथा कहकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! अवन्ति-दक्षिणापथमें बहुत कम भिक्षु हैं। भिक्षुओ ! सभी प्रत्यन्त जनपदोंमें विनयधरको लेकर पाँच (कोरमवाले) भिक्षुओंके गणसे उपसंपदा (करने) की अनुज्ञा देता हूँ । यहाँ यह प्रत्यन्त (= सीमान्त) जनपद (= देश) हैं—पूर्व दिशामें ‘कजंगल नामक निगम (= कसदा) है, उसके याद बढ़े, क्षाल (के जल) हैं, उगके परे ‘इधरसे बीचमें’ प्रत्यन्त जनपद हैं । पूर्व-दक्षिण दिशामें ‘सल्लवती नामक नदी है, उससे परे, इधरसे बीचमें (गोरतो मज्जे) प्रत्यन्त जनपद हैं । दक्षिण दिशामें ‘सेतकणिक नामक निगम है ० । पश्चिम दिशामें ‘शूण नामक ब्राह्मण-ग्राम ० । उत्तर दिशामें ‘उत्तीरध्वज नामक पर्वत, उससे परे ० प्रत्यन्त जनपद हैं । भिक्षुओ ! इस प्रकारके प्रत्यन्त जनपदोंमें अनुज्ञा देता हूँ—विनयधर-सहित पाँच भिक्षुओंके गणसे उपसंपदा करने

१. देखो पीछे पृष्ठ. ३७०. २. देखो पृष्ठ. ३७०-७१. ३. वर्तमान कंकजोत्र (जिन्हा-

संघाल परगना, बिहार) ४. वर्तमान गिलई नदी (जिन्हा इगारादाग और पीरभूम) ।

५. हजारीबाग जिलेमें कोई स्थान था । ६. यानेधर (धरनाल) ।

की ।।.....। तब सीमान्त-क्षेत्रोंमें.....गणवाले—उपानह ० । ० नियन्त्रण ० । ०
सब धर्म—मेघ-धर्म, अज-धर्म, मृग-धर्म ० । ० अनुशा देता हूँ.... (चीवर) उपभोग
करनेकी, यह तब तक (तीन चीवरमें) न गिना जाय, जब तक कि हाथमें न आजाय ।”

जटिल-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् सायंस्तीमें-भृगारमाताके^१ प्रासाद
पूर्वोराममें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् सायंकालको ध्यानसे उठकर, फाटक (=द्वारकोटक) के बाहर बैठे
थे । तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ भगवान् थे, पहुँच गया । जाकर भगवान्को अभि-
वादन कर एक ओर बैठ गया । उस समय सात जटिल, सात निर्गट, सात अचेलक, सात
पुकमाटक, और सात परिमाजक, करल (=कांस)-नख-श्लोम बहाये, सरिया (=शरीर) बहुत
मोँलिये, भगवान्के 'अधिरूमे जा रहे थे । तब राजा प्रसेनजित् कोसलने आसनमें
उठकर, उत्तरामंग (=चर)को एक (राधे) बंधेपर कर, दाहिने पाजु-मंडल (=गुटमें)
को भूमिपर टिक, जिधर बट सात जटिल० सात परिमाजक थे, उधर भंजलि जोड़, तीन बार
नाम सुनाया—‘भन्ते ! मैं राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ । भन्ते० । भन्ते० ।”

तब उन सात जटिलों०के चले जानेके थोड़ी देर बाद, राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ
भगवान् थे पहुँच गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ—‘भगवान्को बोला—

“भन्ते ! लोकमें जो अर्हत् या अर्हत्-मार्गपर आरुढ़ हैं, ये उनमेंसे हैं ।”

“महाराज ! गृही, काम-भोगी, पुत्रोंमें घिरे पगले, फार्सिके चन्दनका रस लेते, माला-
गंध-विशेषन धारण करते, सोना-चर्दीको भोगते, मुद्गारे लिये यह दुर्गंध है—‘यह अर्हत्
है, या अर्हत्-मार्गपर आरुढ़ हैं’ । महाराज ! नील (=आचरण) सहवाससे जाना जाता है ।
और यह धिरकालमें, उसी दम नहीं, मनमें करनेसे (जाना जाता है), बिना मनमें किये
नहीं । प्रज्ञावालेको (ज्ञेय है) दुष्प्रज्ञको नहीं । महाराज ! ध्वषहारसे (आचार)-मुमुक्षुता
जानी जा सकती है; और यह धिरकालमें, उसी दम नहीं; मनमें करनेसे० । महाराज !
साक्षात्कारमें प्रज्ञा जानी जा सकती है; और यह दीर्घकालमें, मुमुक्षु नहीं, मनमें करनेसे०,
प्रज्ञावान्को० ।”

“आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! भगवान्का शुभापित बैठा है !!!—‘महा-
राज० दुर्गंध है० । यह भन्ते ! मेरे घर, अपघराक (=घुसपरा) पुद्गल, जगपद् (=क्षेत्र)में
(पत्ता लगानेके लिये) गूमकर आते हैं । उनकी प्रथम गोजकी मैं फामे सफाई कराता हूँ ।
तब भन्ते ! यह धूल जाला धोकर मुहनात हो, मु-विहित हो, बेज-मूल (मार्ग) दीक करा,
द्वेष पक्षधारी, पाँच काम गुणोंमें पुद्गल हो, विपश्यते है ।”

१. सं. नि. ३:२:१ उद्दान ६:६ । २. अ. क. “यह प्रासाद लोहप्रासाद (=अनुराधपुर,
लंका) की मूर्ति चारों ओर चार फाटकसे युक्त प्राङ्गारमें विरा भा । उनमेंमें पूर्वके फाटकके
बाहर प्रासादकी छायामें पूर्व—की ओर बैठने, दिग्गुदासनपर बैठे थे ।”

३. अ. क. “अधिरू (=ममीष)के मार्गसे मगरमें प्रवेग कर रहे थे ।”

तब भगवान् ने इसी अर्थको जानकर, उसी समय यह शायीयें कहीं—

“वर्ण (= रंग)-रूपसे नर सुज्ञेय नहीं होता। तुरंत (= इत्वर) दर्शनसे ही विश्वास न कर लेना चाहिये। रूप रंगसे सु-संयमी भी (मालूम होते), (वस्तुतः) अ-संयमी हो इस लोकमें विचरते हैं ॥१॥ नकली मिट्टीके कुण्डकी तरह या सुवर्णसे ढँके ताँबे (= लोह)के आधे मासे (= अर्ध मापक सिद्धा)की तरह, लोकमें (वह) परिवार (= जमात)से ढँके, भीतरसे अशुद्ध (किंतु) बाहरसे शोभायमान हो विचरते हैं” ॥२॥

प्रियजातिक-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीमें... जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय एक गृहपति (= वैश्य) का प्रिय = मनाप एकलौता-पुत्र मर गया था । उसके मरनेसे (उसे) न काम (= कर्मान्त) अच्छा लगता था, न भोजन अच्छा लगता था—‘कहाँ हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ? कहाँ हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ?’ तब वह गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया ।... अभिवादन कर एक ओर बैठे उम गृहपतिकी भगवान् ने कहा—

‘गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ (= चेष्टायें) चित्तमें स्थित नहीं जान पड़तीं; क्या तेरी इन्द्रियोंमें कोई खराबी (= अन्यथाय) तो नहीं है ?’

“भन्ते ! क्यों न मेरी इन्द्रियाँ अन्यथायको प्राप्त होंगी ? भन्ते ! मेरा प्रिय = मनाप एकलौता-पुत्र मर गया । उसके मरनेसे न काम अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है । सो मैं आदान (= चित्ता) के पास जाकर श्रद्धा करता हूँ—‘कहाँ हो एकलौते-पुत्रक (= पुत्रया) !’

‘ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं, गृहपति ! (यह) शोक, परिदेव (= श्रद्धा), दुःख = शर्मनश्य, उपायास (= परेशानी) ?’

“भन्ते ! यह ऐसा क्यों होगा—‘प्रिय जातिक० हैं शोक० उपायास ?’

वह गृहपति भगवान् के भाषणको न अभिन्दन कर, निंदा कर आसनसे उठकर चला गया । उस समय बहुतसे जुआरी (= अश-धूर्त) भगवान् के अदूरमें जुआ खेल रहे थे । तब वह गृहपति जहाँ वह जुआरी थे, वहाँ गया, जाकर उन जुआरीओंसे बोला—

‘जी ! जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ... जाकर... अभिवादन कर एक ओर बैठे मुझे श्रमण गौतमने कहा—‘गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ (= चेष्टायें) अपने चित्तमें स्थित ही नहीं हैं० प्रियजातिक० शोक० है’ । प्रियजातिक = प्रियसे उत्पन्न तो, आनन्द = सौमनस्य हैं । तब मैं श्रमण गौतमके भाषणको न अभिन्दन कर० चला आया ।’

“यह ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न तो हैं गृहपति ! आनन्द = सौमनस्य ।’

तब वह गृहपति ‘जुआरी भी मुझसे सहमत है’ (सोच) चला गया । यह क्या-

घस्तु (= चचा) क्रमशः राज-भक्त-पुरुषों चली गई। तब राजा प्रसेनजित् कोमलने महिला देवीको आमंत्रित किया—

“मल्लिका ! तेरे धर्मय गीतमने यह आपण किया है—‘प्रिय-जातिक=प्रिय-उत्पत्ति है शोक० उपायास’ ।”

“यदि महाराज ! भगवान् ने ऐसा आपण किया है, तो यह ऐसा ही है ।”

“ऐसा ही है महिला ! जो जो भ्रमण गीतम आपण करता है, उस उसको ही तू अनुमोदन करती है—‘यदि महाराज ! भगवान् ने’ । जैसाकि आचार्य जो जो अन्तेपासीको कहता है, उस उसको ही उसका अन्तेपासी अनुमोदन करता है—यह ऐसा ही है आचार्य ।
•आचार्य ! ऐसे ही तू महिला ! जो जो धर्मग० । चक्र पर हट महिला !”

तब महिला देवीने नालीजंघ माझगको आमंत्रित किया—

“आओ तुम माझग ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे पचनसे भगवान् के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना;” (कुशलश्रेम) गृहणा—‘अन्ते ! महिला देवी भगवान् के चरणोंमें शिरसे वन्दना करती है; — (=कुशलश्रेम) गृहणी है ।’ ओ यह भी कहना—‘क्या भन्ते ! भगवान् ने यह पचन कहा है—‘प्रिय-जातिक० है, शोक० उपायास’ । भगवान् जैसा तुम्हें उत्तर दें, उसे भयभीत तरह सीख कर, मुझे आ कर कहना; तथामत स्वर्ध नदी घोलते ।”

“भयभीत भवती !” “नालीजंघ माझग—जहाँ भगवान् थे, वहाँ—जाकर, भगवान् के साथ संमोदन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे नाळिजंघ माझगने भगवान् को कहा—

“हे गीतम ! महिला देवी ! आप गीतमके चरणोंमें शिरसे वन्दना करती हैं० । और यह गृहणी है—क्या भन्ते ! भगवान् ने यह पचन कहा है—‘प्रिय जातिक० है, शोक० उपायास’ ?”

“यह ऐसा ही है माझग ! ऐसा ही है माझग ! प्रिय जातिक=प्रिय-उत्पत्ति है माझग ! शोक० उपायास । हमें हम प्रकारमें भी—जानना चाहिये कि कैसे—प्रिय जातिक० शोक ? पहिले समझमें (=मृतपुष्पें) माझग ! हमें आपसीकी एक स्त्रीकी माता मर गई थी; यह उसकी मृतपुष्पें उन्मत्त=विशिश-विष हो एक सदकमें दूसरी सदकपर, एक चौरानेमें दूसरे चौरानेपर जाकर, ऐसा कहती थी—‘क्या मेरी माको देता, क्या मेरी माको देता ?’ हम प्रकारमें भी माझग ! जानना चाहिये कि कैसे० । पहिले समझमें माझग ! दूसरी धायस्त्रीमें एक स्त्रीका पिता मर गया था० । •भाई मर गया था० । •भगिनी मर गई थी० । पुत्र मर गया था० । •दुहिता मर गई थी० । •स्वामी (=पति) मर गया था० ।

“एवं कालमें० एक पुढरही माता०—• भाया० ।”

“एवंकालमें माझग ! हमें धायस्त्रीकी एक स्त्री पीछर गई । उसके भाई-वन्धु उसे उसके पतिमें छान कर, दूसरीकी देना चाहते थे; और यह नहीं चाहती थी । तब उम स्त्रीमें पतिको यह कहा—‘आर्यपुत्र ! यह मेरे भाई-वन्धु मुझे गुमने छानकर दूसरीकी देना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहती ।’ तब उम पुत्रने—‘देवी मरकर हट्टा । दादास देवी’ (मोच) उम स्त्रीको दो दूधदेकर, भोजनेको भी मार दिया । हम प्रकारमें भी माझग ! जानना चाहिये ।”

तब नालि-जंघ ब्राह्मण भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आसनसे उठ कर, जहाँ मल्लिकादेवी थी, वहाँ गया। जाकर भगवान्‌के साथ जो कथा-संलाप हुआ था, वह सब मल्लिकादेवीको कह सुनाया। तब मल्लिकादेवी जहाँ राजा प्रसेनजित्‌ था, वहाँ गई; जाकर राजा प्रसेनजित्‌ कोसलको बोली—

“तो क्या मानते हो महाराज तुम्हें वजिरा’ (= वज्रा) कुमारी प्रिय है न ?”

“हाँ, मल्लिका ! वजिरा कुमारी मुझे प्रिय है।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! यदि तुम्हारी वजिरा कुमारीको कोई विपरिणाम (= संकट) या अन्यथात्व होवे, तो क्या तुम्हें शोक० उत्पन्न उत्पन्न होंगे ?”

“मल्लिका ! वजिरा कुमारीके विपरिणाम-अन्यथात्वसे मेरे जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है, ‘शोक० उत्पन्न होगा’ की तो बात ही क्या।”

“महाराज ! उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अर्हत्‌ सम्मक्‌ संजुद्धने यही सोचकर कहा है—‘प्रिय-जातिक०।’ तो क्या मानते हो महाराज ! वासभ क्षत्रिया तुम्हें प्रिय है न ?

“हाँ, मल्लिका ! वासभ-क्षत्रिया मुझे प्रिय है।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! वासभ क्षत्रियाको कोई विपरिणाम = अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक० उत्पन्न होंगे ?”

“मल्लिका ! • जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है • ।”

“महाराज ! • यही सोच कर • कहा है • । तो क्या मानते हो महाराज ! विट्‌डम्भ सेनापति तुम्हें प्रिय है न ?” • । • ।

“• । तो क्या मानते हो महाराज ! मैं तुम्हें प्रिय हूँ न ?”

“हाँ मल्लिके ! तू मुझे प्रिय है ?”

“तो क्या मानते हो, महाराज ! मुझे कोई विपरिणाम, अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक० उत्पन्न होंगे ?”

“मल्लिका ! • जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है • ।”

“महाराज ! • यही सोचकर कहा है • । तो क्या मानते हो महाराज ! काशी और कोसल (के निवासी) तुम्हें प्रिय हैं न ?”

“हाँ मल्लिके ! काशी कोसल मेरे प्रिय हैं । काशी-कोसलोंके अनुभाव (= वरकत) से ही तो हम “काशिकचन्दनको भोगते हैं, माला, गंध, पिलेपन (= उद्यतन) धारण करते हैं।”

“तो • महाराज ! काशी-कोसलोंके विपरिणाम=अन्यथात्व (= संकट)से, क्या तुम्हें शोक० उत्पन्न होंगे ?”

“• जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है • ।”

“महाराज ! उन भगवान्‌ ने यही सोचकर कहा है—‘प्रिय-जातिक=प्रियसे उत्पन्न है, शोक०।’”

“आश्चर्य ! मल्लिके !! आश्चर्य ! मल्लिके !! कैसे वह भगवान्‌ हैं !!! मानो प्रज्ञासे वेधकर देखते हैं । आओ, मल्लिके ! हम दोनों—”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने आसनसे उठकर, उत्तासंग (=चदर) को एक (बायें) कंधे पर रख, जिधर भगवान् थे, उधर अंशुली जोड़ तीन बार उदान कहा—

“उन भगवान्, अर्हन्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है; उन भगवान् अर्हन् सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है, उन भगवान् अर्हन्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है ।”

पुष्प-सुत्त ।

‘पेसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्ती० जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् ‘पूर्ण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । आकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् पूर्णने भगवान्‌से कहा—

“अच्छा हो भन्ते ! भगवान् मुझे संक्षिप्तसे धर्म-उपदेश करें, जिस धर्मको भगवान्‌में सुन कर मैं एकाकी, एकान्ती, अग्रमादी, उत्तोमी, संयमी हो विहार करूँ ।”

“पूर्ण ! चक्षुसे विशेष रूप दृष्टकान्त=मनाप, प्रियरूप=कामोपसंहित, रंजनीय होते हैं । यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन करता=स्वागत करता, अभ्यवसाय करता है । अभिनन्दन करते, अभ्यवसाय करते हुये उसको, नन्दी (=गुणा) उत्पत्ति होती है । पूर्ण ! नन्दीकी उत्पत्ति (=समुदय)से दुःखका समुदय कहता हूँ । पूर्ण ! जिहासे विशेष रस दृष्ट० । पूर्ण ! चक्षुसे विशेष रूप दृष्ट० हैं । यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन नहीं करता ।०। उसकी नन्दी (गुणा) निरुद्ध (=विहीन) हो जाती है । पूर्ण ! नन्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता हूँ ।० । पूर्ण ! मनसे विशेष (=शास्त्र) धर्म दृष्ट० हैं ।० । पूर्ण ! मेरे इस संक्षिप्तमें कथित अभिवादन (=उपदेश)से उपदिष्ट हो, कौनसे जनपदमें गू विहार करेगा ?”

“भन्ते ! सूनापरान्त नामक जनपद है, मैं वहाँ विहार करूँगा ।”

“पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य चण्ड हैं, उपद्रव (=चडोर) हैं । जो पूर्ण ! तुझे सूनापरान्तके मनुष्य आशोशन=परिभाषण (=कृपाव्य) करेंगे, तो...तुझे क्या होगा ?”

१. “नमो हरिभू भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य । २. सं. नि. ३४:४:६ ।

३. अ. क. “सूनापरान्त (=पर्वतमान थाता और शूरतके जिले थाया) कुछ आम-वासके भाग) राष्ट्रमें एक धणिङ्-ग्राममें दो भाई (बसने थे) । उनमें कभी क्या पाँच सौ गादियाँ से जगपद् आकर माल्य लाता था, कभी छेन्टा । हम समय केनिष्ठ (भाई)को घरपर छोड़, जेष्ठ भ्राता पाँच सौ गादियाँ से पुनते हुये प्रमत्तः धावस्तीमें प्राप्त हो, जेतवनके गतिपूर शब्द-सार्थ (=गादीके कारको)को टहराकर, बड़े-कर नौकरोके साथ अनुत्तम स्थानपर बैठा । उसी समय धावस्ती-वासी कहेऊकर मुद्द उत्तासंग ओढ़े, हाथमें मंज-पुन लिये (धावस्तीके) दक्षिणद्वार (=मंदिरका बाजार-दरवाजा)में निरुद्ध, जेतवनको आगे थे । ...। (पूर्ण) ने भी अरमो मंदलीके साथ, उमी परिपक्व संग विहारमें जा...धर्म सुन प्रम-उपाका संस्वर किया ।...। (किर) मंदारिको गुल्फकर...“यह धन मेरे केनिष्ठ (भ्राता)को देना” सब प्रमत्त, शास्त्राके पास प्रयत्नित हो योग-अन्याय पराधन हुये । सब योगाभ्यास करते पण्ड (मन) ठोकने नहीं टहरता था । सब मोषा—“यह जनपद मेरे अनुत्तम नहीं है, क्यों मैं मैं शास्त्राके पाससे कर्म-स्वाध (पौगंडिधि) ग्रहण कर, अपने देतमें ही जाऊँ... ।”

“यदि भन्ते ! सूनापरान्तके मनुष्य मुझे आक्रोशन=परिभाषण करेंगे, तो मुझे ऐसा होगा—‘सूनापरान्तके मनुष्य भद्र हैं, सुभद्र हैं; जोकि वह मुझपर हाथसे प्रहार नहीं करते’—मुझे भगवान् ! (ऐसा) होगा, सुगत ! ऐसा होगा ।”

“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझपर हाथसे प्रहार करें, तो पूर्ण ! मुझे क्या होगा ?”

“०भन्ते ! मुझे ऐसा होगा—‘सूनापरान्तके मनुष्य भद्र हैं, सुभद्र हैं; जोकि यह मुझे ढंडेसे नहीं मारते’ ।”

०।० ढंडेसे नहीं मारते । ० ०।० शस्त्रसे नहीं मारते । ० ०।० शस्त्रसे मेरा प्राण नहीं ले लेते । ०

“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य मुझे तीक्ष्ण शस्त्रसे मार डालें । तो पूर्ण ! मुझे क्या होगा ?”

“०वहाँ मुझे भन्ते ! ऐसा होगा—‘उन भगवान्‌के कोई कोई धावक (शिष्य) हैं, जो जिन्दगीसे संग आकर, ऊथकर, घृणाकर, (आत्म-हत्यार्थ) शस्त्र-हारक (=शस्त्र लमा लेना) खोजते हैं । सो मुझे यह शस्त्र-हारक बिना खोजे ही मिल गया । भगवान् ! मुझे ऐसा होगा । सुगत ! मुझे ऐसा होगा ।”

“साधु ! साधु !! पूर्ण !!! पूर्ण ! तू इस प्रकारके क्षम, दमसे युक्त हो, सूनापरान्त जनपदमें बास कर सकता है । जिसका तू काल समझे (वैसा कर) ।”

तब आयुष्मान् पूर्ण भगवान्‌के वचनकी अभिनन्दन कर अनुमोदन कर, आसनसे उठ, भगवान्‌की अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर शयनासन संभाल, पात्र-धीवर ले, जिधर सूनापरान्त जनपद था, उधर चारिकाको चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ सूनापरान्त जनपद था, वहाँ पहुँचे । आयुष्मान् पूर्ण सूनापरान्त जनपदमें विहार करते थे । तब वहाँ आयुष्मान् पूर्ण ने उसी वर्षाके भीतर पाँचसौ उपासकोंको ज्ञान कराया । उसी वर्षाके भीतर उन्होंने (स्वयं) भी विद्यायें साक्षात् (= प्रत्यक्ष) कीं । और उसी वर्षाके भीतर ‘परिनिर्वाणकों प्राप्त हुये’ ।

×

×

+

×

(११)

मखादेव-सुत्त । सारिपुत्त-सुत्त । थपत्ति-सुत्त । विसाखा-सुत्त । पधानीय-सुत्त । जरा-सुत्त । (ई. पू. ४६६-९३) ।

‘येमा मँने सुता—एक समय भगवान् मिथिलामें मखादेव-आम्रघनमें विहार करते थे ।

१. आवागमनरहित हो मरना ।

२. भ. क. “(पूर्णने) कहाँ कहाँ विहार किया ? चार स्थानोंमें... अन्न-दुग्ध-पर्वत..., वहाँसे समुद्रगिरि-विहार, ...वहाँसे मातुगिरि, ... वहाँसे मंकुलकाराम नामक विहारको गये ।... (सूनापरान्तमें स्थान) सञ्जयद्व-पर्वत, ... नर्मदा नदीके तीर ... पदचैत्य...” ।

३. म. नि. २ : ४ : ३ ।

एक जगह पर भगवान् मुस्कुरा उठे। तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—
‘भगवान्‌के मुस्कुरानेका क्या कारण है? क्या बजह है? तथ्यागत पिता कारणके नहीं मुस्-
राते। तब आयुष्मान् आनन्द चीखरको एक कंधेपर कर, जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़
भगवान्‌को बोले—

“भन्ते ! भगवान्‌के मुस्कुरानेका क्या कारण है?”

“आनन्द ! पूर्वकालमें इसी मिथिलामें मर्यादेव नामक धार्मिक धर्म-राजा राजा हुआ
था। (यह) धर्ममें स्थित महाराजा, माह्यगामोंमें, गृहपतिगामोंमें, निगमोंमें, (=कस्यों, नगरों) में
जनपदों (=दीहातों) में धर्मसे परता था। चतुर्दशी (=अमावस्या), पंचदशी, पूणमा, और
पक्षकी अष्टमियोंको उपोसथ (=उपवासव्रत) रखता था।”

“(उसने अपने शिरमें पके बाल देख) ज्येष्ठ पुत्र कुमारको—”

“तात कुमार ! मेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमें पके केत दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने
मानुष-काम (=भोग) भोग लिये, अब दिव्य-भोगोंके गोजनेका समय है। आओ तात
कुमार ! हम राज्यको तुम लो। मैं केत-रमध्र, मुंदा, कायाप-पत्र पहिने, परसे घेपर हो
प्रमजित होऊँगा। सो तात ! जब तुम भी मिरमें पके बाल देखना, दजामको एक गाँव
हनाम (= घर) दे, ज्येष्ठ-पुत्र कुमारको अच्छी प्रकार राज्यपर अनुतासन कर, केत-रमध्र, मुंदा,
पत्र पहिन प्रमजित होना। जिसमें यह मेरा स्थापित कल्याणवर्त्म (=कल्याण-वृष्ट) अनु-
प्रवर्तित रहे; तुम मेरे अन्तिम पुरुष मत होना। तात कुमार ! जिस पुरुषदुगलके वर्तमान
रहते इस प्रकारके, कल्याण-वर्त्म (=मार्ग) का उच्छेद होता है, वह उनका अन्तिम पुरुष
होता है।

“तब आनन्द ! राजा मर्यादेव नाईको एक गाँव हनाम दे, ज्येष्ठ-पुत्र कुमारको अच्छी
तरह राज्यानुतासन कर, इसी मर्यादेव-अवधनमें शिर दाढ़ी मुंदा-प्रमजित हुआ।” यह
चार मह्य-विहारोंकी भाषना कर शरीर छोड़ मरनेके बाद पक्ष्यात्मको प्राप्त हुआ।”

“आनन्द ! राजा मर्यादेवके पुत्रने भी—”, राजा मर्यादेवकी— परम्परामें पुत्र
पौत्र आदि— इसी मर्यादेव-अवधनमें केत-रमध्र, मुंदा— प्रमजित हुये।— निमि
उन राजाओंका अन्तिम धार्मिक, धर्म-राजा, धर्ममें स्थित महाराजा हुआ।”

“आनन्द ! पूर्वकालमें मुषमा नामक राजामें एकत्रिग हुये चायाम्रिग देवोंके बीचमें
यह बात उत्पन्न हुई—‘लाभ है अहो ! विदेहोंको, मुन्दर लाम हुआ है विदेहोंको, जिगका—
निमि जैसा धार्मिक, धर्मराजा, धर्ममें स्थित महाराजा है,— निमिभी आनन्द !—
इसी मर्यादेव-अवधनमें— प्रमजित हुआ—”

“आनन्द ! राजा निमिका कलार-जनक नामक पुत्र हुआ। वह घर छोड़ बेपर
प्रमजित नहीं हुआ। उसने उंग कल्याण वर्त्मकी उच्छिन्न कर दिया। वह उनका अन्तिम-
पुरुष हुआ।”

“आनन्द ! हम समय मैंने भी यह कल्याण-वर्त्म स्थापित किया है, (जो कि)

१. मर्या, कल्या, मुदिता और उपेक्षा नामक चार भाषनायें।

२. गङ्गा, गङ्गक, कोमी, हिमालयके बीचका प्रदेश (हिन्दु)।

एकांतनिर्वेदके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये=उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संबोधि (=बुद्धिज्ञान) के लिये, निर्वाणके लिये है—(यह) यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है—जैसे कि—सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-चाक् ० कर्मान्त, ० आजीव ० व्यायाम, ० स्मृति, सम्यक्-समाधि । यह आनन्द ! मैंने कल्याण-वर्त्म स्थापित किया है ० । सो आनन्द ! मैं यह कहता हूँ जिसमें तुम इस मेरे स्थापित कल्याण मार्गको अनुप्रवर्तित करना (=चलाते रहना), तुम मेरे अन्तिम पुरुष मत होना ।

भगवान् ने यह कहा, संतुष्ट हो आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

सारिपुत्त-सुत्त

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती ० जेतवनमें विहार करते थे । तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, “वहाँ” जाकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रको भगवान् ने यह कहा—

“सारिपुत्त ! ‘स्रोत-आपत्ति-अंग स्रोत-आपत्ति अंग’ कहा जाता है । सारिपुत्त ! स्रोत-आपत्ति-अंग क्या है ?”

“सत्पुरुष-सेवा भन्ते ! स्रोत-आपत्तिका अंग है । सद्धर्म-ध्रमण स्रोत-आपत्ति-अंग है । धोनिशः मनसिकार स्रोत-आपत्तिका अंग है । धर्मानुधर्म-प्रतिपत्ति (= धर्मानुसार चलना) ० ।”

“सारिपुत्त ! ‘स्रोत, स्रोत’ कहा जाता है । सारिपुत्र ! स्रोत क्या है ?”

“भन्ते ! यही आर्य-अष्टांगिक मार्ग स्रोत है, जैसे—सम्पक् दृष्टि ० ?”

“साधु ! साधु !! सारिपुत्र !!! सारिपुत्र ! यही आर्य-अष्टांगिक मार्ग स्रोत है, जैसे कि ० ।” —

“सारिपुत्र ! ‘स्रोत-आपन्न, स्रोत-आपन्न’ कहा जाता है । सारिपुत्र ! स्रोत-आपन्न क्या है ?”

“भन्ते ! जो इस आर्य-अष्टांगिक-मार्गसे युक्त है, वही स्रोत-आपन्न कहा जाता है; वही आयुष्मान् इस नामका इस गोत्रका है ।”

“साधु ! साधु !! सारिपुत्र !!! जो इस आर्य-अष्टांगिक-मार्गसे युक्त है ० ।”

थपति-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें ० जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे भिक्षु भगवान् का चीवर-कर्म (=चीवर-सीना) करते थे—‘चीवर (सीना) समाप्त हो जानेपर, तीनमास याद भगवान् चारिकाको जायेंगे’ । उस समय

१. वत्तीसर्वां वर्षायास ४९६ ई. पू. आपन्नी (पूर्वाराधन)में किया, तैत्तीसर्वां जेतवनमें ।

२. सं. नि. ५४ : १ : ५ ।

३. ठीकसे मनमें करना ।

४. सं. नि. ५४ : १ : ६ ।

(विशाखा)-सुत ।

'पिता' मैंने सुना—एक समय भगवान् ध्रावस्तीमें मृगारमाताके प्रांगणमें विहार करते थे ।

उस समय विशाखा मृगारमाताका प्रिय=मनाप जाती मर गया था । तब विशाखा मृगारमाता भीगे-वस्त्र, भीगे-केश मध्याह्नमें जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई । जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर चली । "विशाखा मृगारमाताको भगवान्‌ने कहा—

"हन्त (=हँ) ! पिताये ! तू भीगे-वस्त्र, भीगे-केश, मध्याह्नमें कहाँसे आरही है ?"

"भन्ते ! मेरा प्रिय=मनाप जाती मर गया, इसलिये मैं भीगे वस्त्र, भीगे-केश मध्याह्नमें आरही हूँ ?"

"विशाखा ! ध्रावस्तीमें जितने मनुष्य हैं, तू उतने पुत्र, जाती (=पौत्र) चाहोगी ?"

"भन्ते ! ध्रावस्तीमें जितने मनुष्य हैं, मैं उतने बेटे-पोते चाहूँगी ।"

"विशाखे ! ध्रावस्तीमें प्रतिदिन कितने मनुष्य मरा करते हैं ?"

"भन्ते ! ध्रावस्तीमें प्रतिदिन दस मनुष्य भी काल करते हैं । नव भी० । आठ भी० । सात भी० । छ० । पाँच० । चार० । तीन० । दो० । एक० । भन्ते ! ध्रावस्ती मनुष्योंके मरे पिता (एक दिन भी) नहीं रहती ।"

"तो क्या मानती है, विशाखा ! क्या तू पिता-भीगे-वस्त्र, पिता-भीगे-केश सह सहेगी ?"

"नहीं, भन्ते ! मेरे जितने बेटे-पोते हैं, उतने ही मर ।"

"(इसलिये) पिताये ! जिनके सौ प्रिय होते हैं, उनमें सौ दुःख होते हैं । जिनके मध्ये प्रिय०, उनके मध्ये दुःख० । ०असौ० । ०सत्तर० । ०साठ० । ०पचास० । ०चाहीस० । ०तीस० । ०धीस० । ०दस० । ०नव० । ०आठ० । ०सात० । ०छ० । ०पाँच० । ०चार० । ०तीन० । ०दो० । जिनको एक प्रिय होता है, उनको एक दुःख होगा है । जिनको प्रिय नहीं होता, उनका दुःख बढ़ी होता । यह लोक-रहित रत्न (=राग भादि)-रहित, उपाधान (=रेशमी)-रहित है—कहता हूँ ।"

तब भगवान्‌ने इस अर्थको जान उम्मी बेजामें यह उद्दान कहा—

"लोकमें जो लोक, परिदेव मात्रा प्रकारके दुःख हैं, यह प्रियके कारण होते हैं, प्रिय (वस्तु) न होनेपर यह नहीं होते ॥१॥

"इसलिये वही सुगी लोक रहित है, जिनको लोकमें कहीं भी प्रिय नहीं । इसलिये जो भ-लोक, विरत होना चाहे, यह लोकमें कहीं प्रिय न पनाये ॥२॥"

पञ्चमीय-सुत ।

'मेमा' मैंने सुना—एक समय भगवान् ध्रावस्तीमें जेतवनमें विहार करते थे ।

१. सीतावती पञ्चमास २९४ ई. २. भगवान्‌ने ध्रावस्ती (पञ्चरात्र)में विभाषा ।

३. उद्दान ८:८ । ३. पञ्चमास इन्द्रमन्त्रों (गद्रेट मदेरेके मर्मों) ।

४. पञ्चमीय पञ्चमास (२९३ ई. ५.) ध्रावस्ती जेतवनमें विभाषा । ५. भ. वि.

तब भगवान् सायंकालको प्रतिसंलयन (=ध्यान) से उठकर, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये; जाकर विष्टे आसनपर बैठे। आयुष्मान् सारिपुत्र भी सायंकाल ध्यानसे उठ, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गये। आयुष्मान् मौद्गल्यायन भी० । ०महाकाश्यप भी० ०महाकाश्यायन भी० । महाकोट्टित ०महाचुन्द० । ०महाकप्पिन० । ०अनुरुद्ध० । ०रेघत० । आयुष्मान् आनन्द भी० । तब भगवान् बहुत रात तक बैठकीमें बिता, आसनसे उठ विहारमें चले गये। वह (दूसरे) आयुष्मान् भी भगवान्‌के जानेके थोड़ीही देर बाद, आसनसे उठकर अपने अपने विहार (=यथाविहार) को चले गये। जो कि वहाँ नये भिक्षु, थोड़ेही दिनके प्रव्रजित, इस धर्म-विनय (=धर्ममें) अभी आये थे, वह सूर्योदय तक खरांटे ले सोते रहे। भगवान्‌ने दिव्य, विग्रुद्ध, अमानुष चक्षुसे उन भिक्षुओंको खरांटे मार सोते देखा। देख कर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये; जाकर रखे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्‌ने उन भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! सारिपुत्र कहाँ है ?० आनन्द कहाँ है ? भिक्षुओ ! वह स्थविर ध्यायक कहाँ गये ?”

“भन्ते ! यह भी भगवान्‌के जानेके थोड़ी ही देर बाद आसनसे उठकर, अपने-अपने विहारमें चले गये।”

“तो भिक्षुओ ! तुम स्थविर (=पद)से लेकर नये तरु, सूर्योदय तक खरांटे मारकर सोते हो ? तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है, मूर्धाभिषिक्त (=अभिषेक-प्राप्त) क्षत्रिय राजाको इच्छानुसार शयन-सुख, स्वर्ग-सुख, मृद (=भालस)-सुखके साथ विहार करते, जीवन-पर्यन्त राज्य करते, या देशका प्रिय = मनाप होते ?”

“नहीं भन्ते !”

“साधु भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! मैंने भी नहीं देखा, नहीं सुना—राजा=मूर्धाभिषिक्त क्षत्रियको० । तो क्या मानतेहो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है ‘राष्ट्रिक (=राष्ट्रिक) ० । ० ‘पेत्तणक ० । ० सेनापतिक ० । ० ‘ग्राम-ग्रामणिक ० । (=ग्राम-ग्रामिक) ० ‘पूग-ग्रामणिकको इच्छानुसार शयन-सुख०के साथ विहार करते, जीवन-पर्यन्त पूग-ग्रामणिकरव करते, या पूगका प्रिय=मनाप होते ?” “नहीं भन्ते !”

‘साधु, भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! मैंने भी नहीं देखा ० । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है, शयन-सुख स्वर्ग-सुख, मृद-सुखसे युक्त, इन्द्रियोंके द्वारों-को न रोकनेवाले, भोजनकी मात्राको न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, भ्रमण-प्राप्तको इच्छानुसार कुशल (=अच्छे) धर्मोंकी विपश्यना न करते पूर्वरात्र (=रातके पहिले भाग) और अपर-रात्र (=रातके पिछले) में बोधि-पक्षीय-धर्मोंकी भाषना न करते, आद्ययोंके क्षयसे आस्रय-रहित चित्तकी विमुक्ति (=मुक्ति), प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर, विहरते ?” “नहीं भन्ते !”

“साधु भिक्षुओ ! मैंने भी भिक्षुओ ! नहीं देखा ० । इसलिये भिक्षुओ ! ऐसा

१. गवर्नर=प्रदेशाधिकारी । २. नगराधिकारी. मेयर (१) । ३. ग्रामका अफसर ।

४. एक समुदायका अफसर ।

सीखना चाहिये—इन्द्रिय-द्वारको सुरक्षित रखूँगा। भोजनकी मात्रा (=परिमाण) का जाननेवाला होऊँगा। जागनेवाला ० कुशल-धर्मोंका विपक्षक ० पूर्व-रात्र अपर-रात्रमें योधि-पक्षीय धर्मोंकी भाषणमें लग्न रहकर बिहूँगा। भिक्षुओं! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये।"

जरा-सुत्त

'ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् आश्वत्थीमें मृगारमाताके प्रासाद पूर्वा-रात्र में बिहार करते थे।

उस समय भगवान् अपराह्नकालमें (=सायाह्न समय) ध्यानसे उठकर 'विष्ठयादे धूपमें घंटे थे। तब आयुधमान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिषादन कर, भगवान्के शरीरको हाथसे मीजते हुये, भगवान्को बोले—

"आश्चर्य! भन्ते!! अद्भुत! भन्ते!! भन्ते! भगवान्के चमड़ेका रंग उतना परि-शुद्ध, उतना पर्यवदात (=उज्ज्वल) नहीं है। गात्र (=भंग) तिथिल है, सब शिरियों पड़ी हैं। शरीर आगेकी ओर मुका (=प्राग्भात=सामनेकी ओर लटका) है। इन्द्रियोंमें भी विकार (=अम्ययास्य) दिखाई पड़ता है—चक्षु-इन्द्रियमें, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय-इन्द्रियमें।"

"आनन्द! यह ऐसा ही होता है। यौवनमें जरा-धर्म (=युवाप) है, आरोग्यमें व्याधिधर्म है, जीवनमें मरण-धर्म है।

भगवान्ने यह कहा। सुगतने यह कहकर फिर शाल्मा (=युद्ध) ने यह भी कहा—

"हे दुर्वर्ण करनेवाली जरे! तुम जराको घिझार दे। चाहे सौवर्ष भी जीयें। सभी मृदु-परायण हैं। (यह जरा) किसीको नहीं छेकती, सभीको मर्दन करती है।"

X

X

X

X

(१२)

योधि-राजकुमार-सुत्त (ई. पू. ४९२)।

'ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् भर्ग (देव)में 'सुसुमारगिरिके मेरु-कलावन, मृगशायमें बिहार करते थे। उस समय योधि-राजकुमारने भ्रमण या साधन या किसी भी मनुष्यसे न भोगे कीवन्तद् सामक प्राणारुको हाथहीमें धनवाया था। तब योधि-राजकुमारने संजिक्तापुत्र 'मगधरुकी सम्बोधित किया—

"आओ तुम सौम्य! संजिक्तापुत्र! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ आओ। जाकर मैं वचनसे भगवान्के चरनोंमें गिरने पड़नाकर, आरोग्य, अन्न-आनन्द, लघु-उत्थान (= शरीरकी कार्य-

१. भगवान्ने छर्माग्यो (वि १. ४१) बर्णवाण आकरी (१प्रागम) में किया।

२. मं. नि. १० : ~ १ : १। ३. अ. क. "जमाइकी छायामें पूर्ण दिशामें, ईके हाँमेंने प्राणारुके पच्छिमवर्तले भागमें पूर थी"। ४. म. नि. १:४५ (सुस्तरवाम ५. में भी)।

५. सुत्ता (वि. मित्रांशु)। ६. माह्वन-नरन।

क्षमता) बल, अनुकूल विहार, पूछो—‘मन्ते ! योधि-राजकुमार भगवान्‌के चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर आरोग्य० पूछता है’। और यह भी कहो—‘मन्ते ! भिक्षु-संघसहित भगवान्‌ योधि-राजकुमारका कलका भोजन स्वीकार करें !’

‘अच्छा हो (=भो)’ कह संजिका-पुत्र माणवक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्‌से—‘(कुशल प्रश्न)---पूछ, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर संजिका-पुत्र, माणवकने भगवान्‌से कहा—“हे गौतम ! योधि-राजकुमार आपके चरणोंमें०। ०योधिराज-कुमारका कलका भोजन स्वीकार करें !”

भगवान्‌ने मौनद्वारा स्वीकार किया। तब संजिका-पुत्र माणवक भगवान्‌की स्वीकृति जान, आसनसे उठ जहाँ योधि-राजकुमार था, वहाँ गया। जाकर योधि राजकुमारसे बोला—

“आपके वचनसे मैंने उन गौतमको कहा—‘हे गौतम ! योधि-राजकुमार०। श्रमण गौतमने स्वीकार किया।”

तब योधि-राजकुमारने उस रातके रातनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय भोजनीय (पदार्थ) तैयार करवा, कोंकनद-प्रासादको सफेद (=अवदात) धुस्सोंसे सीढ़ीके नीचे तक बिछवा, संजिकापुत्र माणवकको संबोधित किया—

“आओ सांभ्य ! संजिकापुत्र ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाकर भगवान्‌को फाल कहो— ‘मन्ते ! फाल है, भत (=भोजन) तयार होगया।”

‘अच्छा भो !’---काल कहा---।

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले, जहाँ योधि-राजकुमारका घर (=निवेशन) था, वहाँ गये। उस समय योधि-राजकुमार भगवान्‌की प्रतीक्षा करता हुआ, द्वारकोष्ठक (=गैबलप्लाना)के बाहर खड़ा था। योधि-राजकुमारने दूरसे भगवान्‌को आते देखा। देखते ही भगवानी कर भगवान्‌की वन्दना कर, आगे आगे करके जहाँ कोंकनद-प्रासाद था, वहाँ ले गया। तब भगवान्‌ निचली सीढ़ीके पास खड़े होगये। योधि-राजकुमारने भगवान्‌ से कहा—“मन्ते ! भगवान्‌ धुस्सोंपर चलें, सुगत ! धुस्सोंपर चलें, ताकि (यह) चिरकाल तक मेरे हित और सुखके लिये हो।”

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ छुप रहे।

दूसरी बार भी योधि-राजकुमारने०। तीसरी बार भी०।

तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्दकी ओर देखा। आयुष्मान्‌ आनन्दने योधि-राज-कुमारको कहा—

“राजकुमार ! धुस्सोंको समेट लो। भगवान्‌ पाँपधे (=चैल-पंक्ति) पर न चढ़ेंगे। तथागत आनेवाली जनता का क्याल कर रहे हैं।”

योधि-राजकुमारने धुस्सों को समेटवा कर, कोंकनद प्रासादके ऊपर आमन बिछाये। भगवान्‌ कोंकनदप्रासादपर पद्म, संघके साथ बिछे आसनपर बैठे। तब योधिराजकुमार ने बुद्ध-वसुध भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खादनीय भोजनीय (पदार्थ) से संतर्पित किया, संतुष्ट किया। भगवान्‌के भोजन कर पात्रमे हाथ रखीच लेनेपर, योधिराजकुमार एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए योधिराजकुमारने भगवान्‌ने कहा—

‘मन्ते ! मुझे ऐसा होता है, कि सुख सुखमें प्राप्य नहीं, सुख दुःखमें प्राप्य है।”

“राजकुमार ! योधिमें पहिले = सुद्ध न हो योधि-ताप होते समय, मुझे भी यही होता था—‘सुग सुगमें प्राप्य नहीं है, सुग दुःगमें प्राप्य है।’ इसलिये राजकुमार ! मैं उस समय दहर (=नय वयस्क) ही, बहुत काले काले केसवाला, सुन्दर (=भद्र) रीयन के साथ ही, प्रथम वयसमें, माता-पिताके अधुसुरा होते, घरसे बेघर हो प्रमजित हुआ। इस प्रकार प्रमजित हो, जहाँ आलार-कालाम था, पहुँचा गया। जाकर आलार कालामसे कहा—‘आयुग कालाम ! इस धर्मपिनयमें मैं प्रहस्य-वास करना चाहता हूँ।’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-कालामने मुझे कहा—‘विदरो आयुप्मान् ! यह ऐसा धर्म है, जिसमें विश (=ज्ञान-कार) पुरुष पद ही अपने आनन्दस्वको स्वयं जानकर = साक्षात्कर, = प्राप्तकर विहार करेगा।’ सो मैंने जव् ही = क्षिप्र ही उस धर्म (यात्र) को पूरा कर लिया। तब मैं उतने ही ओठ-पुये मात्र = कहने-कहाने मात्रसे, ज्ञानवाद और स्थविरवाद (= वृद्धोंका सिद्धान्त) कहने लगा—‘मैं जानता हूँ, देखता हूँ...’। तब मेरे मनमें ऐसा हुआ : आलार-कालामने ‘इस धर्मको केवल धर्मात्मे स्वयं जानकर = साक्षात् कर = प्राप्तकर मैं विहरता हूँ’ यह मुझे नहीं बतलाया। जरूर आलार-कालाम ‘इस धर्मको जानता देखता विहरता होगा। तब मैं जहाँ आलार-कालाम था, पहुँचा गया। जाकर आलार-कालामसे पूछा—‘आयुग कालाम ! तुम इस धर्मको स्वयं जानकर = साक्षात् कर = प्राप्त कर (= उपसंपद्य) वहाँ पर्यन्त बतलाते हो ?’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-कालामने ‘श्रद्धिचन्दायतन’ बतलाया।

तब मुझे ऐसा हुआ—‘आलार-कालाम होंके पास धर्रा नहीं है, मेरे पास भी धर्रा है। आलार-कालाम ही के पास धर्म नहीं है।’ ०श्रुति०। ०महाधि०। ०प्रज्ञा०। क्यों न, जिस धर्मको आलार-कालाम—‘स्वयं जानकर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरता हूँ’ कहता है; उस धर्मको साक्षात्कार करनेके लिये मैं उत्साह करूँ। सो मैं बिना देर दिये = क्षिप्र ही उस धर्मको स्वयं जानकर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरने लगा। तब मैंने राजकुमार !... आलार कालामको कहा—‘आयुग कालाम ! तुम इतना ही इस धर्मको स्वयं जानकर = हमलोगोंको बतलाने हो ?’—‘आयुग ! मैं इतना ही इस धर्मको स्वयं जानकर = बतलाता हूँ।’ ‘आयुग ! इतना तो मैं भी इस धर्मको स्वयं जानकर = विहरता हूँ।’ ‘आयुग ! हमें लाभ है, आयुग ! हमें सुखम मिला, जो हम आयुप्मान् जैसे स-प्रसन्नकारी (=गुरु-भाई) को देगते हैं। ... मैं जिस धर्मको स्वयं जान कर = बतलाता (=उपदेश करता) हूँ, तुम भी उसी धर्मको स्वयं जान = विहरते हो, तुम जिस धर्मको स्वयं =, मैं भी उसी धर्म-को =। इस प्रकार मैं जिस धर्मको जानता हूँ, उस धर्मको तुम जानते हो ; जिस धर्म को तुम जानते हो, उस धर्मको मैं जानता हूँ। इस प्रकार जैसे तुम वसता मैं ; जैसा मैं, वैसे तुम हो। आयुग ! आओ अब हम दोनों ही इस गन (= समाज) को धारण करें।’ इस तरह मेरा आचार्य दोनों हुए भी, आलार-कालामने मुझे सम्मोचनी (=निष्प) की अपने चारों ओर घाबरकर व्यापित किया; बड़े गन्धार (= पूजा) में गन्धर्व किया। तब मुझे यों हुआ—‘यह धर्म न निषेध (=उद्गमोदना) के लिये है, न वीर्यावर्ध के लिये, न निरोध के लिये, न उपजम (= शक्ति) के लिये, न अभिज्ञा (= दिव्य-शक्ति) के लिये, न गन्धर्व (= परमज्ञान) के लिये, न निरपेक्ष के लिये है; ‘श्रद्धिचन्दायतन’ तक उत्पन्न होने वाले लिये (यह) है। सो मैंने राजकुमार ! इस धर्मको स्वयं जान, इस धर्ममें उद्यम हो कर दिया।

“सो राजकुमार ! मैं ‘क्या कुशल (= अच्छा) है’ की गवेषणा करता, सर्वोत्तम श्रेष्ठ शांतिपदको खोजता, जहाँ उद्दक राम-पुत्र था, वहाँ गया। जाकर उद्दक (= उद्दक) राम-पुत्रसे बोला—‘आवुस ! इस धर्म-विनयमें मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ।’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! उद्दक राम-पुत्र मुझसे बोला—

“विहरो आयुष्मान् ! यह वैसा धर्म है, जिसमें विज्ञ पुरुष जल्द ही अपने आचार्यत्व-को, स्वयं जानकर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहार करेगा।’ सो मैंने तुरन्त क्षिप्र ही उस धर्मको पूरा कर लिया। सो मैं उतने ही ओठ-झुये-मात्र = कहने-कहानेमात्रसे ज्ञानवाद, और स्थिर-वाद कहने लगा—‘मैं जानता हूँ, देखता हूँ...’ तब मुझे ऐसा हुआ—रामने मुझे यह न बतलाया ‘मैं इस धर्मको केवल श्रद्धासे, स्वयं जान कर = साक्षात् कर=प्राप्त कर विहरता हूँ।’ जरूर राम इस धर्मको जानते देखते विहरता होगा। तब...उद्दक रामपुत्रसे मैंने पूछा—‘आवुस रामपुत्र ! इस धर्मको स्वयं जान० व्यतलाते हो ?’ ऐसा कहनेपर ! उद्दक राम-पुत्रने ‘निवसंज्ञा-नासंज्ञायतन’ बतलाया। तब मेरे (मन) में हुआ—‘उद्दक रामपुत्रके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है०। क्यों न०। इस तरह मेरा आचार्य होते हुये उद्दक रामपुत्रने मुझ अन्तेवासीको अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया०। ०सो मैंने उस धर्मसे उदास हो चल दिया।

“राजकुमार ! ‘क्या अच्छा है’ की गवेषणा करता (= किंकुशल-गवेषी), सर्वोत्तम, श्रेष्ठ शांतिपदको खोजते हुए, भगधर्म ऋमशः चारिका करते, जहाँ उरवेला स्नेहानी-निगम (= कस्या) था, वहाँ पहुँचा। वहाँ मैंने रमणीय भूमि-भाग, सुन्दर पन-पंढ, पद्मती नदी, श्वेत...सुप्रतिष्ठित, चारों ओर रमणीय गोचर-प्राप्त देखा। तब मुझे राजकुमार ! ऐसा हुआ—‘रमणीय है, हो ! यह भूमि-भाग०। प्रधान-इच्छुक कुल-पुत्रके ‘प्रधानके लिये यह बहुत ठीक (स्थान) है’ सो मैं ‘प्रधानके लिये यह बल (= ठीक) है, (सोच), वहाँ पैठ गया। मुझे (उस समय) अद्भुत, अ-धुत-पूर्व, तीन उपमायें आन हुईं।—

‘जैसे ! गीला काष्ठ भीते (= सस्नेह) पानीमें डाला जाये। (कोई) पुरुष ‘भाग पनाऊँगा’, ‘तेज प्रादुर्भाष करूँगा’ (सोच), ‘उत्तरारणी लेकर आये। तो क्या वह पुरुष भीले पानीमें पड़ी गीले काष्ठकी उत्तरारणीको लेकर मयकर अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भाष कर सकेगा ?’

“नहीं भन्ते !”

“सो किस लिये ?” “(एक तो वह) स्नेह-युक्त गीला काष्ठ है, फिर वह पानीमें डाला है। ...ऐसा करनेवाला वह पुरुष सिर्फ ब्रह्मचर्य, पीडाका ही भागी होगा।”

“ऐसे ही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम-वासनाओंमें लग्न हो विचरते हैं। जो कुछ भी इनका काम (= वामनाओं) में काम-रुचि = काम-स्नेह = काम-मूर्च्छा = काम-पिपासा = काम-परिदाद है, वह यदि भीतरसे नहीं दृष्ट है, नहीं शमित हुआ है, तो

१. एक ध्यान।

२. भिक्षाटन-योग्य पार्श्ववर्ती प्रांगण। ३. निर्वाण-प्राप्ति करानेवाली योग-युक्ति।

४. रगदर आग निहानेकी लकड़ी।

प्रयत्नशील होनेपर भी यह धमण-माद्यण दुःख (-२) तीव्र कटु, वेदना (मात्र) मह रहे हैं। यह ज्ञान-दर्शन अनुत्तर-संबोध (= परम-ज्ञान) के अयोग्य हैं।

“राजकुमार ! यह मुझे पहिली अद्भुत अ-धुत-पूर्व उपमा भाग हुई।”

“और भी राज-कुमार ! मुझे दूसरी अद्भुत अ-धुत-पूर्व उपमा भाग हुई। राज-कुमार ! जैसे स्नेह-युक्त गीला काष्ठ जलके पास स्थलपर फैला हो और कोई पुरुष उत्तराणी लेकर आये—“अग्नि बनाऊँगा” तेज प्रादुर्भूत करूँगा। तो क्या समझने हो राजकुमार ! क्या यह पुरुष अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?”

“नहीं भन्ते !”

“तो किस लिये ?”

“(पुनः तो) यह काष्ठ स्नेह युक्त है, और पानीके पास स्थलपर फैला हुआ भी है। यह पुरुष निर्णय करतापट, पीदा (मात्र) का ही भागी होगा।”

“ऐसे ही राजकुमार ! जो कोई धमण या माद्यण काष्ठाके द्वारा वायनाभोंसे लग्न हो विहरते हैं। अयोग्य हैं। राजकुमार ! मुझे यह दूसरी।”

“और भी राजकुमार ! तीसरी अद्भुत अ-धुत-पूर्व उपमा भाग हुई।—जैसे नीरस मुष्क काष्ठ जलमें दूर स्थलपर फैला है। और कोई पुरुष उत्तराणी लेकर आये—“भाग बनाऊँगा”, “तेज प्रादुर्भूत करूँगा।” तो क्या—यह पुरुष नीरस-मुष्क, जलमें दूर फैला काष्ठ-हो, उत्तराणीसे सघन करके अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?

“हाँ, भन्ते !”

“तो किसलिये ?”

“भन्ते ! यह नीरस सूखा काष्ठ है, और पानीमें दूर स्थलपर फैला है।”

“ऐसे ही राजकुमार ! जो कोई धमण-माद्यण, काष्ठाद्वारा काम-वायनाभोंसे लग्न हो विहरते हैं। और जो उनका काम-वायनाभोंसे वायन-परिवाद है, यह भीतरमें भी सुन-हीन (= अन्तरी तरह छूट गया) है, सुनमित है। जो यह प्रयत्नशील धमण-माद्यण दुःख (-२), तीव्र, कटु वेदना नहीं भोगते। यह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर-संबोधके पात्र हैं। यदि यह प्रयत्नशील धमण-माद्यण दुःख, तीव्र, कटु वेदना को भोगें भी, (तो भी) यह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर संबोधके पात्र हैं। यह राजकुमार तीसरी।”

“तब राजकुमार ! मेरे (मनमें) हुआ—“यहाँ न मैं दौतार-जैतार दौतार रहूँ, जिह्वा-द्वारा तात्काली दवा, मनमें मनको निपट करूँ, दबाऊँ, संतानित करूँ। तब मेरे दौतार दौतार रहने, जिह्वामें तात्काली दवाने, मनमें मनको पकड़ने, संतानित; कौतारमें पगीना निरुत्तरता था; जैसे कि राजकुमार ! मन्त्रानु पुरुष भीममें पकड़कर, कंधेमें पकड़कर, दुर्बलतर पुरुष को पकड़े, दबाये, संतानित; ऐसे ही राजकुमार ! मेरे दौतार दौतार कौतारमें पगीना निरुत्तरता था। उक्त समय मैंने न दूरे पराया पीप (चटपट) आरम्भ किया हुआ था, मेरी मृत्ति पगी थी, काया भी तपार थी।

“तब मुझे यह हुआ यहाँ न मैं दौतार-जैतार दौतार रहूँ ? तो मैंने राजकुमार ! मुख और नासिका में दशाक्षर आवाज का रोक दिया। यह राजकुमार ! मेरे मुख और नासिका में आवाज-प्रवाह रोक जानेपर, यहाँके छिद्रोंमें निरुत्तरता गयी (= दबायी) का बहुत अधिक

शब्द होने लगा । जैसे कि—लोहारकी धौकनीसे धौकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है; ऐसे ही० । न दबनेवाला वीर्य आरम्भ किया हुआ था० ।”

“तब मुझे यह हुआ—क्यों न मैं श्वास-रहित ध्यान धरूँ ? सो मैंने राजकुमार ! मुख से० । तब मेरे मुख, नासा और कर्णसे आश्वास-प्रश्वासके रुक जानेसे, मूर्धामें बहुत अधिक घात टकराते । जैसे बलवान् पुरुष तीक्ष्ण शिखरसे मूर्धा (=शिर)को मथै, ऐसे ही राजकुमार ! मेरे० ।

“तब मुझे यह हुआ—क्यों न श्वास-रहित ध्यान धरूँ ?—सो मैंने मुख, नासा, कर्ण से आश्वास-प्रश्वास की रोक दिया । तब मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्वासके रुक जानेसे मेरे सीसमें बहुत अधिक सीस-वेदना (=सिर दर्द) होती थी । न दबाने वाला० ।”

“तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ—क्यों न श्वास-रहित हों ध्यान धरूँ ?—सो मैंने० । रुक जानेपर बहुत अधिक घात पेट (=कुक्षि) को छेदते थे । जैसे कि दश (=चतुर) गो-घातक या गो-घातकका अन्तेवासी तेज गो-विक्रान्त (=धुरा)से पेट को काटे; ऐसेही० । न दबनेवाला० ।

“तब मुझे यह हुआ, ‘क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान (फिर) धरूँ’० । राजकुमार० । कायामें अत्यधिक दाह होता था । जैसे कि दो बलवान् पुरुष दुर्बलतर पुरुषको अनेक बाहोंमें पकड़कर अंगारोंपर तपावें; ऐसेही० । न दबते० ।

“देवता भी मुझे कहते थे—‘ध्रमण गौतम मर गया ।’ कोई कोई देवता यों कहते थे—‘ध्रमण गौतम नहीं मरा, न मरेगा; ध्रमण गौतम अर्हत् है । अर्हत्का तो इस प्रकारका विहार होता ही है ।

“...मुझे यह हुआ—‘क्यों न आहारको बिल्कुल ही छोड़ देना स्वीकार करूँ । तब देवताओंने मेरे पास आकर कहा—‘मापं ! तुम आहारका बिल्कुल छोड़ना स्वीकार करो । हम तुम्हारे रोम-कूपोंद्वारा दिव्य-भोज ढाल देंगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे ।...। तब मुझे यह हुआ—मैं (अपनेको)सब तरहसे निराहारी जानूँगा और यह देवता रोम-कूपों द्वारा दिव्य भोज मेरे रोम-कूपोंके भीतर ढालेंगे; मैं उसीसे निर्वाह करूँगा । यह मेरा गृण (ढोंग) होगा । सो मैंने उन देवताओंका प्रत्याख्यान किया—‘रहने दो ।’

“तब मुझे यह हुआ—क्यों न मैं थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करूँ—पसर भर मूँग का जूस, या कुल्फीका जूस या मटर का जूस, या अर्हरका जूस—। सो मैं थोड़ा-थोड़ा पसर-पसर मूँगका जूस० ग्रहण करने लगा । थोड़ा थोड़ा पसर पसर भर मूँग का जूस० ग्रहण करते हुये, मेरा शरीर (दुर्बलताकी) चरम सीमाको पहुँच गया । जैसे आसीतिक (=पन-स्पति चित्त) की गाँठें, ...वैसेही उस अन्न आहारमें मेरे अंग प्रत्यंग हो गये । उस अन्न आहारमें जैसे ऊँट का पंर, वैसे ही मेरा कूल्हा (=आनिमद) हो गया, जैसे सूअरकी पांती (=घटनापली) वैसे ही ऊँचे नीचे मेरे पीठके काँटे हो गये । जैसे पुरानी शालाकी कटियाँ (=टोढ़े = गोपानमी) टेंदी-मेदी (=ओलुग-बिलुग) होती हैं, ऐसी ही मेरी पंमुलियाँ हो गई थीं । जैसे गहरे कूप (=उदपान)में पानी का तारा (=उदक-तारा) गहराई में, बहुत दूर दिखाई देता है, उसी० । जैसे कच्चा तोड़ा कच्चा लोहा धूपसे चिचुक (=संयुति) जाता है, मुझा जाता है; ऐसे ही मेरे शिखर खाल चिचुक गई थी, मुझा गई थी ।...०

राजकुमार ! यदि मैं पेट को खाली मसलता, तो पीठके कोटोंको पकड़ लेता था, पीठके कोटों को मसलती तो पेटकी खालीको पकड़ लेता । उस अन्वाहारमे मेरे पीठके कोटों और पेटकी खाली बिल्कुल सट गई थी ।... यदि मैं पाछाना या मूत्र करता, पट्टी भद्दाकर (=उपकुन) गिर पड़ता था । जब मैं कायाको सहलते (=अस्मासेन्तो) हुये, छाग मे गात्र को मसलता तो हाथसे गात्र मसलते पक, कायासे सही जड़ पाले (=पृति-मूल) रोम लड़ पड़ते ।... मनुष्य भी मुझे देखकर कहते थे—'भ्रमण गौतम काला है' । कोई कोई मनुष्य यों कहते 'भ्रमण गौतम काला नहीं है, श्याम है ।' कोई कोई मनुष्य यों कहते 'भ्रमण गौतम काला नहीं है, न श्याम हो है, मंगुर-वर्ण (=मंगुररूपि) है' । राजकुमार ! मेरा पैसा परिशुद्ध परिश्रवदात (=सफेद गोरा) एवि-वर्ण (=चमड़ेका रंग) नष्ट हो गया था ।

"तब मुझे यों हुआ—अतीत काल में जिन किन्हीं भ्रमणों-प्राज्ञाणोंने घोर दुःख तोम और कटु वेदनायें मर्दी, इतने ही पर्यन्त, (सही दोगी) हममे अधिक नहीं, भविष्य कालमें जो कोई भ्रमण-प्राज्ञाण घोर दुःख तोम और कटु वेदनायें मर्दी, इतने ही पर्यन्त, हमसे अधिक नहीं । आनन्द भी जो कोई भ्रमण-प्राज्ञाण घोर दुःख, तोम, और कटु वेदना सह रहे हैं ० । लेकिन राजकुमार ! मैंने उस दुःख-कारिकामे उचार मनुष्य-धर्म 'अन्त्याप-ज्ञान-दर्शन-विशेष न पाया । (मुझे विचार हुआ) योधके लिये क्या कोई दूसरा मार्ग है ?

"तब राजकुमार ! मुझे यों हुआ—'मादृम है मैंने पिता (शुद्धोदन) तावयके रंगपर जामुनकी ठंडी छायाके नीचे, पेट, पास और भ्रुज-धर्मोंको दृष्टकर प्रथम ध्यान को प्राप्त हो, विहार किया था । तावद यह मार्ग योचिता हो । तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ—क्या मैं उस सुखमे डरता हूँ, जो सुख काम और अकुल-धर्मोंसे मिलमें है । फिर मुझे राजकुमार यह हुआ—मैं उस सुखमें नहीं डरता, जो सुख ० । तब मुझे राजकुमार, यह हुआ हम प्रकार अत्यन्त कृत, पतले कापासे यह सुख मिलना मुकर नहीं, क्यों न मैं रथू भद्दा आहार भात-दाल (=कुम्भाय) प्रदण करूँ । गां मैं राजकुमार ! रथू भद्दा आहार ओदन-कुम्भाय प्रदण करने लगा । उस समय राजकुमार ! मेरे पास पाँच मित्र (हम भातायें) रहा करते थे, कि भ्रमण गौतम जिस धर्मको प्राप्त गेला, उसे हम लोगों को (भी) यतयायेला । लेकिन जब मैं रथू भद्दा आहार ओदन-कुम्भाय प्रदण करने लगा, तब यह पाँचों, मित्र, 'भ्रमण गौतम बाहुलिक (=युक्त संपन्न करनेवाला), प्रपातसे विमुक्त, सादृश्य-परायण हो गया' (मगत) बदासीन हो, चले गये ।

"तब राजकुमार ! मैं रथू भद्दा आहार प्रदणकर, मकर हो काम और अकुल-धर्मोंसे परित, विरक्त तथा विहाररहित, एकाग्रतामे उत्पन्न (=विरक्त), प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो निश्चयने लगा । विरक्त और विहार के उपनिमित्त होने पर, भितरके संन्या-दन (=प्रमत्तता)=विषय को एकाग्रता-युक्त, विरक्त-विहार-रहित, समाधिमे उत्पन्न प्रीति-सुख वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो निश्चयने लगा ।... प्रीति और विमर्श की उपेक्षाकर प्रीति और संमत्तावदे साथ, कापासे सुखको अनुभव (=परिनिर्देश) करना हुआ, विहारने

लगा। जिसको कि आर्यजन उपेक्षक स्मृतिमान् और सुख-विहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करने लगा।***।

“सुख और दुःखके विनाश (= प्रहाण) से, पहिले ही, सोमनस्य और दौर्मनस्यके पहिले ही अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिकी परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहार करने लगा।

“तब इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध=परि-अवद्रात,=अंगणरहित=उपवलेश-रहित, मृदु हुये, काल-लायक, स्थिर=अचलताप्राप्त=समाधिप्राप्त हो जाने पर, पूर्वजन्मों की स्मृतिके ज्ञान (= पूर्वनिवासानुस्मृति-ज्ञान) के लिये चित्तको मैंने झुकाया। फिर मैं पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासों (=जन्मों) को स्मरण करने लगा—जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी,“*।

“आकार-सहित उद्देश्य-सहित पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासोंकी स्मरण करने लगा। इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर, हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, मुझे रातके पहिले याममें प्रथम विद्या प्राप्त हुई; अविद्या गई, विद्या आई; तम गट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ।

“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान (= च्युति-उत्पाद-ज्ञान) के लिये मैंने चित्तको झुकाया। सो मनुष्य (के नेत्रों) से परेकी दिव्य विशुद्ध चक्षुसे, मैं अच्छे-बुरे, सुवर्ण-दुर्बर्ण, सु-गत-दुर्गत, मरते-उत्पन्न होते, प्राणियों को देखने लगा। सो... कर्मानुसार जन्म को प्राप्त प्राणियोंको जानने लगा। रातके बिचले पहर (= याम) में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई। अविद्या गई*।

“सो इस प्रकार चित्तके०। आसवों (=मल-दोष) के ज्ञानके लिये मैंने चित्तको झुकाया—सो ‘यह ‘दुःख है’ इसे यथार्थसे जान लिया; ‘यह दुःख-समुदय है’ इसे यथार्थसे जान लिया; ‘यह ‘दुःख-निरोध है’ इसे यथार्थसे जान लिया; ‘यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है’ इन्हे यथार्थसे जान लिया। ‘यह आसव है’ इन्हें यथार्थसे जान लिया; ‘यह आसव-समुदय है’ इसे०, ‘यह आसव-निरोध०’ ‘यह आसव-निरोध = गामिनी-प्रतिपद् है’ इसे०। सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते मेरा चित्त कामासवोंसे मुक्त हो गया, भावासवोंसे मुक्त हो गया, अविद्यासे भी विमुक्त हो गया। छूट (= विमुक्त) जानेपर ‘छूट गया (विमुक्त)’ ऐसा ज्ञान हुआ। ‘जन्म खतम हो गया, प्रसन्नचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ (करणीय) नहीं’ इसे जाना। राजकुमार! रातके बिचले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई। अविद्या चली गई*। १०।

“तब राजकुमार! पंचवर्गीय भिक्षु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो,=अनुशासित हो, अखिर ही मैं जिसके लिये कुल-पुत्र घरमें बैरा हो प्रयत्नित होते हैं, उस उत्तम प्रसन्नचर्य-फलको, इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात् कर=उपलब्ध कर विहरने लगे।”

ऐसा कहनेपर पौधि राजकुमारने भगवान्से कहा—

दुःप्रज्ञ०, प्रज्ञापान्०। तो राजकुमार! क्या यह पुद्गल सेरे पाम हाथीवानी - अंकुश-प्रहण नित्यको सीनेगा १”

"भन्ने ! किनारी देरमें गयागत (को) विनायक (= नेता) पा, भिक्षु जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे घेघर हो प्रप्रजिन होते हैं, उस उत्तम महाचर्य फलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात् कर = उपलब्ध कर, विहरने लगेगा ?"

"राजकुमार ! गुह्यमे ही यहाँ पहुँचा हूँ, जैसा तुझे श्रेय होने, वैसा बतला । हाथी-पानी = अंकुश-प्रदहनके दिव्य (= कला) में तू चतुर है न ?"

"भन्ने ! हाँ मैं हाथीपानी० में चतुर हूँ ।"

"तो राजकुमार ! यदि कोई गुरु—'योधि-राजकुमार हाथीपानी = अंकुश-प्रदहन दिव्य जानता है, उसके पाससे हाथीपानी = अंकुश प्रदहन दिव्यको सीखूँगा' (सोचकर) आवे । और वह ही अज्ञारहित, (तो क्या) त्रिताना अज्ञ-सहित, मनुष्य द्वारा पाया जा सकता है, उतना, वह पायेगा । •सत मायावी०, असत मायावी०, •आलमी०, •निरालस० ।

"एक दोपमें भी युक्त गुरु मेरे पास हाथीपानी = अंकुश-प्रदहन दिव्य नहीं सीख सकता, पाँचों दोपोंसे युक्तके लिये तो कहना ही क्या ?"

"तो राजकुमार ! यदि कोई मनुष्य 'योधि-राजकुमार' हाथीपानी० •जानता है० दिव्यको सीखूँगा' (सोचकर) आवे । वह ही अज्ञावान्०, •अल्प-रोगी०, •अज्ञ = अमायावी०, •निरालस० । तो राजकुमार ! क्या वह गुरु मेरे पास हाथीपानी = अंकुश-प्रदहन दिव्य सीख सकेगा ?"

"भन्ने ! एक घण्टे युक्त भी गुरु मेरे पास० ।"

"इसी प्रकार राजकुमार ! निजोग-साधना (= प्रधान) के भी पाँच भंग हैं । कौनसे पाँच ?—(१) भिक्षु अज्ञात हो, तथागतकी योधि (= परमज्ञान) पर श्रद्धा करता हो—'कि वह भगवान्, अर्हत्, सम्पद-संपुद्ग, विद्या-आचरण-अपेक्ष, सुगत, लोक-विद्, भन्-उत्तर-गुरु दम्भ-भारती, देव-मनुष्यके चारण, गुरु भगवान् हैं । (२) अल्प-रोगी = अल्प-भाग्यहीन, न बहुत शीत, न बहुत उष्ण, माधन्यायोग्य, सम-विषाकवादी मध्यम प्रकृति (= प्रहर्षी) से युक्त हो ; (३) अ-सत = अ-मायावी हो; चारणा (= गुरु) और विश्व-म-महाचारियों में, कुशल धर्मों के उत्पादनमें निरालस हो; कुशल धर्मोंमें कंधेमें गुभा न दृष्टिवाला, दृढ-वराहर्मा धारिण हो । (४) उद्व-प्रज्ञावान् हो, उद्व-भग्न-गामिनी, अर्थमि-यैधिक सम्पद-दुःख-क्षय-गामिनी, प्रज्ञाने युक्त हो । राजकुमार ! प्रधानके यह पाँच भंग हैं ।

"राजकुमार ! इन पाँच प्रधानीय भंगोंमें युक्त भिक्षु तथागतको विनायक (= नेता) पा, भन्तर महाचर्य फलको इसी जन्ममें प्राप्त करेगा, स्वयं जानकर = साक्षात् कर = उपलब्ध कर विहरता ।"

"राजकुमार ! छोड़ो गतावर्य, इन पाँच प्रधानीय भंगोंमें युक्त भिक्षु, ८ वर्षोंमें । •पाँच वर्षोंमें । •चार वर्षोंमें । •तीन वर्षोंमें । •दो वर्षोंमें । •एक वर्षोंमें । •सात मासोंमें । •छ मासोंमें । •पाँच मासोंमें । •चार मासोंमें । •तीन मासोंमें । •दो मासोंमें । •एक मास-में । •सात रात दिवसोंमें । •छ रात-दिवसोंमें । •पाँच रात-दिवसोंमें । •चार रात-दिवसोंमें । •तीन रात-दिवसोंमें । •दो रात-दिवसोंमें । •एक रात-दिवसोंमें ।

"छोड़ो राजकुमार ! एक रात दिवस, इन पाँच प्रधानीय भंगोंमें युक्त भिक्षु, तथागतको

विनायक पा, सायंकालको अनुशासन किया, प्रातःकाल विशेष (=निर्वाणपद) को प्राप्त कर सकता है, प्रातः अनुशासित सायं विशेष प्राप्त कर सकता है ।”

ऐसा कहनेपर योधि-राजकुमार बोला—अहो ! बुद्ध !!, अहो ! धर्म !! अहो ! धर्म का स्वाध्यास-पन !! जहाँ कि सायं अनुशासित प्रातः विशेषको पा जाये, प्रातः अनुशासित सायं विशेष पा जाये ।”

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्रने योधि-राजकुमारको कहा—“ऐसा ही है, भवान् योधि !—‘अहो ! बुद्ध !! अहो ! धर्म !!, अहो ! धर्मका स्वाध्यास-पन ।’ (यह) ‘तुम कहते हो; तो भी उस धर्म और भिक्षु-संघ की शरण नहीं जाते ?”

‘सौम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सौम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सौम्य संजिका-पुत्र ! मैंने अर्या’ (=आर्या) के मुँहसे सुना, (उन्हींके) मुखसे ग्रहण किया है । सौम्य ! संजिका-पुत्र एकबार भगवान् कौशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे । तब मेरी गर्भवती अर्या जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई, जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । एक ओर घँटी मेरी अर्याने भगवान् को यों कहा - ‘भन्ते ! जो मेरे कौलमें यह कुमार या कुमारी है, यह भगवान्की, धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाती है । आजसे भगवान् इसे सांजलि शरणागत उपासक धारणा करें ।

“सौम्य ! संजिकापुत्र ! एकबार भगवान् यहीं अर्ग (देश) में सुंसुमार-गिरिके भैसकलावन मृगदावनमें विहरते थे, तब मेरी धाई (=धाती) मुझे गोदमें लेकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ी होगई । एक ओर खड़ी हुई मेरी धाईने भगवान्को कहा—भन्ते ! यह योधि-राजकुमार भगवान्की, धर्मकी, और भिक्षु-संघकी० ।

“सौम्य ! संजिकापुत्र ! यह मैं तीसरी बार भी भगवान्की, धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता हूँ । आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।”

१. उत्तम-वर्णन ।

२. आप

३. म. नि. अ. क. २:४:५... कौशाम्बीनगरमें परन्तप नामक राजा राज्य करता था । (एक समय) गर्भिणी राज-महिषी आकाशके नीचे राजाके साथ धूप लेती, लाल कम्बल ओढ़े बैठती थी । एक क्षीरकी सुरत (=हृथिलिङ्ग) का पक्षी (उसे) माँसका टुकड़ा जान लेकर आकाशमें उड़ गया । ‘कहीं मुझे छोड़ न दे’—इस दरमें वह चुप रहा । उसने उसे पर्वतकी जड़में लगे एक वृक्षके ऊपर रख दिया । तब उसने हाथसे ताली बजाकर वषा हल्ला किया । पक्षी भाग गया । उसको वहाँ प्रसव-वेदना शुरू हुई, (तो भी) दैन्यके वरसते तीन घण्टाकी सारी रात, कम्बल ओढ़े बैठती रही । वहाँसे पाम हीमें एक तापम रहता था । वह उसका शब्द सुन, लाली उठने (=अरणोद्गमने) हो वृक्षके नीचे आया । जानि पूछ, सीढ़ी बाँध उमे उतारकर अपने स्वागपर ले जा, उमे विचड़ी (=वाग्य) पिलायी । पालक मध-शु तथा पर्वत-शुको लेकर पैदा हुआ था, दूमलिये उसका नाम उदयन रक्खा । तापमने फल-फल लेकर दोनों जनोंको पोसा । उसने एक दिन तापमके आनेके समय भगवान्की शरण आनेके प्रसन्न भंग कर दिया ।

(१३)

(ई. पू. ४९२-८८) कण्णत्थलक-मुत्त । संघभेदक-संघक ! (देवदत्त)
मुत्त । सकलिक-मुत्त । देवदत्त-विद्रोह । विताखा-मुत्त । जटिल-मुत्त ।

'ऐसा मैंने सुना'—एक समय भगवान् उज्जुवा (^१ = उज्जुजा = उहसुजा) में
कण्णत्थलक (= कर्ण-स्थलक) मृग-दायमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोराल किमी कामसे उज्जुवा (= उज्जुवा) में आया
हुआ था, राजा प्रसेनजित् कोरालने एक आत्मीको आमंत्रित किया—

उनके गद्दत कालतक एक साथ रहते रहते परंतप राजा मर गया । तापसने रातको
नक्षत्र देखकर राजाकी मृत्युको जान ली—“तेरा राजा मर गया, (भव) तेरा पुत्र क्या यहाँ
बसना चाहता है, या पैतृक राज्यमें उत्तरधारण करना (चाहता है, ?)” उमने पुत्रको आदिमें
(भन्ना तक) सब क्या कह, उसकी उत्तर-धारण करनेकी इच्छा सुन, तापससे कहा । तापस
हस्ति-ग्रन्थ शिल्प जानता था । (“ उमने यह निश्चय) शत्रुके पासमें, (पाया था) ।
पहिले शत्रुने हमके पास आकर—“क्या चीजकी तकलीफ है ?”—पूछा । उमने ‘हाथियोंका
पेरा है’ कहा । उसको शत्रुने हस्ति-ग्रन्थ और पीणा दे—“भगानेके लिये पीणा बना हम
श्लोक को घोलना, बुलानेके लिये पीणा बनाकर हम श्लोक को घोलना” कहा । तापसने यह
शिल्प कुमारको दिया । कुमारने बगदरे वृक्षपर चढ़ हाथियोंके आगेपर पीणा बना श्लोक
कहा, हाथी उरकर भाग गये । उमने शिल्पके माहात्म्यको देख, दूसरे दिन बुलानेका निश्चय-
प्रयोग किया । हाथियोंके गद्दारे जाकर कंधेको गया दिया । यह उमके कंधेपर चढ़, सुद्धके
स्थलक सहज हाथियों को गुन, कबल और भंगुली से मागा पिताको वन्दना कर, निहल
कमलाः—“गांवमें प्रवेश कर—“मैं राजाका पुत्र हूँ, गंवन् चाहनेवाले आवें”—हम प्रशर
आत्मीयोंको जमाकर, नगरको घेरकर,—“मैं राजाका पुत्र हूँ, गुप्ते उत्तरों” (कहा) । न
विश्राम करनेवालोंको बरबाद और भंगुली दिना, उत्तर धारण किया । यह हाथीका सीरीन,
होमसे—“अगुह स्थानपर गुप्तर हाथी है”—बदनेपर आकर पड़ता था ।

नण्डप्रद्योत राजाने ‘उमके पासमें शिल्प सीधुंगा (विचार) काटका हाथी भेज,
उमके पीता पौधाओंको बैठा, उम हाथीकी बगदरेके लिये भाये हुये (उद्गता) को पकड़,
उमके माथ-अनुराग) हो, उमसे अपने नगरमें गया गया । उमके पास शिल्प सीधुगेके
लिये अपनी लड़कीको भेजा । उसीकी कोपमें उत्तर हम कोधि राजकुमारने अपने पिताके
पास (यह) शिल्प सीधा था । + + +

१. मैतंगवा वपेवाम (४९१ ई. पू.) भववाकने भवर्मा (जेववम) में विवाहा,
और भवर्मावर्मा (४९० ई. पू.) वपेवामसे । २. म. नि. २:४:३७ । ३. भ. क. “उम
राहुका और नगरका भी यही नाम (था) ।..... उम नगरके भविष्य (७ गाविय)
कण्णत्थलक नामक एक सम्यक् भूभाग था.....”

“आओ हे पुरुष ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवान्‌के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना । अल्पायाध (= आरोग्य)=अल्पातक लघु-उत्थान (=फुर्ती) वल, प्राशु-विहार (= सुख पूर्वक विहरना) पूछना—“भन्ते ! राजा प्रसेनजित् कोसल भगवान्‌के चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है० । और यह भी कहना—भन्ते ! आज भोजनोपरांत, कलेउ करनेपर, राजा प्रसेनजित् कोसल भगवान्‌के दर्शनार्थ आयेगा ।”

“अच्छा देव !”

सोमा और सुकुला (=दोनों) यहिनोंने सुना—“आज राजा—भगवान्‌के दर्शनार्थ जायेगा । तब सोमा, सुकुला यहिनोंने राजा प्रसेनजित्० के पास, परोसनेके समय जाकर कहा—

“तो महाराज ! हमारे भी पचनसे भगवान्‌के-चरणोंमें शिरसे वन्दना करना । अल्पा-याध० पूछना—० ।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल कलेउ करके भोजनोपरान्त जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर—एक ओर बैठ भगवान्‌को बोला—

“भन्ते ! सोमा और सुकुला (दोनों) यहिनें भगवान्‌के चरणोंको शिरसे वन्दना करती हैं० ।”

“क्या महाराज ! सोमा और सुकुला यहिनोंको दूसरा दूत नहीं मिला ?”

“भन्ते ! सोमा और सुकुला यहिनोंने सुना, कि आज राजा—भगवान्‌के दर्शनार्थ जायेगा—। आकर मुझे यह कहा—।”

“सुखिनी होवें महाराज ! सोमा और सुकुला (दोनों) यहिनें ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने भगवान्‌को यह कहा—

“भन्ते ! मैंने सुना है, कि ध्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘ऐसा (कोई) ध्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ=सर्वदर्शी (हो), निःशेष ज्ञान दर्शनको जाने, यह संभव नहीं है ।’ भन्ते ! जो ऐसा कहते हैं कि ध्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘ऐसा (कोई)० ।’ क्या भन्ते ! यह भगवान्‌के वारंमें सच कहते हैं ? भगवान्‌को असत्य = अभूतसे छाँड़न तो नहीं लगाते ? धर्मके अनुसार कहते हैं, कोई धर्मानुसारी कथन (=वादानुवाद) गहणीय (=निन्दनीय) तो नहीं होता ?”

“महाराज ! जो ऐसा कहते हैं कि ध्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘ऐसा (कोई) ध्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ=सर्वदर्शी (होगा); निःशेष ज्ञान-दर्शनको जानेगा, यह संभव नहीं है ।’ यह मेरे वारंमें सच नहीं कहते, यह असत्य=अभूतसे मुझे छाँड़न लगाते हैं ।”

तब राजा प्रसेनजित्० ने चिट्ठभ सेनापतिको आमंत्रित किया—

“सेनापति ! आज राजान्तःपुरमें किसने बात (=कथावस्तु) कही थी ?”

“महाराज ! आकाश-नाग संजय ब्राह्मणने ।”

• तब राजा प्रसेनजित्ने० एक पुरुषको आमंत्रित किया—

“आओ, रे पुरुष ! मेरे वचनसे संजय ब्राह्मणको कहो—‘भन्ते ! मुझे राजा प्रसेन-जित् पुलाते हैं’ ।”

“अच्छा देव !”...

तब राजा प्रसेनजित्० ने भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! नाथद आपने कुछ और सोच (यह) पचन कहा हो, भादमी अन्यथा... न कहेगा ।”

“तो भन्ते ! जो पचन कहा कैसे भगवान् जानते हैं ।” “महाराज ! मैं जानता हूँ— जो पचन (मैंने) कहा ।”

“महाराज ! मैंने जो पचन कहा उसे हम प्रकार जानता हूँ—‘एसा भ्रमण प्राप्ति नहीं, जो एक ही बार (= सहृद् एव) सब जानेगा=सब देखेगा, यह संभव नहीं ।’”

“भन्ते ! भगवान्‌ने हेतु-रूप कहा, महेतु-रूप भन्ते ! भगवान्‌ने कहा—‘एसा भ्रमण प्राप्ति नहीं जो एक ही बार सब जानेगा=सब देखेगा, यह संभव नहीं ।’ भन्ते ! यह चार वर्ण हैं—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र । भन्ते ! इन चारों वर्णोंमें है कोई विभेद, है कोई नाता-कारण ?”

“महाराज ! इन चार वर्णोंमें अभिवादन-प्राप्त्युपादान, हाथ जोड़ने (= अंगिक-कर्म) = सामोचि-कर्ममें दो वर्ण भ्रम (= भेद) बटे जाते हैं—क्षत्रिय और ब्राह्मण ।”

“भन्ते ! मैं भगवान्‌को इस जन्मके सब धर्मोंकी नहीं पूछता, मैं... परलोकके संबंध (= सांप्रदायिक) मैं पूछता हूँ... ।”

‘महाराज ! यह पांच प्रधानीय भंग हैं । कौनसे पांच ? महाराज ! भिक्षु (१) अस्त्राग होता है । तथामतकी घोषि (= बुद्ध-ज्ञान) पर भ्रष्ट करता है—‘येसे वह भगवान्‌ अर्हत् ।’ (२) भव्यावाध (= अशोक) होता है । (३) गद = मायावी नहीं होता । (४) आरज्य-धीर्य (= उद्योगशील) होता है । (५) प्रजापान् होता है । महाराज ! यह पांच प्रधानीय भंग हैं । तो यह उनके दीर्घ-राशि (= चिरकाल) तक दित-मुक्तके किये होता ।”

“भन्ते ! चार वर्णों हैं । और यदि यह प्रधानीय-भंगोंमें शुभ हैं । तो भन्ते ! क्या इनमें भेद = नाता-कारण नहीं होता ?”

“महाराज ! इनका प्रधान, नाता-व्य = भेद) नहीं करता । जैसे कि महाराज ! दो दमनीय दाभी, दमनीय घोड़े, ० धंष्ट, गु-दाग्न = गु-विनीत अस्त्री प्रकार मिश्रणमें हो । दो दमनीय दाभी, ० धंष्ट, ० धंष्ट, अशक्त = अ-विनीत (= बिना मिश्रणमें) हो । तो महाराज ! जो यह ० गु-दाग्न, गु-विनीत है, क्या यह दाग्न होनेमें दाग्न-पदको पाते हैं=दाग्न होनेमें दाग्न-भूमिको प्राप्त होते हैं ?” “हां भन्ते !”

“और जो महाराज ! अ-दाग्न अविनीत है, क्या यह अदाग्न (विना मिश्रणमें) है, दाग्न-पदको पाते हैं, अदाग्न हो दाग्नभूमिको प्राप्त हो पाते हैं ? जैसे कि यह दो ० गु-दाग्न = गु-विनीत ?”

“नहीं, भन्ते !”

‘येसेही महाराज ! जो कि अस्त्राग, विरोध, अशक्त = अमायावी, आरज्य-धीर्य, प्रजा-पान् द्वारा प्राप्य (प्राप्त) है, उसे अ-धृष्ट, अशुशील, अशक्त = अमायावी, आरज्य, दुर्जन वाधेगा, यह संभव नहीं है ।’

“भन्ते ! भगवान्ने हेतु-रूप (=ठीक) कहा० । भन्ते ! चारों वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र हैं, और वह यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों=सम्यक् प्रधानवाले हों । तो भन्ते ! क्या उनमें कुछ भेद नहीं होगा=कुल नानाकरण नहीं होगा ?”

“महाराज ! मैं उनमें कुछ भी ‘यह जोकि विमुक्तिका विमुक्तिसे भेद (=नानाकरण) है’ नहीं कहता । जैसे महाराज ! (एक) पुरुष सूखे शाकड़ी लकड़ी को लेकर अग्नि तैयार करे, तेज प्रादुर्भूत करे, और दूसरा पुरुष सूखे शाल (=साखू)-काष्टसे आग तैयार करे०; और दूसरा पुरुष सूखे आमके काष्टसे०; और दूसरा पुरुष सूखे गूलर-काष्टसे०; तो क्या मानते हो महाराज ! क्या उन नाना काष्टोंसे बनाई आगों का, लौसे लौका, रंगसे रंगका, आभासे आभाका कोई भेद होगा ?” “नहीं, भन्ते !”

“ऐसेही महाराज ! जिस तेज (=भुक्ति) को धीर्य (=उद्योग) तैयार करता है । उसमें, इस विमुक्तिसे दूसरी विमुक्तिमें कुछभी भेद मैं नहीं कहता ।”

‘भन्ते ! भगवान्ने हेतुरूप (=ठीक) कहा० । क्या भन्ते ! देव (=देवता) हैं ?’

‘महाराज ! तू क्या ऐसा कह रहा है—‘भन्ते ! क्या देव हैं ।’

“कि भन्ते ! क्या देवता मनुष्यलोकमें आनेवाले होते हैं, या मनुष्यलोकमें आनेवाले नहीं होते ?”

“महाराज ! जो वह देवता लोभ-सहित हैं, वह मनुष्यलोक (=इत्थत्त) में आनेवाले होते हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह० नहीं आनेवाले होते हैं ।”

ऐसा कहनेपर विट्ठभ सेनापतिने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! जो वह देवता लोभ-रहित मनुष्य-लोकमें न आनेवाले हैं, क्या वह देवता अपने स्थानसे व्युत्त होंगे = प्रवर्जित होंगे ?”

तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—“यह विट्ठभ सेनापति राजा प्रसेनजित् कोसलका पुत्र है, मैं भगवान्का पुत्र हूँ; यह समय है, जब पुत्र पुत्रको निमंत्रित करे ।” और आयुष्मान् आनन्दने विट्ठभ सेनापतिको आमंत्रित किया—

“तो सेनापति ! तुम्हें ही पृच्छता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक जैचे वैसे कहो । तो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनजित् कोसलका राज्य (विजित) है, जहांपर कि राजा प्रसेनजित्० ऐश्वर्य = आधिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित्० धर्मण या माह्वणकी, पुण्य-वान् या अपुण्यवान्को, प्रज्ञाचर्यवान् या अप्रज्ञाचर्यवान्को, क्या उस स्थानसे दटा या निकाल सकता है ?” “सकता है ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनजित्० का अधिपति (= राज्यसे बाहर) है, जहां० आधिपत्य नहीं करता है, क्या उस स्थानसे दटा या निकाल सकता है ?”

“नहीं सकता ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या तुमने प्रवर्जित देवोंको सुना है ?”

‘हां, भो ! मैंने प्रवर्जित देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित् कोसलने भी प्रवर्जित देव सुने हैं ।’

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित् कोसल प्रवर्जित देवोंको उनके स्थानसे दटा सके ?”

“ऐसे ही सेनापति ! जो देवता लोभ सहित हैं, वह मनुष्य-लोकमें आते हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह० नहीं आते । वह देवनेको भी नहीं पाये जा सकते, क्योंकि उस स्थानमें हठाये या निराले जायेंगे ?”

तब राजा प्रसेनजित् कोमलने भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! यह वैन नामपाल्य मिथु है ?”

“आनन्द नामरु महाराज !”

“ओहो ! आनन्द हैं !! ओहो ! आनन्द-रूप हैं !! भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द टीक कहते हैं । भन्ते ! क्या प्रदा है ?”

“तू क्या महाराज ! ऐसे कहता, है—भन्ते ! क्या प्रदा है ?”

“भन्ते ! क्या वह प्रदा मनुष्यलोकमें आता है, या मनुष्य-लोकमें नहीं आता ?”

“महाराज ! जो... प्रदा लोभ-सहित है० आता है, लोभ रहित० नहीं आता ।”

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्‌को कहा—

“महाराज ! आकाश-गोच संज्ञय प्राज्ञण आ गया ।”

तब राजा प्रसेनजित्‌को भगवान्‌को कहा—

“प्राज्ञण ! किसने इस बात (= कथा-यस्तु) को राजान्तःपुरमें कहा भा ?”

“महाराज ! विदूढभ संज्ञापतिने ।”

“विदूढभ सेनापतिने कहा—“महाराज ! आकाश-गोच संज्ञय प्राज्ञणने ।”

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्‌को कहा—

“जानेका समय है, महाराज !”

तब राजा प्रसेनजित्‌को भगवान्‌को यह बोला—

“हमने भन्ते ! भगवान्‌को स्पर्शना पूनी, भगवान्‌ने स्पर्शना बतलाई, वह हमको रक्षणी है, वसन्त है, उमगे हम मनुष्य हैं । वारी धर्मीकी शुद्धि (= पापुवर्गी शुद्धि)० पूनी० । देवोंके विषयों० पूनी० । मन्त्रोंके विषयों० पूनी० । जो जो दो भन्ते ! हमने भगवान्‌को पूजा, वही वही भगवान्‌ने बतलाया; और यह हमको रक्षता है, वसन्त है, उमगे हम मनुष्य हैं । अद्या मो भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहुत-रूप हैं, बहुत-बालीय हैं ।”

“जिसका महाराज ! नू (हम समय) काळ समरो !”

तब राजा प्रसेनजित्‌को भगवान्‌को भाषणको अभिनमिन् कर अनुमोक्षित कर भाग्यमें उद भगवान्‌को अभिवादन कर, प्रशिक्षण कर चला गया ।

X

X

X

संगोपक-संगोपक ।

“यदि भगवान्‌ कीर्तिशालीने प्रोपिनासाममें विद्या करते थे । हम समय देवदणको पृथग्वर्गमें धरे विचारमें धरे, जिसमें देवा विचार उल्लस हुआ—“जिसको ही प्रमादित कहें,

१. उन्मादीमयी वर्णनाम (ई. पू. ४८९) भगवान्‌ने भाषणी जेवनामें किया था ।

२. पुनरागत (संघ भेदक संघट) ० ।

जिसके प्रसन्न होनेपर मुझे बड़ा लाभ, सत्कार, पैदा हो' । तब देवदत्तको हुआ—यह अजात-शत्रु कुमार तरुण है, और भविष्यमें बड़ा (=भद्र) होगा; क्यों न मैं अजात-शत्रु कुमारको प्रसादित करूँ, उसके प्रसन्न होनेपर मुझे बड़ा लाभ, सत्कार पैदा होगा ।' तब देवदत्त शयनासन संभालकर पात्र-चीवर ले जिधर राजगृह था, उधर चला । क्रमशः जहाँ राजगृह था वहाँ पहुँचा । तब देवदत्त अपने रूप (=वर्ण)को अन्तर्धान कर कुमार, (=बालक) का रूप बना, सांकडी मेखला (=तगाड़ी) पहिन, अजात-शत्रु कुमारकी गोदमें प्रादुर्भूत हुआ । अजातशत्रु कुमार भीत = उद्विग्न, उत्संक्रित = उत्-त्रस्त हो गया । तब देवदत्तने अजातशत्रु कुमारको कहा—

“कुमार ! तू मुझसे भय खाता है ?”

“हाँ, भय खाता हूँ; तुम कौन हो ?”

“मैं देवदत्त हूँ ।”

“भन्ते ! यदि तুম आर्य देवदत्त हो, तो अपने रूप (=वर्ण)से प्रकट होओ ।”

तब देवदत्त कुमारका रूप छोड़, मंघाटी, पात्र-चीवर धारण किये अजातशत्रु कुमारके सामने खड़ा हुआ । तब अजातशत्रु कुमार, देवदत्तके इस दिग्प्र-चमत्कार (= कृत्वि-प्रातिहार्य)से प्रसन्न हो पाँचसौ रथोंके साथ सायं प्रातः उसके उपस्थान (=हाजिरी)को जाने लगा । पाँच सौ श्यालीपाक भोजनके लिये भेजने लगा ।

‘तब भगवान् कौशाम्ब्यीमें इच्छानुसार विहार कर चारिका करते जहाँ राजगृह है वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् राजगृहमें कलन्दकनिवापके वेणुवनमें विहार करते थे ।

(देवदत्त)-सुत्त

‘पेसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें कलन्दकनिवापके वेणुवनमें विहार करते थे ।

उस समय अजातशत्रु कुमार सायं-प्रातः पाँचसौ रथोंके साथ देवदत्तके उप-स्थानको जाता था । पाँचसौ श्यालीपाक भोजनके लिये ले जाये जाते थे । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! अजातशत्रु कुमार सायं-प्रातः पाँच सौ रथोंके साथ० ।”

“भिक्षुओ ! देवदत्तके लाभ, सत्कार, श्लोक (= तारीफ) की मत शृङ्खला करो । जब तक भिक्षुओ ! अजातशत्रु कुमार सायं प्रातः० उपस्थानको जायेगा ; पाँचसौ श्याली-पाक भोजनके लिये जायेंगे, देवदत्तकी (उससे) कुशल-धर्मों (=धर्मों) में दानि ही समझनी चाहिये, वृद्धि नहीं । भिक्षुओ ! जैसे चंद कुक्कुरके नाकपर पिच्छ चढ़े, ... इस प्रकार वह कुक्कुर और भी पागल हो, अधिक चंद हो ।”

तब लाभ, सत्कार, श्लोकमें अभिभूत=आदत्त-चित्त देवदत्तको इस प्रकारकी इच्छा उत्पन्न हुई—मैं भिक्षु-संघकी (महन्ताई) ग्रहण करूँ । यह (विचार) चित्तमें भाते ही देवदत्तका (वह) योग-बल (=क्रुद्धि) नष्ट हो गया ।

+

+

+

उस समय राजागहिन यही परिचयमें बिरे भगवान् धर्म-उपदेश कर रहे थे। तब देवदत्त आसनसे उठ एक कंधेपर उत्तरामंग करके, जिधर भगवान् थे, उधर अंगलि जोड़ भगवान्‌में यह बोला—

“भन्ते ! भगवान् अथ जीर्ण=पुत्र=महारथक अभ्यगत=पयःभनुभास हैं। भन्ते ! अथ भगवान् निश्चिन्त हो इस जन्मके सुग-विहारके साथ पिहें। भिक्षु संघको मुझे दें। मैं भिक्षु-संघको ग्रहण करूंगा।”

“भलम् (=यस, ठीक नहीं) देवदत्त ! सत मुझे भिक्षुसंघका ग्रहण रुपये।”

दूसरी बार भी देवदत्त ने० । ० । तीसरी बार भी देवदत्त ने० । ०

“देवदत्त ! मारिगुप्त मीदक्षायनको भी मैं भिक्षु-संघको नहीं देता, तुझ मुझे, भूखो तो क्या दूंगा !”

तब देवदत्तने—‘राजागहिन परिचयमें मुझे भगवान्‌ने कैंका भूख कहकर अपमानित किया और स्नानिपुत्र, मीदक्षायनको बधाया’ (संघ) कुपित, भगवत् हो भगवान्‌को भूमि-पादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया।” तब भगवान्‌ने भिक्षुसंघको आमंत्रित किया—

“भिक्षुभो ! संघ राजगृहमें देवदत्तका प्रकाशनीय-कर्म करें—‘दूरमें देवदत्त अन्ध प्रकृतिका था, अब अन्ध प्रकृतिका, अब देवदत्त भो (कुउ) काय, यचनते करेगा उगला पुत्र, धर्म, संघ जिम्मेदार नहीं।’

तब देवदत्त जहाँ अज्ञान-दात्र कुमार था, वहाँ गया। जाकर अज्ञानदात्र कुमारको बोला—

“कुमार ! पहिलेके मनुष्य दीपांगु (होते थे), अब अन्धदात्र। हो गइला है, कि तुम कुमार रहते ही मर जाओ। इसलिये कुमार ! तुम पिताको मारकर राजा हो जाओ; मैं भगवान्‌को मारकर पुत्र होऊँगा।”

“तब अज्ञानदात्र कुमार जीपमें घुसा बीपकर भाग, उद्दिग्न, संकित, प्रभ (बी गरह) मध्यार्द्धमें गइला अन्धःपुत्रमें प्रविष्ट हुआ। अन्धःपुत्रके उपचारक (उपचारक) गदा-माथोंमें ० अज्ञानदात्र कुमारको ० अन्धःपुत्रमें प्रविष्ट होते देव किया। देवकर पश्य किया और कुमारके कटा—

“कुमार ! तुम क्या करना चाहते थे ?”

“पिताको मारना चाहता था।”

“किमने दम्मादिग किया ?”

“आर्य देवदत्तने।”

तब यह महाभाग अज्ञानदात्रको ले जहाँ राजा मागध शक्तिव विपत्तार था, वहाँ गये। जाकर राजा-को यह बात बत सुनाई। “? तब राजा-ने अज्ञान दात्र कुमारको कहा—

“कुमार ! किमलिये तू मुझे मारना चाहता था ?”

“देव ! राज्य चाहता हूँ।”

“कुमार ! यदि राज्य चाहता है, तो ले, यह मेरा राज्य है।”—यह अज्ञान-दात्र कुमारको राज्य दे दिया।

तब देवदत्त जहाँ अज्ञात-शत्रु कुमार था, वहाँ गया। जाकर... बोला—

“महाराज ! आदमियोंको हुकुम दो, कि श्रमण गौतमको जानसे मार दें।”

तब अज्ञातशत्रु कुमारने मनुष्योंको कहा—

“भणे ! जैसा आर्य देवदत्त कहें, वैसा करो।”

तब देवदत्तने एक पुरुषको हुकुम दिया—

“जाओ आयुसे ! श्रमण गौतम अमुक स्थानपर विहार करता है। उसको जानसे मारकर, इस रास्तेसे आओ।”

उस रास्तेमें दो आदमियोंको घँटाया—“जो दो पुरुष इस रास्तेसे आवें, उन्हें जानसे मारकर, इस मार्गसे आओ।”

उस रास्तेमें चार आदमियोंको घँटाया—“जो दो पुरुष इस रास्तेसे आवें, उन्हें जानसे मारकर, इस मार्गसे आओ।”

उस मार्गमें आठ आदमी घँटाये—“जो चार पुरुष०।”

उस मार्गमें सोलह आदमी घँटाये—०।

तब यह अकेला पुरुष ढाल-तलवार ले तीर-कमान चढ़ा, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्‌के अविदूरमें भीत, उद्विग्न० शून्य-शरीर खड़ा हुआ। भगवान्‌ने उस पुरुषको भीत० शून्य-शरीर खड़े हुये देखा। देखकर उस पुरुषको कहा—

“आओ, आयुस ! मत डरो।”

तब यह पुरुष ढाल-तलवार एक ओर (रख) तीर-कमान छोड़कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्‌के चरणोंमें शिरसे पड़कर भगवान्‌को बोला—

“भन्ते ! बाल (=मूख) सा मूढसा, अकुराल (=अचतुर) सा मैंने जो अपराध किया है, जो कि मैं दुष्टचित्त हो बधचित्त हो वहाँ आया, उसे क्षमा करें। भन्ते भगवान् ! मयिद्यमें संवर (=संयम) के लिये, मेरे उस अपराध (=अत्यय) को अत्यय (=वीति) के तौरपर स्वीकार करें।”

“आयुस ! जो तूने अपराध किया,० बध-चित्त हो वहाँ आया। चूँकि आयुस ! अत्यय (=अपराध) को अत्ययके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता है; (इसलिये) उसे हम स्वीकार करते हैं।...।”

तब भगवान्‌ने उस पुरुषको आनुपूर्वी-कथा कही०। (और) उस पुरुषको उसी आसनपर० धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ।०।

तब यह पुरुष... भगवान्‌को बोला—

“आश्चर्य ! भन्ते !! ० भन्ते ! आजसे भगवान् मुझे अन्जलिपद्ध शरणागत उपासक धारण करें।”

तब भगवान्‌ने उस पुरुषको—

“आयुस ! गुम इस मार्गसे मत जाओ; इस मार्गसे जाओ” (कह) हमरे मार्गमें भेज दिया।

तब उन दो पुरुषों ने—‘यहाँ यह पुरुष देर कर रहा है’ (सोच) ऊपरकी ओर जाते, भगवान्‌को एक वृक्षके नीचे बैठे देखा । देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ……आकर भगवान्‌को अभिवादन कर, एक और बैठ गये । उन्हें भगवान्‌ने आनुपूर्वी-कथा कही॥१॥ “आयुसो ! मत तुम लोग हम मार्गसे जाओ, इस मार्गसे जाओ ” ॥१॥

तब उन चार पुरुषोंने ॥१॥ तब उन आठ पुरुषोंने ॥१॥ तब उन सोलह पुरुषोंने ॥१॥ “आमसे भन्ते ! भगवान् हमें अज्ञाति-बद्ध शरणागत उपामक धारण करें ।”

तब वह अकेला पुरुष जहाँ देवदत्त था, वहाँ गया । जाकर देवदत्तको कहा—

“भन्ते ! मैं उन भगवान्‌को जानसे नहीं मार सकता । वह भगवान् महा-मदिक = महानुभाव हैं ।”

“जाने दे आयुस ! तू धमण गौतमको जानसे मत मार, मैं ही……जान से मारूँगा ।”

उस समय भगवान् गृभार्ष्ट पर्वतकी छायामें रहते थे । तब देवदत्तने गृभार्ष्ट पर्वतपर चढ़कर—‘इसमें धमण गौतमको जानसे मारूँ’—(सोच) एक बड़ी निला फेंकी । दो पर्वत पृष्ठोंने आकर उस निलाको रोक दिया । उसमें (निकली) पपड़ीके उल्लख (छगनेमें) भगवान्‌के पैरमें दफिर बह निकला ।”

+

+

+

+

सकलिक-मुक्त ।

‘विगा मैंने शुभा—एक समय भगवान् राजगृहमें मद्रकुलित (= मद्रकुशि) मृगदायमें विहार करते थे ।

उस समय भगवान्‌का पैर पाया (=‘सकलिका=सकलिका) से शत हो गया था । भगवान्‌को बहुत तीव्र, दुःगन्ध, सर=चटुक=अ-मात=अ-मंतापं शारीरिक वेदना होती थी । उनकी भगवान् विगा शोक करते, मृत्ति-संप्रजन्मसे सहन करते थे । तब भगवान्‌ने चौपंछी संधाटीकी विपजा, दाहिनी धमकमें मंडकर पैरके ऊपर पैर रग, मृत्ति-संप्रजन्मके साथ सिद्ध शरपा की ।”

देवदत्त-विद्रोह ।

‘उस समय राजगृहमें नाग-गिरि नामक अनुप-धामक, नंद हाथी था । देवदत्तने राजगृहमें प्रवेश कर हथगारमें जा कीलवान्‌को कहा—

१. ग. नि. १:४१८ ।

२. अ. क.—“देवदत्त……बड़ी……निला फेंकी ।……दो निलाओंके टकरानेमें पापल-सकलिका (=पापलके टुकड़े) में उठकर भगवान्‌के पैरों गाली चोरको पादप कर दिया । पैर बने करपेमें आहवाकी भक्ति मोह बहाता, लाज-राममें इज्जिता हो गया ।……। भगवान्‌को पंछा चानक हुई । शिपुषोंने गोंका—‘वह विहा अंगव (उमंगल), विपय, बहुतमें क्षत्रिय आदि-भीर प्रजिज्ञातेके चटुचने भावक नहीं है । (और वह) तपस्यकों संक-निद्रिका (=रोली) में बैठा, मद्रकुलित में गये ।

३. अनुप-धाम (गंध-धेरक मंज) ॥

“...जब ध्रमण गौतम इस सड़कपर आये, तब तुम नाला-गिरि हाथीको खोलकर, इस सड़कपर कर देना ।”

“अच्छा भन्ते !”...

भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले, बहुतसे भिक्षुओंके साथ राजगृहमें पिंडधारके लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान् उसी सड़कपर आये । फीलवानोंने भगवान्को उस सड़कपर आते देखा । देखकर नालागिरि हाथीको छोड़कर, सड़कपर कर दिया । नालागिरि हाथीने दूरसे भगवान्को आते देखा । देखकर सूँढ़को खड़ाकर, ग्रहण हो, कान चलाते जहाँ भगवान् थे, उधर दौड़ा । उन भिक्षुओंने दूरसे नालागिरि हाथीको आते देखा । देखकर भगवान्को कहा—

“भन्ते ! यह चंड, मनुष्य-घातक नालागिरि हाथी इस सड़कपर आ रहा है, हट जायें भन्ते भगवान् ! हट जायें सुगत !”

दूसरी बार भी० । तीसरी बार भी० ।

उस समय मनुष्य प्रासादोंपर, हर्म्योंपर, छतोंपर, चढ़ गये थे । उनमें जो भद्रबालु=अप्रसन्न, दुर्बुद्धि (=सूख) मनुष्य थे, वह ऐसा कहते थे—“अहो ! महाध्रमण अभिरूप (धा, सो) नागसे मारा जायेगा ।” और जो मनुष्य धृदालु=प्रसन्न, पंडित थे, उन्होंने ऐसा कहा—“देर तक जी ! नाग नाग (=उद्ध) से, संग्राम करेगा !”

तब भगवान्ने नालागिरि हाथीको मैत्री (भाषना) युक्त चित्तसे आप्लावित किया । तब नालागिरि हाथी भगवान्के मैत्री (पूर्ण) चित्तसे रण्ट हो, सूँढ़को नीचे करके, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आकर खड़ा हुआ । तब भगवान्ने दाहिने हाथसे नालागिरि के कुम्भको स्पर्श (किया)... । तब नालागिरि हाथीने सूँढ़से भगवान्की चरण-धूलिको ले, शिरपर डाला ।... । नालागिरि हाथी हयसारमें आकर अपने धानपर खड़ा हुआ ।.....

तब देवदत्त जहाँ कोकालिक फटमोर-तिस्सक- और खंडदेवी-पुत्र समुद्रदत्त थे, वहाँ गया । जाकर...बोला—

“आओ आतुसो ! हम ध्रमण गौतमका संघ-भेद (=हूट)=चक्रभेद करें । आओ...हम ध्रमण गौतमके पास चलकर पाँच वस्तुयें माँगे ।...—“अच्छा हो भन्ते ! भिक्षु (१) जिन्दगी भर आरण्यक रहें, जो गाँवमें बसे, उसे दोष हो । (२) जिन्दगी भर पिंडपातिक (=भिक्षा मांगकर खानेवाले) रहें, जो निमन्त्रण खाये, उसे दोष हो । (३) जिन्दगी भर पांमुकलिक (= फेंके चीथड़े मीकर पहननेवाले) रहें, जो गृहस्थके (दिये) चीवरको उपभोग करे, उसे दोष हो, (४) जिन्दगी भर वृक्ष-मूलिक (= वृक्षके नीचे रहनेवाले) रहें, जो छायाके नीचे जाये, वह दोषी हो (५) जिन्दगी भर मछली-मांस न खाये, जो मछली-मांस खाये, उसे दोष हो । ध्रमण गौतम इसे नहीं स्वीकार करेगा । तब हम इन पाँच बातोंसे लोगोंको समझावेंगे ।...”

तब देवदत्त परिपक्व-सहित वहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन-कर एक ओर चला । एक ओर चले देवदत्तने भगवान्को कहा—

“...अच्छा हो भन्ते ! भिक्षु (१) जिन्दगीभर आरण्यक हों ।.....”

“अन्ना (धन) देवदत्त ! जो चाहे वांस्तुष्टिक हो, जो चाहे 'प्राप्त' रहे । जो चाहे विद्युत्पात्रिक हो, जो चाहे निमंत्रण स्थापित । जो चाहे वांस्तुष्टिक हो, जो चाहे गृहस्थ (विदे) जीविको पढ़ने । देवदत्त ! आठ मास में नृक्षके नीचे प्राप्त (= वृक्ष = शयनासन) की अनुज्ञा दी है । 'भरत, 'अ-धुत- 'अ-परिचित, इस तीन कोटिसे परिशुद्ध मोक्षकी भी मैंने अनुज्ञा दी है ।”

तब देवदत्तने उस दिन 'उपोसथकी' आगमसे उठकर 'शालाका (= पोखरी लकड़ी) पकड़ाई—“हमने आयुष्यो ! भ्रमण-जीवनको जाकर पांच वस्तुमें मांगी—० । उन्हें धर्मम गौतमने नहीं स्वीकार किया । सो हम (हम) पांच वस्तुओंको लेकर चलेंगे । जिस आयुष्यान् को यह पांच बातें पसन्द हों, यह शालाका ग्रहण करें ।”

उस समय पैदाशालीके पांच सौ यज्ञिपुत्रक गये भिक्षु भगवती यातको न समझने वाले थे । उन्होंने—“यह धर्म है, यह विनय है, यह शालाका ग्रहण (= गृह उपदेश) है—(तोष) शालाका ले लो । तब देवदत्तने संघको फोड़ (= भेद) कर, पांच सौ भिक्षुओंको ले, जहाँ 'गयासीस था, वहाँको पकड़ दिया ।

आयुष्यान् सारिपुत्र और मींद्रस्यायन जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये ।” आयुष्यान् सारिपुत्रने भगवान्को कहा—

“भन्ने ! देवदत्त संघको फोड़कर, पांच सौ भिक्षुओंको लेकर जहाँ गयासीस है, वहाँ चला गया ।”

“सारिपुत्र ! तुम लोगोंको उन गये भिक्षुओंका क्या भी नहीं भाई ? सारिपुत्र ! तुम लोग इन भिक्षुओंके आपद्में पड़नेसे पूर्व ही जाओ ।”

“भट्ठा भन्ने !”

उस समय यही परिपक्वके बीच पैदा देवदत्त धर्म-उपदेश कर रहा था । देवदत्तने वृक्षो सारिपुत्र मींद्रस्यायनको आगे देखा । देवदत्त भिक्षुओंको आह्वान किया ।—

“देखो भिक्षुओं ! कितना सु-आवृत्त (= सु-उपदेश) मेरा धर्म है । जो धर्मम गौतमके अग्रभाषक सारिपुत्र मींद्रस्यायन हैं, वह भी मेरे पास आ रहे हैं, मेरे धर्मको मानने हैं ।”

देखा कहनेपर कोशान्तिवर्त देवदत्तको कहा—

“आयुष्य देवदत्त ! सारिपुत्र मींद्रस्यायनका विद्वान् मत करो । सारिपुत्र मींद्रस्यायन वर्द्धपत्र (= पवित्र) है, पात्रक (= पुरी) दृष्टान्तिक मत में है ।”

“अपुन ! भर्त, उमर का मत है, क्योंकि यह मेरे धर्म को पसन्द करते हैं ।”

तब देवदत्तने आयुष्यान् सारिपुत्रको अपना आगम (देनेको) निर्माणा किया—

“आओ आयुष्य ! सारिपुत्र ! यहाँ चलो ।”

१. 'मेरे जिसे माता गया'—यह देखा न हो । २. 'मेरे जिसे माता गया'—यह गुण न हो । ३. 'मेरे जिसे माता गया'—यह मर्यादा न हो । ४. (पुष्पा वस्तुओं का वृत्तिमान) । ५. फोड़ (= भग्न, पारंगत, उग्न) होनेकी आवाजोंके जिसे श्रेष्ठ आशयन पुत्री (प्रेम) करती, फोड़ने पूर्वकायों उग्न-पारंगत करती थी । ६. मर्यादाविपर्यय (गया) ।

“आवुस ! नहीं” (कह) आयुष्मान् सारिपुत्र दूसरा आसन लेकर एक ओर बैठ गये । आयुष्मान् महामौद्गल्यायन भी एक आसन लेकर बैठ गये । तब देवदत्त बहुत रात तक भिक्षुओंको धार्मिक कथा... (कहता) आयुष्मान् सारिपुत्रको बोला—

“आवुस सारिपुत्र ! (इस समय) भिक्षु आलस-प्रमाद-रहित हैं, तुम आवुस सारिपुत्र ! भिक्षुओंको धर्म-देशना करो, मेरी पीठ अगिया रही है, सो मैं लम्बा पड़ेगा ।”

“अच्छा आवुस !”

तब देवदत्त चौपेती संधाटीको बिछवाकर दाहिनी बगलसे लेट गया । स्मृति-रहित संप्रजन्म-रहित उसे सुहृत्तभरमें ही निद्रा आ गई । तब आयुष्मान् सारिपुत्रने आदेशना-प्रातिहार्य (= व्याख्यानके चमत्कार) और अनुशासनीय-प्रातिहार्यके साथ, तथा आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने ऋद्धि-प्रातिहार्य (= योग-बलके चमत्कार) के साथ भिक्षुओंको धर्म-उपदेश किया, अनुशासन किया । तब उन भिक्षुओंको... विरजं = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ— जो कुछ समुदय-धर्म (= उत्पन्न होनेवाला) है, वह निरोध-धर्म (= विनाश होनेवाला) है ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको निमंत्रित किया—

“आवुसो ! चलो भगवान्के पास चलें, जो उस भगवान्के धर्मको पसन्द करता है, यह आवे ।”

तब सारिपुत्र मौद्गल्यायन उन पांच सौ भिक्षुओंको लेकर जहां घेणुचन था, वहां चले गये । तब कोकालिकने देवदत्तको उठाया—

“आवुस देवदत्त ! उठो मैंने कहा न—आवुस देवदत्त ! सारिपुत्र मौद्गल्यायनका विश्वास मत करो । ० ।”

तब देवदत्तको वहाँ गुप्तसे गर्म खून निकल पड़ा ।.....

विसाखा-सुत्त ।

‘वेसा’मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीमें मृगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार करते थे ।

उस समय विशाखा ० का कोई काम राजा प्रसेनजित् ०के साथ फँसा हुआ था । उसे राजा प्रसेनजित् ० इच्छानुसार निर्णय नहीं करता था । तब विशाखा मृगारमाता मध्याह्न में जहां भगवान् थे, वहां गई ।..... एक ओर खड़ी विशाखा ० को भगवान्ने यह कहा—

“है ! विशाखे ! तू मध्याह्नमें कहाँसे आ रही है ?”

“अन्त ! मेरा कोई काम राजा प्रसेनजित् ० ।”

तब भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी खेलमें यह उद्दान कहा—

“(जो कुछ) पर-पक्ष है, (यह) सब दुःख है, ऐश्वर्य (= प्रभुता, स्वयत्न) सुख

१. पालिसयां (४८८ ई. पू.) यथांवास भगवान्ने धावस्ती (पूर्वाराम) में किया—

२. उद्दान २:९ ।

३. अ. क. “विशाखाके पक्षिमें मणिमुद्रादि रचित... यन्तु उसकी भेंटके लिये आई थी । उनके नगर द्वारपर पट्ट चमेपर, चुह्नी-गलोंने अधिक मदसूत्र ले लिया ।.....”

है। साधारण (यात) में भी (प्राणी) पीड़ित होते हैं; क्योंकि काम-भोग आदिके योगोंका अनियंत्रण करना मुश्किल है।”

जटिल-सुत्त

‘प्रेमा भेने सुना—एक समय भगवान् गयामें गयासीस पर पिहार करते थे।

उस समय बहुतसे जटिल, अन्तराष्ट्रिक हिम-पात समकाली हिमन्तकी ठंडी रातोंमें गयामें द्रवते उतराते थे, “पानीमें भीगते थे, अग्निमें दहन भी करते थे—‘इस प्रकार (पाप) शुद्धि होगी’। भगवान् ने उन बहुतसे जटिलोंको देखा। तब भगवान् ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान कहा—

“बहुतसे जन यहाँ नष्ट रहे हैं, (किंतु) पानीमें शुद्धि नहीं होती।

जिसमें सत्य और धर्म हैं, वहाँ शुद्धि है, यही साक्ष्य है।”

x

x

x

x

पञ्चम-खण्ड
आयु-वर्ष ७५-८०
(ई. पू. ४८८-८३)

गिया । तब राजा प्रसेनजित् कोमलको ऐसा हुआ—'यद्यपि यह राजा ०अज्ञातदायु० झोढ़ न करनेवाले मुझमें झोढ़ करता है; तब भी तो यह मेरा भान्जा है। क्यों न मैं राजा ०अज्ञातदायु०के साथ हस्तिकाय (= दायाँ गुच्छ) छोड़ेकर, सब अथ०, ०सब रथ०, ०पदाति (= पैदल सैनिक) कायरों छोड़ेर जीताही छोड़ दूँ। तब राजा प्रसेनजित्ने० छोड़ेर उसे जीताही छोड़ दिया।

तब बहुतमें भिक्षु० भगवान्‌की बोले—० ।

भगवान्‌ने इस बातकी जानकर, उगी समय दून गाथाओंकी कहा—

"जो उसकी पुराई करता है, (जो पुरुष) उसे विलुप्त करता है,

जब दूसरे विलुप्त करते हैं, तो यह विलुप्त हो विलोप (= को प्राप्त) होता है ॥२॥

बाल (= मूर्ख जन) तब तक नहीं समझता, जबतक पापमें नहीं पचना,

जब पापमें पचने लगता है, तब बाल (= मनुष्य) समझता है ॥३॥

हृत्पाता हृत्पा पाता है, जेता जप पाता है, निन्दक निन्दा पाता है,

और रोप करनेवाला रोप ।

तब फमके फेर (= विपत्ति) में यह विलुप्त हुआ विलोप हो जाता है ॥४॥

×

×

×

×

पौंसल-सुत्त ।

'देता मीने सुता—एक समय भगवान् आद्यस्ती० जेतवनमें विहार करने में ।

उस समय राजा प्रसेनजित्० संघाम जीग कर, मर्गाय-प्राप्त कर चढ़ाईमें लौट था ।

तब राजा प्रसेनजित्० जहाँ आताम था, वहाँ गया । मिलता पातका राग्य था, उतगा

पातसे जाकर, पानमे उतार पैदलही आताममें प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुतमें भिक्षु राखी

जगहमें रहन्ते थे । तब राजा०ने—'उन भिक्षुओंमें यह पूजा—

"भन्ते ! इस समय यह भगवान् भर्तृ सम्पक्-सुद बड़ों विहार करते हैं ? भन्ते !

इस उन भगवान्‌का दर्शन करना चाहते हैं ।"

"महाराज ! यह द्वार-बन्द विहार (= कीटरी) है, गुपके में घीरे-घीरे वहाँ जाकर

प्रांटे (= आलंइ)में प्रवेशकर, ग्राहकर जम्झीर (= अर्गल) शर-वाद्यों । भगवान्‌ तुम्हारे

जिने द्वार खोलेंगे ।"

—'भगवान्‌ने द्वार खोल दिया । तब राजा प्रसेनजित्० विहारमें प्रविष्ट हो,

गिरमे भगवान्‌के पैरोंमें गिरकर, भगवान्‌के पैरोंकी गुणमें चूमता था, दाघने (पैरोंकी)

मंवाहम (= दवावा) करता था, और नाम गुणगा था—'भन्ते ! मैं राजा प्रसेनजित् कोमल

हूँ ॥"

"महाराज ! तुम किम बातको ऐगने इस क्षणमें इसकी परम सुभूषा करने दो,

मैत्रीका उपहार दिगाने दो ।"

"भन्ते ! इसजगा, इस-बंदिताको देखने हुए मैं भगवान्‌के इस प्रकारकी परम

सुभूषा करता हूँ, मैत्री-उपहार दिगाना हूँ । भन्ते ! भगवान्‌ बहुतमेंके दिन, बहुत जनेके

सुखके लिये हैं। भगवान् ने बहुत जनोंको आर्य-न्याय—जो कि यह कल्याण-धर्मता कुशल धर्मता है—(उसमें) प्रतिष्ठित किया।

X

X

X

X

वाहीतिक-सुत्त।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती-जेटवनमें विहार करते थे।

तब आयुष्मान् आनन्द पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्रचीवर ले, श्रावस्तीमें... पिंडचार करके दिनके विहारके लिये जहाँ मृगार-माताका प्रासाद पूर्वाराम था, वहाँ चले। उस समय राजा प्रसेनजित् एकपुंडरीकि नाग (= हाथी) पर चढ़कर, मध्याह्नमें श्रावस्तीसे बाहर जा रहा था। राजा प्रसेनजित् ने दूरसे आयुष्मान् आनन्दको आते देखा। देखकर सिरिचड्ड (श्रीवर्द्ध) महामात्यको आमंत्रित किया—

“सौम्य सिरिचड्ड ! यह आयुष्मान् आनन्द हैं न ?”

“हाँ महाराज !”

तब राजा ने एक आदमीको आमंत्रित किया—

“आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान् आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे पचनसे आयुष्मान् आनन्दको पैरोंमें बंदना करना... और यह भी कहना—‘भन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द कृपाकर एक मिनट (=मुहूर्त) ठहर जायें।’”

“अच्छा देव !”

आयुष्मान् आनन्दने मौनसे स्वीकार किया।

तब राजा प्रसेनजित् जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदल ही... जाकर... अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“भन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपा कर वहाँ चलें।”

आयुष्मान् आनन्दने मौनसे स्वीकार किया।

तब आयुष्मान् आनन्द, जहाँ अचिरवती नदीका तट था, पहुँच गये। जाकर एक वृक्षके नीचे बिठे आसनपर बैठे। तब राजा प्रसेनजित् जाकर, नागसे उतर पैदल ही... जा कर... अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुये राजा ने... यह कहा—

“भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द यहाँ कालीनपर बैठें।”

“नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठा हूँ।”

राजा प्रसेनजित् बिठे आसनपर बैठा। घंटकर... बोला—

“भन्ते ! क्या बंद भगवान् ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, धर्मों, प्राणों और विज्ञानोंमें निन्दित (=उपारम्भ) है ?”

“नहीं महाराज ! यह भगवान् !”

लिया । तब राजा प्रसेनजित् कोमलको ऐसा हुआ—'यद्यपि यह राजा ०भोजानशायु० ब्रौं न करनेवाले मुझसे द्रोह करता है; तब भी तो यह मेरा भ्राता है । क्यों न मैं राजा ०भोजानशायु०के सप दस्तिकाय (= दायाँ झुण्ड) को लेकर, सब अथ०, ०सब रथ०, ०पदाति (= पैदल सैनिक) कायको लेकर जीताही छोड़ दूँ । तब राजा प्रसेनजित्ने० लेकर उसे जीताही छोड़ दिया ।

तब बहुतसे भिक्षु० भगवान्को बोले—० ।

भगवान्ने इस बातको जानकर, उम्मी समय इन गायार्थोंको कहा—

“जो उमकी बुराई करता है, (जो पुरुष) उमें विलुप्त करता है;

जब दूसरे विलुप्त करते हैं, तो यह विलुप्त हो विछोप (को प्राप्त) होता है ॥२॥

बाल (= मूर्ख जन) तब तक नहीं समझता, जबतक पापमें नहीं पघता,

जब पापमें पचने लगता है, तब बाल (मनुष्य) समझता है ॥३॥

हाथारा हाथा पाता है, जेता जय पाता है; निन्दक निन्दा पाता है;

और रोप करनेवाला रोप ।

तब कर्मके फेर (= पिकर) से यह विलुप्त हुआ विछोप हो जाता है ॥४॥

X

X

X

X

कोमल-मुत्त ।

देता मीने सुना—एक समय भगवान् थायस्ती० जैनधनमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित्० संभ्राम जीत कर, भोगोप-प्राप्त कर चतुर्द्वेमें लौट था । तब राजा प्रसेनजित्० जहाँ आराम था, यहाँ गया । जितना पानका शान्ता था, उतना पानसे जाकर, पानसे उतर पैदलही आराममें प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुतसे भिक्षु सुन्नी जगहमें टहलते थे । तब राजा०ने—“उन भिक्षुओंमें यह राजा—

“भन्ने ! इस समय यह भगवान् अहंत् सम्पद्-नां दुख कहाँ विहार करते हैं ? भन्ने ! इस उन भगवान्का दर्शन करना चाहते हैं ।”

“महाराज ! यह द्वार-बन्द विहार (= कोटरी) है, चुपकेसे धीरे-धीरे यहाँ जाकर बरांडे (= आलंद)में प्रवेशकर, सींगकर जन्तीर (= अर्गल) खट-खटाओ । भगवान् तुम्हारे लिये द्वार खोलेंगे ।”

“.....भगवान्ने द्वार खोल दिया । तब राजा प्रसेनजित्० विहारमें प्रविष्ट हो, गिराये भगवान्के पैरोंमें गिरकर, भगवान्के पैरोंको गुणगे चूमता था, हाथमें (पैरोंको) संवाहन (= दधाना) करता था, और गाम सुनाता था—“भन्ने ! मैं राजा प्रसेनजित् कोमल हूँ ॥”

“महाराज ! तुम किस बातको देखते इस जगहमें दत्तनां परम सुधूपा करते हो, मैत्रीका उपहार दिगते हो ?”

“भन्ने ! दत्तगता, दत्त-वेदिताको देखते हुए मैं भगवान्ने इस प्रकारकी परम सुधूपा करता हूँ, मैत्री-उपहार दिगता हूँ । भन्ने ! भगवान् बहुतनोंके दिग, बहुत जनोंके

सुखके लिये हैं। भगवान् ने बहुत जनोंको आर्य-न्याय—जो कि यह कल्याण-धर्मता कुशल धर्मता है—(उसमें) प्रतिष्ठित किया।

X

X

X

X

वाहीतिक-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती-जेटवनमें विहार करते थे।

तब आयुष्मान् आनन्द पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्रचीवर ले, श्रावस्तीमें... पिंडचार करके दिनके विहारके लिये जहाँ मृगार-माताका प्रासाद पूर्वाराम था, वहाँ चले। उस समय राजा प्रसेनजित् एक पुंडरीक नाग (= हाथी) पर चढ़कर, मध्याह्नमें धायस्तीसे बाहर जा रहा था। राजा प्रसेनजित् ने दूरसे आयुष्मान् आनन्दको आते देखा। देखकर सिरिचड्ड (श्रीवर्द्ध) महामात्यको आमंत्रित किया—

“सौम्य सिरिचड्ड ! यह आयुष्मान् आनन्द हैं न ?”

“हाँ महाराज !”

तब राजा ने एक आदमीको आमंत्रित किया—

“आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान् आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान् आनन्दको पैरोंमें घँदना करना... और यह भी कहना—‘भन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द कृपाकर एक मिनट (=मुहुत्तं) रुहर जायें।”

“अच्छा देव !”

आयुष्मान् आनन्दने मौनसे स्वीकार किया।

तब राजा प्रसेनजित् जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदल ही... जाकर... अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“भन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई अपावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपा कर वहाँ चलें।”

आयुष्मान् आनन्दने मौनसे स्वीकार किया।

तब आयुष्मान् आनन्द, जहाँ अचिरवती नदीका तट था, पहुँच गये। जाकर एक वृक्षके नीचे विठे आसनपर बैठे। तब राजा प्रसेनजित् जाकर, नागसे उतर पैदल ही... जा कर... अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुये राजा ने... यह कहा—

“भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द यहाँ पालीनपर बैठे।”

“नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठता हूँ।”

राजा प्रसेनजित् विठे आसनपर बैठा। बैठकर... बोला—

“भन्ते ! क्या घंटे भगवान् ऐसा काविक आचरण कर सकते हैं, जो काविक आचरण, धर्मों, मातृगणों और विज्ञोंसे निन्दित (=उपारम्भ) है ?”

“नहीं महाराज ! यह भगवान् !”

"पूर्ण मैत्रायणी-पुत्रको ?" ॥ "समी० धर्मकथिक० ।"

"उपालिको ?" ॥ "समी० विनय (= मिश्रविनय) -पर० ।"

"आनन्दको ?" ॥ "समी० यह्युत्त० ।"

"देव रदे हो तुम मिश्रुओ ! देवदत्तको बहुतमे मिश्रुओंके साथ रहलते ?" "हां मन्ने !"

"मिश्रुओ ! यह समी मिश्रु पापेच्छुक (= यद्-नीयत) हैं । मिश्रुओ ! प्राणी, धातु

(=चित्त-वृत्ति = प्रवृत्ति) के अनुसार (परस्पर) मेल करते हैं, साथ पकड़ते हैं । हीन-

अधिमुक्तिक (= नीच-प्रवृत्तिवाले) हीनाधिमुक्तिकोंके साथ मेल करते हैं, साथ पकड़ते हैं ।

कल्याण (= अच्छे, उत्तम) -अधिमुक्तिक कल्याणाधिमुक्तिकोंके साथ० । पूर्वकालमें भी

मिश्रुओ ! प्राणी धातुके अनुसार मेल करते थे, साथ पकड़ते थे । हीनाधिमुक्तिक० ।

कल्याणाधिमुक्तिक० । अनागत (= भविष्य) कालमें भी० । ० । इस समय भी० । ० ।"

उपालि-सुत्त (ई. पू. ४८७) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् नालान्दामें प्राचारिकके आम्रघनमें विहार करते थे ।

उस समय निर्गन्ध नात-पुत्त निर्गन्धों (= जैन-साधुओं) की बड़ी परिपक्व (= जमात)

के साथ नालान्दामें विहार करते थे । तब दीर्घतपस्वी निर्मथ (= जैन साधु) नालान्दामें

गिज्ञाचार कर, विटपात पातमकर, भोजनके पश्चात् जहाँ प्राचारिक-आम्र-घन (= भगवान्

थे, पहुँच गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन (कृगलप्रश्न पूछ) कर, एक ओर खड़ा हो

गया । एक ओर खड़े हुए दीर्घ-तपस्वी निर्मथको भगवान्ने कहा—

"तपस्वी ! आसन माँगू दे, यदि दृष्टा हो तो बैठ जाओ ?"

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निर्मथ एक मोटा आसनके एक ओर बैठ गया । एक ओर

बैठे दीर्घ-तपस्वी निर्मथके भगवान् बोले—

"तपस्वी ! पापकर्मके करनेके लिये, पाप-कर्मकी प्रवृत्तिके लिये निर्मथ ज्ञानपुत्र

किनने कर्मोंका विधान करते हैं ?"

"आयुग ! गौतम ! 'कर्म' 'कर्म' विधान करना निर्मथ ज्ञानपुत्रका कायदा

(= आधिष्ण) नहीं है । आयुग ! गौतम ! 'दंड' 'दंड' विधान करना निर्गन्ध नात-पुत्तका

कायदा है ।"

"तपस्वी ! तो फिर पाप-कर्मके करनेके लिये=पाप-कर्मकी प्रवृत्तिके लिये निर्गन्ध नात-

पुत्त किनने 'दंड' विधान करते हैं ?"

"आयुग ! गौतम ! पापकर्मके करनेके लिये० निर्गन्ध नात-पुत्त तीन दंडोंका विधान

करते हैं । जैसे—'काय-दंड', 'वचन-दंड', 'मन-दंड' ।"

"तपस्वी ! तो क्या काय-दंड दूसरा है, वचन-दंड दूसरा है, मन-दंड दूसरा है ?"

"आयुग गौतम ! (हाँ) काय-दंड दूसरा ही है, वचन-दंड दूसरा ही, मन-दंड

दूसरा ही है ।

"तपस्वी ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विमर्श, इन तीनों दंडोंमें निर्गन्ध नात-

पुत्त, पाप कर्मके करनेके लिये, पापकर्मकी प्रवृत्तिके लिये, किस दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं, काय-दंडको, या वचन-दंडको, या मन-दंडको ?”

“आयुस गौतम ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निगंड नात-पुत्त, पाप कर्मके करनेके लिये० काय-दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं; वैसा वचन-दंडको नहीं, वैसा मन-दंडको नहीं ।”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आयुस गौतम ! काय-दंड कहता हूँ ।”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आयुस गौतम ! काय-दंड कहता हूँ ।”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आयुस गौतम ! काय-दंड कहता हूँ ।”

इस प्रकार भगवान् ने दीर्घ-तपस्वी निगंडको इस कथा-परतु (= वात) में तीनवार प्रतिष्ठापित किया ।

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निगंडने भगवान् को कहा—

“तुम आयुस ! गौतम ! पाप-कर्मने करनेके लिये० कितने दंड-विधान करते हो ?”

“तपस्वी ! ‘दंड’ ‘दंड’ कहना तथागतका कायदा नहीं है, ‘कर्म’ ‘कर्म’ कहना तथागतका कायदा है ।”

“आयुस गौतम ! तुम ० कितने कर्म विधान करते हो ?”

“तपस्वी ! मैं ० तीन कर्म बतलाता हूँ—जैसे काय-कर्म, वचन-कर्म, मन-कर्म ।”

“आयुस गौतम ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।”

“तपस्वी ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।”

“आयुस गौतम ! इस प्रकार विभक्त० इन तीन कर्मोंमें, पाप-कर्म करनेके लिये० किसको महादोषी ठहराते हो—काय-कर्मको, या वचन-कर्मको, या मन-कर्मको ?”

“तपस्वी ! इस प्रकार विभक्त० इन तीनों कर्मोंमें मन-कर्मको मैं महादोषी बतलाता हूँ ।”

“आयुस गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

“आयुस गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

“आयुस गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

इस प्रकार दीर्घ-तपस्वी निगंड भगवान् को इस कथा-परतु (= विवाद-विषय) में तीनवार प्रतिष्ठापित करा, आसनसे उठ वहाँ निगंड नात-पुत्त थे, वहाँ चला गया ।

उस समय निगंड नात-पुत्त, यालफ (- स्तोत्रकार)—निपासी उपाधि आदिकी

पक्षी गृहस्थ-परिवर्तक के साथ बैठे थे । तब निर्गन्ध नात-पुत्तने दूर से ही दीर्घ-तपस्वी निर्गन्धको आते देख, पूछा—

“है ! तपस्वी ! गङ्गादिमें तू कहाँसे (आ रहा है) ?”

“भन्ते ! भ्रमण गौतमके पाससे आ रहा हूँ ।”

“तपस्वी ! क्या तेरा भ्रमण गौतमके साथ कुछ कथा-संलाप हुआ ?”

“भन्ते ! हाँ ! मेरा भ्रमण गौतमके साथ कथा-संलाप हुआ ।”

“तपस्वी ! भ्रमण गौतमके साथ तेरा क्या कथा-संलाप हुआ ।”

तब दीर्घ-तपस्वी निर्गन्धने भगवान् के साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, वह सब निर्गन्ध नात-पुत्तको कह दिया ।

“साधु ! साधु !! तपस्वी ! जैसा कि दास्ता (= गुरु) के दासन (= उपदेश) को अच्छी प्रकार जाननेवाले, बहुभुत आशय दीर्घतपस्वी निर्गन्धने भ्रमण गौतमको बताया । यह सुना मग-दंष्ट, इस भगवान् काय-दंष्टके सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्मके करने=पाप-कर्मकी प्रवृत्तिके लिये काय-दंष्ट ही महादोषी है, यवन-दंष्ट जैसे नहीं ।”

ऐसा कहनेपर उपालि गृहपतिने निर्गन्ध नातपुत्त को यह कहा—

“साधु ! साधु !! भन्ते तपस्वी ! जैसा कि दास्ता के दासन के मर्मज्ञ, बहुभुत आशय भद्दन्त दीर्घ-तपस्वी निर्गन्धने भ्रमण गौतमको बताया । यह सुना । तो भन्ते ! मैं जानूँ, इसी कथा-परामर्शमें भ्रमण गौतमके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे (सामने) भ्रमण गौतम जैसे (ही) रहता रहा, जैसा कि भद्दन्त दीर्घ तपस्वीने (उसे) रहसाया । तो जैसे बलवान् पुण्य लक्ष्ये बालबाली भेदको बालोंसे पकड़कर निकाले, गुमावे, हुलावे; उसी प्रकार मैं भ्रमण गौतमके पादों—“निकालूँगा, “हुलाऊँगा । (भयवा-) जैसे कि बलवान् शौचिक-कर्मकर (= ताराय यज्ञानेवाला) भट्टीके बड़े दोहरे (= सौटिका-विलंग) को गहरे पानी (बाले) ताताबमें फेंककर; बानोंको पकड़के निकाले, गुमावे, हुलावे, ऐसे ही मैं । (भयवा) जैसे कि साठ वर्षका पट्टा हाथों गहरी पुच्छरिणीमें घुसकर सन-पोषण नामक रोलको गेले, ऐसे ही मैं, भ्रमण गौतमको मग-भोषण । हाँ ! तो भन्ते ! मैं जानता हूँ । इस कथा-परामर्शमें भ्रमण गौतमके साथ वाद रोपूँगा ।”

“आ गृहपति ! जा, भ्रमण गौतमके साथ इस कथा परामर्शमें वाद रोप । गृहपति ! भ्रमण गौतमके साथ मैं वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्वी निर्गन्ध रोपे, या तू ।”

ऐसा कहनेपर दीर्घ तपस्वी निर्गन्धने निर्गन्ध नात-पुत्तको कहा—

“भन्ते ! (सापक्षी) यह मत दधे, कि उपालि गृहपति भ्रमण गौतमके पास आकर वाद रोपे । भन्ते ! भ्रमण गौतम साधारण है, (मति) करनेवाली माया जानता है, जिससे दूसरे तैयिमी (= भावार्थ) के आशयों (को भ्रमों और) कर लेता है ।”

“तपस्वी ! यह संभव नहीं, कि उपालि गृहपति भ्रमण गौतमको भयानक हो जाय । संभव है कि भ्रमण गौतम (ही) उपालि गृहपतिके आशय हो जाय । आ गृहपति ! भ्रमण गौतमके साथ इस कथा-परामर्शमें वाद रोप । गृहपति ! भ्रमण गौतमके साथ मैं वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्वी निर्गन्ध रोपे, या तू ।”

दूसरी बार भी दीर्घ-तपस्वी निर्गन्धने । तीसरी बार भी ।

‘अच्छा भन्ते !’ कह, उपालि गृहपति निगंठ नात-पुत्तको अभिवादनकर प्रदक्षिणा-
कर, जहाँ प्राचारिक आश्रयन था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन-
कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये उपालि गृहपतिने भगवान्से कहा—

‘भन्ते ! क्या दीर्घतपस्वी निगंठ यहाँ आये थे ?’

‘गृहपति ! दीर्घतपस्वी निगंठ यहाँ आया था ।’

‘भन्ते ! दीर्घतपस्वी निगंठके साथ आपका कुछ कथा-संलाप हुआ ?’

‘गृहपति ! दीर्घ-तपस्वी निगंठके साथ मेरा कुछ कथा-संलाप हुआ ।’

‘तो भन्ते ! दीर्घ-तपस्वी निगंठके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ ?’

तब भगवान्ने दीर्घतपस्वी निगंठके साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, उस सबको
उपालि गृहपतिसे कह दिया । ऐसा कहनेपर उपालि गृहपतिने भगवान्से कहा—

‘साधु ! साधु ! भन्ते तपस्वी ! जैसाकि शास्त्राके शासनके मर्मज्ञ, बहु-श्रुत, श्रावक
दीर्घतपस्वी निगंठने भगवान्को घटलाया !! यह मुझ मन-दंड इस महान् काय-दंडके सामने
क्या शोभता है ? पाप-कर्मकी प्रवृत्तिके लिये काय-दंडही महा-दोषी है; वैसा वचन-दंड नहीं
है, वैसा मन-दंड नहीं है ।’

‘गृहपति ! यदि तू सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा (= विचार) करे, तो हम दोनोंका
संलाप हो ।’

‘भन्ते ! मैं सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूँगा । हम दोनोंका संलाप हो ।’

‘क्या मानते हो गृहपति ! (यदि) यहाँ एक घीमार=दुःखित भयंकर रोग-ग्रस्त
शीत-जल-त्यागी उष्ण-जल-सेवी निगंठ..... शीत जल न पानेके कारण मर जाये, तो निगंठ
नात-पुत्त उसकी (पुनः) उत्पत्ति कहाँ घटलायेगे ?’

‘भन्ते ! (जहाँ) मनः सत्य नामक देवता है । वह यहाँ उत्पन्न होगा ।’

‘तो किस कारण ?’

‘भन्ते ! वह मनसे पैदा हुआ मरा है ।’

‘गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) करके कहो । नुग्दारा पूर्व (पक्ष)से पश्चिम
(पक्ष) नहीं मिलता, तथा पश्चिमसे पूर्व नहीं टोक खाता । और गृहपति ! गुमने वह घात
(भी) कही है—भन्ते ! मैं सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूँगा, हम दोनोंका संलाप हो ।’

‘और भन्ते ! भगवान्नेभी ऐसा कहा है । पापकर्म करनेकेलिये काय-दंडही
महादोषी है, वैसा वचन-दंड..... (और) मन-दंड नहीं ?’

‘तो क्या मानते हो गृह-पति ! यहाँ एक चानुर्षाम-संघरसे संघृत (= गोपित,
रक्षित), सब धारिसे निवारित, सब धारि (= धारितों)को निवारण करनेमें तत्पर, सब (पाप-)
धारिसे शुद्ध हुआ, सब (पाप) धारिसे दृष्ट हुआ, निर्ग्रन्थ (= जैन-साधु) है । वह आते

(१) प्राण-हिंसा न करता, न कराना न अनुमोदन करना, (२) घोरता न० । (३)
शूद्र न० । (४) भाषित (= काम भोग) न चाहना० यह चानुर्षामसंघर नातपुत्त का मुख्य
मिद्धान्त था; जिसे जब पार्श्वनाथका समझा जाता है ।

(२) निषिद्ध शीतल जल या पापस्वी जल ।

जाते बहुतसे छोटे-छोटे प्राणि-समुदायको मारता है। गृहपति ! निर्गठ नात-पुत्र इमका क्या विषाक (=फल) बतलाते हैं ?”

“भन्ते ! अनजानेको निर्गठ नात-पुत्र महाद्वेष नहीं कहते।”

“गृहपति ! यदि जानता हो।” “(तब) भन्ते ! महाद्वेष होगा।”

“गृहपति ! जाननेको निर्गठ नात-पुत्र किसमें कहते हैं ?” “भन्ते ! मन-दुर्द्धमें”

“गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) करके कहो।”

“और भन्ते ! भगवान् ने भी०।”

“तो गृहपति ! क्या है न वह नालन्दा सुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोपासी, (बहुत) मनुष्योंमें भरी ?” “हाँ भन्ते !”

“तो...गृहपति ! (यदि) यहाँ एक पुरुष (गंगा) तलवार उठाये भाये, और कहे—इस नालन्दामें जितने प्राणी हैं, मैं एक क्षणमें एक मुहूर्तमें, उन (सब)का एक मांस का शलियान, एक माँसका ढेर कर दूँगा। तो क्या गृहपति ! वह पुरुष...एक माँसका ढेर कर सकता है ?”

“भन्ते ! दशमी पुरुष, बीसवीं पुरुष, तीस० चालीस०, पचास भी पुरुष, एक माँसका ढेर नहीं कर सकते, वह एक गुप्ता क्या है।”

“तो...गृहपति ! यहाँ एक कस्तिमान्, चिपको वनमें किया हुआ, धमन या माह्वन भाये, वह ऐसा बोले—मैं इस नालन्दाको एक ही मनके श्रोत्रमें भस्म कर दूँगा। तो क्या...गृहपति ! वह० धमन या माह्वन० इस नालन्दाको (अपने) एक मनके श्रोत्रमें भस्म कर सकता है ?”

“भन्ते ! दस नालन्दाओंको भी० पचास नालन्दाओंको भी० वह धमन या माह्वन० (अपने) एक मनके श्रोत्रमें भस्म कर सकता है। एक मुहूर्त नालन्दा क्या है।”

“गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर...कहो०।”

“और भगवान् ने भी०।”

“तो...गृहपति ! क्या तुमने दृष्टिकारण्य, कलिकारण्य, मेघकारण्य (=मेघ-रश्मि), मातङ्गारण्यका भरण्य होना सुना है ?” “हाँ, भन्ते !०।”

“तो...गृहपति ! तुमने सुना है, कैसे दृष्टिकारण्य० हुआ ?”

“भन्ते ! मैंने सुना है—कपियोंके मनके-श्रोत्रमें दृष्टिकारण्य० हुआ।”

“गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर...कहो०। तुमद्वारा पूर्वमें पश्चिम गयी मिलता, पश्चिमसे पूर्व गयी मिलता। और तुमने गृहपति ! यह बात कही है—‘मात्रोंमें स्थिर हो मैं भन्ते ! संयत्ता (=सदा) करोगा, हमारा संयत्ता है।’

“भन्ते ! भगवान् को पटित्ति वपमाये ही मैं संयुक्त और अभिरुज हो गया था। विभिन्न प्रभोंके व्यापमान (=पटित्तिमान)को और भी सुननेको दृष्ट्याये ही मैंने भगवान् को प्रतिपत्ति बनाता वपमाय किया। आश्रये ! भन्ते ! आश्रये ! भन्ते ! जैसे श्रोत्रको वीणाकर दे० आश्रये भगवान् मुझे सोत्रित शरणागत उदामक धारण करे।”

गृहपति ! सोच-समझकर (काम) करो । तुम्हारे जैसे मनुष्योंका सोच-समझकर ही करना अच्छा होता है ।”

“भन्ते ! भगवान्‌के इस कथनसे मैं और भी प्रसन्न मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ; जो कि भगवान्‌ने मुझे कहा—‘गृहपति ! सोच-समझकर करो० ।’ भन्ते ! दूसरे तैयिक (=पंथाई) मुझे श्रावक पाकर, सारे नालन्दामें पताका उड़ाते—‘उपाली गृहपति हमारा श्रावक (चेला) होगया’ । और भगवान्‌ मुझे कहते हैं—‘गृहपति ! सोच-समझकर करो० । भन्ते ! यह दूसरी बार मैं भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघकी भी० ।”

“गृहपति ! दीर्घ-कालसे तुम्हारा कुल (=कुल) निर्गंठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है, उनके जानेपर ‘पिंड नहीं देना चाहिये’ यह मत समझना ।”

“भन्ते ! इससे और भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ, जो मुझे भगवान्‌ने कहा—दीर्घकालसे तेरा घर० । भन्ते ! मैंने सुना था कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘मुझे ही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मेरे ही श्रावकोंको दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मुझे ही देनेका महा-फल होता है, दूसरोंको देनेका महा-फल नहीं होता । मेरे ही श्रावकोंको देनेका महाफल होता है, दूसरोंको श्रावकोंको देनेका महाफल नहीं होता ।’ और भगवान्‌ तो मुझे निर्गंठोंको भी दान देनेको कहते हैं । भन्ते ! हम भी इसे युक्त समझेंगे । भन्ते ! यह मैं तीसरी बार भगवान्‌की शरण जाता हूँ० ।”

तब भगवान्‌ने उपालि गृहपतिको आनुपूर्वी-कथा कही० । जैसे कालिमा-रहित शुद्ध धातु अच्छी प्रकार रंगको पकड़ता है, इसी प्रकार उपालि गृहपतिको उसी आसनपर विरज=विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—‘जो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है’ । तब उपालि गृहपतिने दृष्टधर्म० हो भगवान्‌से कहा—

“भन्ते ! अब हम जाते हैं, हम बहुकृत्य=बहुकरणीय हैं”

“गृहपति ! जैसा तुम काल (=उचित) समझो (वैसा करो) ।”

तब उपालि गृह-पति भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दनकर, अनु-मोदनकर, आसनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, पहुँचा गया । जाकर दासपालको बोला—

“सौम्य ! दीवारिक ! आजसे मैं निर्गंठों और निर्गंठियोंके लिये द्वार बन्द करता हूँ, भगवान्‌के भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाओंके लिये द्वार खोलता हूँ । यदि निर्गंठ आये, तो कहना ‘ठहरे भन्ते ! आजसे उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हुआ । निर्गंठों, निर्गंठियोंके लिये द्वार बन्द है; भगवान्‌के भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिकाओंके लिये द्वार खुला है । यदि भन्ते ! तुम्हें पिंड (=भिक्षा) चाहिये, यहाँ ठहरे, (हम) यहाँ ला देंगे ।”

“भन्ते ! अच्छा” (कह) दीवारिकने उपालि गृहपतिको उत्तर दिया ।

दीर्घ-तपस्वी निर्गंठने सुना—‘उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हो गया’ । तब दीर्घ-तपस्वी निर्गंठ, जहाँ निर्गंठ नातपुत्त थे, पहुँचा गया । जाकर निर्गंठ नातपुत्तको बोला—

तक हित-सुख होगा । मन्ते ! आपको रुपया कदता हूँ, उपमासे भी कोई कोई विश्व पुरष माणिक्य अर्थ समझ जाते हैं—

“पूर्वकालमें मन्ते ! किसी चीजें=वृद्धे=महल्लक प्राज्ञकी एक नव-वपला (=दहर) माणिक्य (=तरुण प्राज्ञणी) भाषां गणिणी आसन्न-असपा हुई । तब मन्ते ! उस माणिक्यने प्राज्ञकी कहा—प्राज्ञ ! जा बाजारसे एक यानका गया (तिहौना) खरीद ला, यह मेरे कुमारका खिलाता होगा ।”

“पेसा बोलनेपर, मन्ते ! उस प्राज्ञने उस माणिक्य को कहा—भयती (=आप) ! दहरिये, यदि आप कुमार जनगी, तो उसके लिये मैं बाजारसे मकंद-नायक (तिहौना) खरीद कर ला दूंगा, जो आपके कुमारका खिले होगा । दूसरी बार भी मन्ते ! उस माणिक्यने । तीसरी बारभी । तब मन्ते ! उस माणिक्यमें भति-अनुरक्त = प्रतिपद-चित्त उस प्राज्ञने बाजारसे मकंद-नायक खरीदकर, लाकर, उस माणिक्य को कहा—“भयती ! बाजारमें यह गुहारा मकंद-नायक खरीदकर लाया हूँ, यह गुहारे कुमारका खिलाता होगा ।” पेसा कहनेपर मन्ते ! उस माणिक्यने उस प्राज्ञको कहा—“प्राज्ञ ! इस मकंद-नायकको लेकर, यहाँ जाओ जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र (=रंगरेजका बेटा) है । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रको कहो—सौम्य ! रक्त-पाणि ! मैं इस मकंद-नायकको पीताबलेवन रंगसे रंगा, दोनों और पात्रिया दिया हुआ पादता हूँ । तब मन्ते ! उस माणिक्यमें भति-अनुरक्त = प्रतिपद-चित्त यह प्राज्ञ उस मकंद नायकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र था, यहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे कहा—सौम्य ! रक्त-पाणि ! इस । पेसा कहनेपर, रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस प्राज्ञको कहा—“मन्ते ! यह गुहारा मकंद-नायक न रंगने योग्य है, न मलने योग्य है, न मीजने योग्य है ।” इसी प्रकार मन्ते ! वाल (भक्त) मिगंटोरा पार (तिहौना) पात्रों (=भक्तों) को रंजन करने लायक है, पंडितको नहीं । (यह) न परीक्षा (=अनुयोग) के योग्य है, न मीमांसा के योग्य है । तब मन्ते ! यह प्राज्ञ दूसरे समय गया पुत्रोंका जोश ले, जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र था, यहाँ गया । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रको कहा—“सौम्य ! रक्त-पाणि ! पुत्रोंका जोश पीताबलेवन (=पील) रंगसे रंगा, मला, दोनों औरमें मीजा (=पात्रिया दिया) हुआ पादता हूँ ।” पेसा कहनेपर मन्ते ! रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस प्राज्ञको कहा—“मन्ते ! यह गुहारा पुत्रोंका जोश रंगने योग्य भी है, मलने योग्य भी है, मीजने योग्य भी है ।” इसी तरह मन्ते ! उस भगवान् अर्द्ध मयक मयुद्धका पार, पंडितोंको रंजन करने योग्य है, पात्रों (=भक्तों) को नहीं । (यह) परीक्षा और मीमांसा के योग्य है ।”

“गृहपति ! राजा-महिल गरी परिवर्त जानती है, कि उपाति गृह-पति मिगंट मान-पुत्रका धारक है । (यत्र) गृहपति ! तुने किसका धारक समझे ।”

पेसा कहने पर उपाति गृहपति आसन्नमे दहर, उपासंग (=परा) को (दहिने कन्धेको रंगार), एक कंधेपर कर, त्रिपर भगवान् के उपां दाग जोश मिगंट मानपुत्रके बोला—“मन्ते ! तुने भी किसका धारक हूँ ?”

पर मिगंट-मोद गतिन-बीक विविध-विविध,

निर्दुःख सम-चित्त बृद्ध-शील सुन्दर-प्रज्ञ,
विश्वके तारक, वि-मल, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥१॥
भक्रयंकथ, संतुष्ट, लोक-भोगको वसन करनेवाले, मुदित,
श्रमण-हुये-मनुज अंतिम-शरीर-नर,
अनुपम, वि-रज उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥२॥
संशय-रहित, कुशल, विनय-युक्त-बनानेवाले, श्रेष्ठ-सारथी,
अनुत्तर (= सर्वोत्तम), रुचिर-धर्म-वान्, निराकांक्षी, प्रभाकर,
मान-छेदक, धीर, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥३॥
उत्तम (= निसभ) अ-प्रमेय, गम्भीर, मुनिरव-प्राप्त,
क्षेमंकर, ज्ञानी, धर्मांध-वान्, संयत-आत्मा,
संग-रहित, मुक्त, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ४ ॥
नाग, एकान्त-आसन-वान्, संयोजन (= बन्धन)-रहित, मुक्त,
प्रति-मंत्रक (= वाद-दक्ष), धौत, प्राप्त-ध्वज, धीत-राग,
दान्त, निष्प्रपंच, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥५॥
प्रवि-सत्तम, अ-पाखंडी, त्रि-विद्या-युक्त, ब्रह्म (= निर्वाण)-प्राप्त,
घातक, पदक (= ऋषि), प्रश्रव्य, विदित-चेद,
पुरन्दर, शक्र, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥६॥
आर्य, भावितात्मा, प्राप्त-व्य-प्राप्त वैयाकरण,
स्मृतिमान्, विपश्यी, अन्-अभिमानी, अन्-अपनत,
अ-चंचल, वशी, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥७॥
सम्यग्-गत, ध्यानी, अ-लम्ब-चित्त (= अन्-अनुगत-अन्तर), शुद्ध ।
अ-सित (= अ० कृष्ण), अ-ग्रहीण, प्रविवेक-प्राप्त, अग्र-प्राप्त,
तीर्ण, तारक, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥८॥
शांत, भूरि (= बहु)-प्रज्ञ, महा-प्रज्ञ विगत लोभ,
तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुद्गल (= अ-नुलनीय) = अ-सम,
विदारद, निगुण, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥९॥
नृष्णा-रहित, युद्ध, धूम-रहित, अन्-उपलित,
पूजनीय, यक्ष, उत्तम-पुद्गल, अ-नुल,
महान् उत्तम-यश-प्राप्त, उन भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥१०॥”
“गृहपति ! श्रमण-गौतमके (ये) गुण तुझे कबसे सूझे ?”

“भन्ते ! जैसे नाना पुष्पोंकी एक महान् पुष्प-नाशि (ले) एक चतुर माली, या मालीका अन्तेवासी (= शिष्य) विपित्र माला गूँथे : उसी प्रकार भन्ते ! यह भगवान् अनेक वर्ण (= गुण)वाले, अनेक-वत-वर्ण-वाले हैं । भन्ते ! प्रशंसनीयकी प्रशंसा कौन न करेगा ?”

निगंड नात-पुत्तने भगवान्के सत्कारको न सहनकर, यहाँ मुँहसे गर्म लोह फेंक दिया ।

x

x

x

x

(२)

अभयराजकुमार मुक्त (ई. पू. ४८७) ।

प्रेमा नैने मुना—एक समय भगवान् राजकुमारों के पुत्रों को दलन्दक-निवास में विहार करते थे ।

तब अभय-राजकुमार जहाँ निगंड नातपुत्र थे, वहाँ गया । जहाँ निगंड नातपुत्रों की अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे अभय-राजकुमारों की निगंड नात-पुत्रों के कदा—

“आ, रामकुमार ! भगवन् गौतम के साथ पाद (= नागार्थ) कर । इससे तेरा सुवत्त (= कल्याणकीर्ति शब्द) फैलेगा—‘अभय राजकुमार ने इतने महद्विक = इतने महानुभाव भगवन् गौतम के साथ पाद रोपा’ ।”

‘हिस प्रहार मे भन्ते ! मैं इतने महानुभाव भगवन् गौतम के साथ पाद रोपूँगा ?’

“आ तू राजकुमार ! जहाँ भगवन् गौतम हैं, वहाँ जा । जहाँ भगवन् गौतम की प्रेमा कह—‘वया भन्ते ! तयागत प्रेमा पवन योल सक्ते हैं, जो दुष्टों की अभिप्रेम-भजनत्व हो’ । यदि प्रेमा पृथगेपर भगवन् गौतम पुते कह—‘राजकुमार ! योल सक्ते हैं’ । तब उसे तुम यह दोलना—‘तो फिर भन्ते ! पृथग्वन (= भगवन्, संसारहीनत्व) ने (तयागतप्रेमा) क्या भेद हुआ, पृथग्वन भी प्रेमा पवन योल सक्ता है’ । यदि प्रेमा पृथगेपर तुझे भगवन् गौतम गहे—‘राजकुमार ! मैं योल सक्ते हैं’ । तब तुम उसे बोधना, ‘तो भन्ते ! आपको देवदत्त के लिये अभिषेकाधीनियों की है—‘देवदत्त अयाविक (= दुर्मति में जायेगा) है, देवदत्त मरिचिक (= नरकगामी) है, देवदत्त कटरथ (= कटरथ मरक में रहनेवाला) है, देवदत्त अचिकित्त (= उल्लास) है’ । आपके इस वचन से देवदत्त पुत्रि = भगवन् हुआ । राजकुमार ! (इस प्रहार) दोनों ओर के प्रभु पृथगेपर भगवन् गौतम न उचित सहेगा, न निगत सहेगा । जैसे कि पुष्टके कंठ में लोढ़े की धंसी (= अंत्यारक) लगी हो, वह उसे न निगत सके न उगत सके, ऐसे ही’ ।”

“भगवन् भन्ते !” कह—‘अभय राजकुमार—‘भगवन् जहाँ निगंड नात-पुत्रों की अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जहाँ भगवान् की अभिवादन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए अभय राजकुमारों के रूपे (= समुद्र) देखा हुआ—‘आज भगवान् के पाद रोपने का समय मही है । कब आने पर पर भगवान् के साथ पाद कहेंगा ? (और) भगवान् के कदा—

“भन्ते ! भगवान् अपने महान् पाद आभिमूर्ति का बालों से भोजन खाँसा करे ।”

भगवान् ने गौतम की ओर देखा । तब अभय राजकुमार भगवान् की स्तुति कर, भगवान् की अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर गया ।

उस रात के पौनर्वसु भगवान् दुर्गम समय रहित कर पात्र पीयर थे, जहाँ भगवन् राजकुमारों का था था, वहाँ गये । जहाँ बिडे भगवन् के बैठे । तब अभय राजकुमार ने भगवान् की

उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथसे तृप्त किया, पूर्ण किया । तब अभय राजकुमार, भगवान्‌के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, अभय राजकुमारने भगवान्‌को कहा—

“क्या भन्ते ! तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरेको अ-प्रिय = अ-मनाप हो ।”

“राजकुमार ! यह एकांशसे (=सर्वथा=बिना अपवादके) नहीं : कहा जा सकता ।”

“भन्ते ! नाश होगये निगंठ ।”

“राजकुमार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है—‘भन्ते ! नाश हो गये निगंठ’ ?”

“भन्ते ! मैं जहाँ निगंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ गया था । जाकर निगंठ नात-पुत्तको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मुझे निगंठ नात-पुत्तने कहा—‘आ राजकुमार ! ०’ ० । इसी प्रकार राजकुमार ! दुधारा प्रश्न पूछनेपर श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा’ ।”

उस समय अभय राजकुमारकी गोदमें, एक छोटा, मन्द, उतान सोने लायक (=बहुत ही छोटा) बच्चा, बैठा था । तब भगवान्‌ने अभय राजकुमारको कहा—

“तो क्या मानता है, राजकुमार ! क्या तेरे या दाईके प्रमाद (=गफलत)से यदि यह कुमार मुखमें काठ या डला डाल ले, तो तू इसको क्या करेगा ?”

“निकाल लूँगा, भन्ते ! यदि भन्ते मैं पहिले ही न निकाल सका, तो बायें हाथसे सीस पकड़कर, दाहिने हाथसे अँगुली टेढ़ीकर, खून-सहित भी निकाल लूँगा ।”

“तो किस लिये ?”

“भन्ते ! मुझे कुमार (=बच्चे)पर दया है ।”

“ऐसे ही, राजकुमार ! तथागत जिस वचनको अभूत = अ-तथ्य, अन्-अर्थ-युक्त (=व्यर्थ) जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय अ-मनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते । तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय = अ-मनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते । तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य सार्थक जानते हैं । कालज्ञ तथागत उस वचनको बोलते हैं । तथागत जिस वचनको अभूत = अतथ्य तथा अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको प्रिय और मनाप है, उस वचनको भी तथागत नहीं बोलते । जिस वचनको तथागत भूत = तथ्य (=सच) = सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोंको प्रिय = मनाप होती है, कालज्ञ तथागत उस वचनको बोलते हैं । तो किसलिये ? राजकुमार ! तथागतको प्राणियोंपर दया है ।”

“भन्ते ! जो यह क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पंडित, गृहपति-पंडित, श्रमण-पंडित, प्रश्न तैयारकर तथागतके पास आकर पूछते हैं । भन्ते ! क्या भगवान् पहिलेहीसे चित्तमें सोचे रहते हैं—‘जो मुझे ऐसा आकर पूछते, उनके ऐसा पूछनेपर, मैं ऐसा उत्तर दूँगा ?’

“तो राजकुमार ! तुम ही यहां पूछता हूँ, जैसे तुम जेंघे, घेंसे इसका उत्तर देना । तो

“राजकुमार ! क्या तू रथके अङ्ग-पारंग में चतुर है ?”

“हां, भन्ते ! मैं रथके अङ्ग-पारंग में चतुर हूँ ।”

"तो राजकुमार ! जो मेरे पास आकर यह पूछें—'यह रथका मीनसा अंग-प्राप्य है ?' तो क्या मैं पहिरेहीले यह सोचें रहता हूँ—जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, मैं ऐसा उत्तर दूँगा ।" अथवा मुझ म ही पर यह सुने भासित होता है ?"

"भन्ते ! मैं रथिक हूँ, रथके अंग-प्राप्यका मैं प्रसिद्ध (जानकार), पतुर हूँ । रथके सभी अंग-प्राप्य मुझे सुविदित हैं । (अतः) उसी क्षण (= स्थानतः) मुझे यह भासित होगा

"ऐसे ही राजकुमार ! जो यह क्षत्रिय-वंशित, ० अमल वंशित प्रज्ञ तत्पारकर, तथागतके पास आकर पूछते हैं । उसी क्षण यह तथागतको भासित होता है । सो किस देव ? राजकुमार ! तथागतकी धर्मधातु (= भक्तका विषय) अच्छी तरह संध गई है, उस धर्म-धातुके अच्छी तरह मधी होनेसे, उसी क्षण (यह) तथागतको भासित होता है ।"

ऐसा कहतेपर अमय राजकुमारने भगवान्‌को कहा—

"आश्रय ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! ० भाजते भगवान्‌ मुझे अंजलि-वद्ध धारणा-गत उपासक धारण करें ।"

x

x

x

x

(५)

सामञ्जस-सुत्त (ई. पू. ४८७) ।

'वेला मीने सुता—एक समय भगवान्‌ 'राजगृहमें 'जीगर कौमार-श्रवणके आश्र-
यमें, साढ़े बारहवाँ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ विहार करते थे ।

उस समय पंचदशीके उपोषधके दिन चातुर्मासकी कौमुदी (= पंचदशकाव्य) में पूर्ण
पूर्णिमाकी रातको, राजा मागध 'अजातशत्रु धैर्यहीनुय, राजासाथीसे धिरा, उत्तम प्रासाद-
के ऊपर बैठा हुआ था । तब राजा ० अजातशत्रु०नी उस दिन उपोषध (= पूर्णिमा) को
उद्दान कहा—

"अहो ! कैसी रमणीय चांदनी रात है ! कैसी अभिरूप (= सुन्दर) चांदनी रात है !!
कैसी श्रमणीय चांदनी रात है !!! कैसी प्रगाढ़ादिक चांदनी रात है !!! कैसी मधुरीय चांदनी रात
है !!! किम धमन या आह्वानकी उपासना करें, जो हमसे परि-उपासित हो हमारे चित्तको

१. दी. नि. १: १: २: । २. ध. क. "यह पुण्यके समय और अश्वत्थीके समय मार
होता है, दोनों समय सुन्दर भूतोंका देव हो जाता है, ।" ३. अ. क. "....औरकने एक समय
भगवान्‌को...विशेषण दे दिविके बुद्धात्मेको देकर, वर (= दान) के अनुमोदनके अन्तमें राजा-
आपत्तिफल में प्रतिष्ठित हो गोपा—'मुझे दिवमें दो मीन बार पुद्-मोनोंमें जाना पड़ता है । यह
ये-पुत्रम अतिदूर है, मेरा आश्रयन महीयता है, क्यों मैं यहाँ भगवान्‌के निम्ने विहार
करवाऊँ । (मध) यह उस आश्रयनमें रात्रि कथन, दिव-उपास, मयन, कुटी, मंदिर आदि
संसार वरा, भगवान्‌के अनुसृत संघ-कुटी वरन, आश्रयनको आहार हृष्य र्थी तौदिके यद्देके
रतके आहारसे धारणा, अतिर-मोदन दानके साथ बुद्धयगुण भिक्षु-संघके उद्देश्ये दान-
तन छेद विहार अर्चन किया है"

प्रसन्न करे ।"....किसीने कहा—पूर्ण काश्यप....मन्मथली गोसाल,....अजित केस-
कन्मथली,....पकुध कच्चायन,....निगंठ नातपुत्त....संजय वेलट्टपुत्त....।

जीवक कौमार-भृत्यने (कहा)—

“देव ! भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध....हमारे आश्रयनमें ० विहार करते हैं । उन
भगवान् गौतमका ऐसा कल्याणकीर्ति शब्द फैला हुआ है ० । देव उस भगवान् ० की परि-
उपासना करें ० ।”

१. अ. क. “इस (अजातशत्रु)के पेटमें होते देवीको....दोहद उत्पन्न हुआ ।....राजाने....
वैद्यको बुलाकर सुनहली छुरीसे (अपनी) बाँह चिरवा सुवर्णके प्यालेमें लोहूले पानीमें मिलाकर
पिला दिया । ज्योतिषियोंने सुनकर कहा—‘यह गर्भ राजाका शत्रु होगा; इससे राजा मारा
जायगा ।’ देवीने सुनकर ‘गर्भ गिरानेके लिये घागमें जाकर पेट मँडवाया, गर्भ न गिरा ।....’
जन्मके समय भी ‘रक्षक मनुष्य घालकड़ो हटा ले गये । तब दूसरे समय होशियार होनेपर
देवीको दिखलाया । उसको पुत्र-रत्नेद उत्पन्न हुआ; इससे वह मार न सकी । राजाने भी
कमलाः उसे युवराज-पद दिया ।....राज्य दे दिया । उसने....देवदत्तको कहा । तब उसने
उसे कहा—“....ओढ़े ही दिनोंमें राजा तुम्हारे किये अपराधको सोच स्वयं राजा यनेगा ।
....’ चुपकेसे मरवा डालो ।” “किन्तु भन्ते ! मेरा पिता है न ? शस्त्र-वध्य नहीं ।” “भूखा
रसकर मार दो ।” उसने पिताको तापन-गेदमें डलवा दिया । तापनगेद कहते हैं, (लोह-)
कर्म करनेके लिये (यने) धूमधरको । और कह दिया—मेरी माताको छोड़कर दूसरेको मत
देखने देना । देवी सुनहले कटोरे (=सरक) में भोजन रख, उत्संगमें (छिपा) प्रवेश करती
थी । राजा उसे खाकर निर्वाह करता था । उसने ‘यह हाल सुन—‘मेरी माताको उत्संग
(=ओढ़ा) बाँधके मत जाने दो ।’ तब जूदेमें डालकर....तब सुवर्ण पाटुकामें....। तब
देवी गंधोदकसे स्नान किये शरीरपर चार मधुर (रस) मलकर, कपड़ा पहिन कर जाने लगी ।
राजा उसके शरीरको घाटकर निर्वाह करता था ।.... “अबसे मेरी माताका जाना रोक दो” ।
देवी दवाँजेके पास खड़ी हो कर बोली—“स्वामि विषसार ! वचनमें मुझे इसे मारने नहीं
दिया, अपने शत्रुको अपने ही पाला । यह अब अन्तिम दर्शन है । इसके बाद अब न तुम्हें
देखने पाऊँगी । यदि मेरा (कोई) दोष हो, तो क्षमा करना’ (और) रोती-काँदती लौट गई ।
उसके बादसे राजाको आहार नहीं मिला । राजा (स्रोतआपत्ति)-मार्गफल (की
भावना) के सुखसे टटलते हुये निर्वाह करता था ।.... ‘मेरे पिताके पैरोंको घुरसे फाड़कर
नून-तेलसे लेपकर पैरके अंगारमें चिटचिटाते हुये पकाओ—(कह) नापितको भेजा ।
....पका दिया ‘राजा मर गया’ । उसीदिन राजा (अजातशत्रु) को पुत्र उत्पन्न हुआ ।
पुत्रके जन्म और पिताके मरणके दो लेख एक साथ ही निवेदन करनेके लिये आये । अमा-
स्याने पहिले पुत्र-जन्मके लेखकी ही राजाके हाथमें रखता । उसी क्षण पुत्र-रत्नेद राजाको
उत्पन्न हो सकल शरीरको ग्यास्रदर, अग्नि-मज्जा तक व्याप गया । उस समय पिताके गुणको
जान—‘मेरे पैदा होनेपर भी मेरे पिताको ऐसा ही रत्नेद उत्पन्न हुआ होगा ।’ ‘जाओ भगे !
मेरे पिताको मुक्त करो, मुक्त करो’ बोला । ‘किन्तु मुक्त कराते हो देव !’ (कहकर)
दूमरा लेख हाथमें रख दिया । यह उस समाचारको सुनकर रोते हुये माताके पाम जाकर

“तो जीवक ! हस्ति-शाय (= दासी-समुदाय) तैयार कराओ ।”

“अच्छा देव !”...

तब राजा० अज्ञातशत्रु० पाँच-सौ हथिनियोंपर एक एक रथी चढ़ाकर, भरोइनीय नागपर (शय्य) चढ़कर, जलते मन्नालोंकी (रोशनीमें) चढ़े राजसी ठाटसे 'राजगृह'से निकल, जहाँ जीवक कीमारभृत्यका आश्रयन था, वहाँको चला । राजा०को मय हुआ, स्नान्यता हुई, लोमहर्ष हुआ । तब राजा०ने भीत उद्भिन्न रोमांचित हो, जीवक०की कहा—

“सौम्य जीवक ! कहीं मुझसे घंघना तो नहीं करते हो ? सौम्य जीवक ! कहीं मुझे पोका (= प्रलंभन) तो नहीं दे रहे हो ? सौम्य जीवक ! कहीं मुझे शत्रुओंको तो नहीं दे रहे हो ? कैसे मादे बारह सौ मिश्रुगंधका न साँतनेका जादू होगा, न भूकनेका जादू होगा, न निषेध ही होगा ?”

“महाराज ! दरो मत, महाराज ! दरो मत । देव ! मुझे घंघना नहीं करता हूँ० । महाराज ! चलो, महाराज ! चलो, यह मंडल-माल (= मंडप) में जीवक जन रहे हैं ।”

तब राजा० जितना नागका शान्त था, नागमें जाकर, नागसे उतर, पैरुन ही जहाँ मंडल-मालका द्वार था, वहाँ गया । जाकर जीवक०को पूछा—

“सौम्य जीवक ! भगवान् कहाँ हैं ?”

“महाराज ! भगवान् यह हैं; महाराज ! भगवान् यह हैं, मिश्रुगंधको सामने करके बिचले आसनके सहारे प्लांभिमुक्त बैठे हैं”

तब राजा० जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर रुका हुआ । एक ओर चढ़े राजा०ने स्वयं सरोपर समान गीन हुये मिश्रुगंधको देगकर उद्गान कहा—

“बोला—‘क्षमा ! पिताका गेरे ऊपर स्नेह था ?’ हमने कहा—‘बाप (= भ्राता) पुत्र ! क्या कहता है ? वचनमें तेरी भंगुलीमें जोड़ा हुआ । तब रोते रोते तुझे न समझा राहनेके कारण, कच-हरी (= विनिराग-शाला) में बैठे, गेरे पिताके पास से गये । पिताने तेरी भंगुली मुँहमें रखी । जोड़ा मुझमें ही रूट गया । तब गेरे स्नेहने उमर लून मिथी पीवकी न भूककर, घोंट गये । हम प्रसारका गेरे पिताका स्नेह था ।’ हमने रो-बोदकर पिताकी सतीर-धिया की ।”

देवदत्तने साम्निपुत्र गौडन्यायनके परिवर्त्त लेकर चले जानेपर मुँहसे गर्म लून फेंक, नय-नाग कीमार पड़ा रहकर निश्च हो (पूछा)—“आजकल शास्ता कहाँ है ?” “जैन-पनमें” कहनेपर “मुझे गेटपर से फटकर आशताका दर्शन कराओ” कहकर, से जाये जाते हुये, दर्शनके अवस्य काम करनेमें, जैनपन पुनरिणिके समीप ही—“हरी पूरुषीमें घोंटकर मरुमें जा लिया हुआ ।” यह (अज्ञातशत्रु) कोमल-नाककी पुत्रीका पुत्र था, विदेह-राजाकी (का) नहीं । विदेही परिवाराके कहते हैं, जैसे ‘विदेहिना गृहणी’, ‘आपे आनर विदेह मुनि’ ।... ये = ज्ञान..., उसमें ईश्वर (= प्रपन्न) लगता है—विदेही...।

१. अ. क. “राजगृहमें कर्त्तव्य बड़े डार, और भीमार छोटे डार (थे) । जीवकका आश्रयन पक्षार और गृहपूजके बीचमें था । वह गृह-जगामे निरुत्तर, पयों-जायामे स्थिर हुआ । वहाँ पर्वत-परमं पद डार गया था ।”

“मेरा (पुत्र) उदायिभद्र, इस ‘उपशम (= शांति) से युक्त हो । मेरा उदायिभद्र इस उपशमसे युक्त हो; जिस (उपशम) से युक्त इस समय भिक्षु-संघ है ।”

“महाराज ! तूने प्रेमके अनुसार पाया ?”

“भन्ते ! मुझे उदायिभद्र कुमार प्रिय है । भन्ते ! मेरा उदायिभद्र कुमार इस शांतिसे युक्त हो, जिस उपशमसे युक्त कि इस समय भिक्षु-संघ है”

तद् राजा० भगवान्‌को अभिवादनकर, भिक्षुसंघकी हाथ जोड़, एक ओर बैठ गया ।... भगवान्‌को यह बोला—

“भ ते ! यदि भगवान्‌ प्रश्नोत्तर करनेकी (= प्रश्न पूछनेकी) आज्ञा दें, तो भगवान्‌को कुछ पूछूं ?”

“पूछो महाराज ! जो चाहते हो ।”

“जैसे भन्ते ! यह भिन्न भिन्न शिल्प-स्थान (= विद्या, कला) हैं, जैसे कि हस्ति-आरोहण (= हाथीकी सवारी), अश्वारोहण, रथिक, धनुर्माद, चेलक (= युद्धध्वज-धारण) चलक (= गृह-रचन), पिण्डदायिक (= पिण्ड काटनेवाले), उग्र राजपुत्र (= वीर राजपुत्र) महानाग (= हाथीसे युद्ध करनेवाले), शूर, चर्म (= शाल)-बोधी, दासपुत्र, आहारिक (= वाषाँ), कल्पक (= इजाम), नहापक (= नहलानेवाले), सूद (= पाचक), मालाकार, रजक, पेशकार (= रंगरेज), नलकार, कुंभकार, गणक, मुद्रिक (= हाथसे गिननेवाले), और जो दूसरे भी इस प्रकारके भिन्न भिन्न शिल्प हैं, (लोग) इसी शरीरमें प्रत्यक्ष (इनके) शिल्पफलसे जीविका करते हैं, उससे अपनेको सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं । पुत्र स्त्रीको सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं । मित्र भ्रमात्थों को० । ऊपर लेजानेवाला, स्वर्गको लेजानेवाला, सुख-विपाकवाला, स्वर्ग-मार्गीय, भ्रमण-ग्राहणोंकलिये दान, स्थापित करते हैं । क्या भन्ते ! इसी प्रकार धामप्य (= भिक्षुपनका)-फलभी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष पतलाया जा सकता है ?”

“महाराज ! इस प्रश्नको दूसरे भ्रमण ग्राहणको भी पूछ (उत्तर) जाना है ?”

“भन्ते ! जाना है ० ।”

“यदि तुम्हें भारी न हो, तो कहो महाराज ! कैसे उन्होंने उत्तर दिया था ?”

“भन्ते ! मुझे भारी नहीं है, जहां कि भगवान्‌ या भगवान्‌के समान कोई बैठा हो ।”

“तो महाराज ! कहो ।”

“एक बार मैं भन्ते ! जहां पूर्ण काश्यप थे, पढ़ा गया । जाकर पूर्ण काश्यपके साथ मैंने संमोदन किया... एक ओर बैठकर... यह पूछा—‘हे काश्यप ! यह भिन्न भिन्न शिल्प-स्थान हैं ० । ऐसा पूछनेपर भन्ते ! पूर्ण काश्यपने ! मुझे कहा—‘महाराज ! करते करते,

१ अ. क. “पुत्र से आशांका करके, उसके लिये उपशम चाहता हुआ ऐसा बोला ।... (भंतमें) उसको पुत्रने मारा ही । इस वंशमें वितृष्ण पांच पीढ़ी तक गया । अज्ञातशत्रुने विष-सारको मारा । उदयने अज्ञातशत्रुको, उसके पुत्र महामुलने उदयको, अनुगन्तने महा-मुलको । उसके पुत्र नागदासने अनुगन्तको । नागदासको ‘यह वंश-उद्देक राजा है, इनसे क्या, (सोच) क्षुपित हो, राष्ट्रासिंघोंने मार डाला ।”

छेदन करते, छेदन कराते, पकाते, पकवाने, नोक करते परेशान होते, परेशान करते, पल्ले, पलाते, प्राण मारते, अक्षय प्रदण करते, सँघ काटते, गॉन छूटते, चोरी करते, चटमारी करते, परस्त्रीगमन करते, शत्रु धोखते भी, पाप नहीं किया जाता ०। दान, दान, संयममे, सत्य धोखेमे न पुण्य है, न पुण्यका भाग्य है।" इस प्रकार अन्ते ! पूर्ण ० ने मेरे सारहित (= प्रत्यक्ष) आत्मन्य-फल पृष्ठनेपर अक्रिया वर्णन किया। जैसे कि अन्ते ! पूरे आम, जवाब दे फटदल; पूरे फटदल, जवाब दे आम; ऐमेही अन्ते ! पूर्ण काइपपने मेरे सारहित आत्मन्य-फल पृष्ठनेपर अक्रिया (= अक्रिय-वाद) उत्तर दिया।"

"एक बार अन्ते ! मैं जहाँ मयगालि गोसांल थे, वहाँ गया—०। मेरे ऐसा कहने पर—"मुझे कहा—'महाराज ! प्राणियोंके बलेन (= रोग आदि मल) के छिते (कोड़े) हेतु नहीं, प्रत्यय नहीं। बिना हेतु बिना प्रत्यय ही प्राणी बलेश पाते हैं। प्राणियोंकी (पापों) शुद्धिका कोड़े हेतु = प्रत्यय नहीं है, बिना प्रत्यय ही प्राणी विमुक्त होते हैं। न भाग्यकार (= अपना किया पाप पुण्य कर्म) है, न पर-कार है; न पुण्यकार (= पौरुष) है, न बल है, न धीर्य (= प्रयत्न) है, न पुण्य-स्याम (= पराक्रम) है, 'न पुण्य-पराक्रम है। सभी सार = सभी प्राण = सभी भूत = सभी भ- (म्र) पक्ष है, बल धीर्य-रहित है। निपति (= गहरी) मे निर्मित अपरशामें परिणत हो, उ ही अभिजातियोंमें शुभ दुःख अनुभव करते हैं। यह चौदह सौ हजार प्रमुग्य योनिषों हैं, (दूसरी) साठ सौ, (दूसरी) उ सौ। पाँच सौ कर्म हैं, (दूसरे) पाँच वर्ग, अतीन कर्म, पृष्ठ कर्म और भाषा कर्म। दाम्ब प्रतिपद्, दाम्ब अन्तर्दण्ड, उ अभिजातियों, आठ पुण्य-भूमिषों, द'वाग सौ आसीधक द'वाग सौ परिमात्रक, द'वाग सौ नामात्रक, धीग सौ इन्द्रिय, तीगसौ निरय (= नर्क), उल्लाम रत्नोपाय, सात सँजी गर्भ, सात अर्गशी गर्भ, सात निर्गंही गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात विद्याग, सात शर, पमुट (= गॉट), सात सौ पमुट, सात मयाग, सात सौ मवान, सात मयन, सात सौ स्वयन। बाल भी, पंडित भी, चौरासी हजार महाकश्य (इनमें) भगमर = आकाशमनमें पदकर, दुःखका अन्त कहेंगे ०। ० इस प्रकार ० संसार-शुद्धि जवाब दिया ॥ ०।

"अजित केदाकायलीने मुझे यह कहा - 'महाराज ! इष्ट (स्वयं किया) कुछ नहीं है, दुःख कुछ नहीं है ०'। ० इष्टदेववाद जवाब दिया ॥ ०।

"पकुप कथापन ०। ० अग्यसे अग्य जवाब दिया ॥ ०।

"निगंठ नानपुत्त ०। पापुपमि-गंवर जवाब दिया ॥ ०।

"असंजय पंडितपुत्त ०। ० (अमर) विधेय जवाब दिया ॥ ०।

"तो अन्ते ! मैं जगवानकी भी पूछता हूँ, जैसे कि अन्ते ! यह विष्ट मिष्ट

सिद्धा है ० ?"

"तो क्या माने हो महाराज ! वहाँ (एक) पुरुष सुगता राम, बमकर (लोहा), पूर्ण उदमेकाया, पीछे मेघनेराणा, 'ववा-वाम'-मुनानेराणा, मिष्ट-काही मिष्ट-काही, शुभ अथ-लोका है। जगको पूछा हो—

“आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी ! पुण्योंकी गति = पुण्योंका विपाक । यह राजा० अज्ञात-शत्रु मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ । यह राजा० पाँच कामगुणोंसे संयुक्त मानों देवताकी तरह विचरता है; लेकिन मैं इसका दास० हूँ । सो मैं पुण्य करूँ । क्यों न मैं केश-श्मश्रु मुँहाकर० प्रमज्जित होजाऊँ ।०। यह उस प्रकार प्रमज्जित हो कायासे संवृत (=सुरक्षित) हो, विहरे, वचनसे०, मनसे० । खाने-ढाँकने मात्रसे संतुष्ट हो, प्रविवेक (=एकांत)में रत हो० । यदि तुम्हारे पुरुष तुम्हें ऐसा कहें—‘देव ! जानते हो, जो पुरुष तुम्हारा दास० या, वह ०प्रमज्जित हो प्रविवेकमें रत है । क्या तुम कहोगे—‘भावे वह पुरुष, फिर मेरा दास० होवे ?’

“नहीं भन्ते ! बल्कि उसे हम अभिवादन करेंगे, प्रत्युत्थान करेंगे० ।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! यदि ऐसा हो तो यह सांख्यिक श्रामण्य-फल होता है, या नहीं ?”

“अवश्य भन्ते ! ऐसा हो तो सांख्यिक० ।”

“महाराज ! यह इसी जन्ममें प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल है ।”

“क्या भन्ते ! अन्य भी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष श्रामण्य फल कहें जा सकते हैं ?”

“(कहे जा) सकते हैं महाराज ! तो महाराज ! तुम्हें ही यहाँ पछता हूँ, जैसा तुम्हें पसन्द हो, इसका जवाब दो । तो...महाराज ! यहाँ तुम्हारा एक पुरुष कृपक=गृहपतिक, कार्य-कारक, राशियर्द्धक हो । उसको ऐसा हो—‘पुण्योंकी गति, पुण्योंका विपाक आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी !० । क्या तुम कहोगे—‘भावे वह पुरुष फिर मेरा कृपक० हो ?’

“नहीं भन्ते !० ।” ०।०।

“महाराज ! यह दूसरा० प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल है ।”

“०अन्य भी० ?”

“महाराज ! लोकमें तथागत अर्हत्^१ उपपन्न होते हैं ।० धर्म उपदेश करते हैं । (कोई) सुनकर ०प्रमज्जित होता है ।० शिक्षापद्धतिमें सीखता है । ०। परिशुद्ध आजीविकावाला (परिशुद्धाजीव) शील-संपन्न, इन्द्रियोंमें गुह्यद्वार, भोजनमें मात्रा जाननेवाला; संप्रजन्यसे युक्त, संतुष्ट (हो)० । महाराज ! भिक्षु कैसे शील-संपन्न होता है ? यहाँ महाराज ! प्राणा-तिपात (प्राण-हिंसा) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है, निदित (=यत्न) -दंड, निदित-दास्य, छर्जा, दयालु, सर्व-प्राणि-मृत-भनुकंपक हो विहरता है, यह भी उसके शीलोंमें है । भद्रत्तादान छोड़ भद्रत्तादान (=प्रेम)से विरत होता है, दत्त-भादायी, दत्त-प्रतिकारही होता है । तप इस शुद्ध-भूत आत्मासे विहार करता है, यह भी उसके शीलोंमें है । अप्रसङ्गचर्यको छोड़कर प्रसङ्गचारी होता है, एकांत-चारी, मैथुन=प्राण्यधर्मसे विरत, यह भी० । गृहावादको छोड़ गृहापाद-विरत होता है, सत्यवादी=सत्यमंध, धेता (=स्थाता, यातपर उदरनेवाला), लोकका प्रापयिक (=विधासपात्र) =अविसंकादक (होता है) । यह भी० । पिशुनवचन

१. देखो प्रसङ्गाल सुत्त भी ।

२. पृष्ठ १६० ।

“आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी ! पुण्योंकी गति = पुण्योंका विपाक । यह राजा० अज्ञात-शत्रु मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ । यह राजा० पाँच कामगुणोंसे संयुक्त मानों देवताकी तरह विचरता है; लेकिन मैं इसका दास० हूँ । सो मैं पुण्य करूँ । क्यों न मैं केश-श्मश्रु मुँहाकर० प्रव्रजित होजाऊँ ।०। वह उस प्रकार प्रव्रजित हो कायासे संवृत (=सुरक्षित) हो, विहरे, वचनसे०, मनसे० । खाने-ढाँकने मात्रसे संतुष्ट हो, प्रविवेक (=एकांत)में रत हो० । यदि तुम्हारे पुरुष तुम्हें ऐसा कहें—‘देव ! जानते हो, जो पुरुष तुम्हारा दास० था, यह ०प्रव्रजित हो प्रविवेकमें रत है । क्या तुम कहोगे—‘आवे यह पुरुष, फिर मेरा दास ०होये ?’

“नहीं भन्ते ! बल्कि उसे हम अभिवादन करेंगे, प्रत्युत्थान करेंगे० ।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! यदि ऐसा हो तो यह सांकेतिक श्रामण्य-फल होता है, या नहीं ?”

“अवश्य भन्ते ! ऐसा हो तो सांकेतिक० ।”

“महाराज ! यह इसी जन्ममें प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल है ।”

“क्या भन्ते ! अन्य भी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष श्रामण्य फल कहें जा सकते हैं ?”

“(कहे जा) सकते हैं महाराज ! तो महाराज ! तुम्हें ही यहाँ पृथ्वा हूँ, जैसा तुम्हें पसन्द हो, इसका जपाय दो । तो—महाराज ! यहाँ तुम्हारा एक पुरुष कृपक=गृहपतिक, कार्य-कारक, राशियद्वंक हो । उसको ऐसा हो—‘पुण्योंकी गति, पुण्योंका विपाक आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी !० । क्या तुम कहोगे—‘आवे यह पुरुष फिर मेरा कृपक० हो ?’

“नहीं भन्ते !० ।” ०।०।

“महाराज ! यह—दूसरा० प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल है ।”

“०अन्य भी० ?”

“महाराज ! लोकमें तथागत अर्हत्० उरपन्न होते हैं ।० धर्म उपदेश करते हैं । (कोई) सुनकर ०प्रव्रजित होता है ।० शिक्षापद्धतमें सीखता है ।० परिशुद्ध आजीविकावाला (परिशुद्धाजीव) शील-संपन्न, इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार, भोजनमें मात्रा जाननेवाला; संप्रजन्यसे युक्त, संतुष्ट (हो)० । महाराज ! भिक्षु कैसे शील-संपन्न होता है ? यहाँ महाराज ! प्राणा-तिपात (प्राण-हिंसा) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है, निदित (=त्यक्त)-दंष्ट, निदित-पाद्य, लज्जा, दयालु, सर्व-प्राणि-भूत-अनुकंपक हो विहरता है, यह भी उसके शीलोंमें है । अदत्तादान छोड़ अदत्तादान (=घोरी)से विरत होता है, दत्त-आदायी, दत्त-प्रतिकर्षी होता है । तप इस शुद्ध-भूत आत्मासे विहार करता है, यह भी उसके शीलोंमें है । अग्रहचक्रोंको छोड़कर ब्रह्मचारी होता है, एकांत-चारी, मैथुन=प्राग्यधर्मसे विरत, यह भी० । गृहावादको छोड़ गृहावाद्-विरत होता है, सायपादी=मायमंघ, येता (=म्याता, यातपर उदरनेवाला), लोकका प्रत्ययिक (=विधासपात्र) =आविस्त्रवादक (होता है) । यह भी० । विशुनवधन

१. देखो ब्रह्मजाल सुत भी ।

२. पृष्ठ १६० ।

(=जुगली) को छोड़ विद्युन-पचनसे विरत० । यह भी० । परप यचनको छोड़० । संप्रलाप छोड़०, संप्रलापसे विरत होता है, काल-यात्री भूत-यात्री, अर्थ-यात्री, धर्म-यात्री, विनय-यात्री, (होता है) । कालसे सप्रयोजन=पर्यन्तवर्ती अर्थसहित=निधानवाली धार्मिका बोलनेवाला होता है । यह भी० । योज-ग्राम, भूत-ग्रामके नाश (हत्या) से विरत होता है । एकहारी (=एकभक्षिक) रातको (भोजनसे) विरत, विकाल भोजनसे विरत होता है, नृत्य, गीत, पाद्य, विसूकदरसनसे विरत होता है । माला गंध, विलेपन के धारण, मंडन 'विभूषण' से विरत होता है । उच्छेदयन, महाशयनसे विरत होता है । सोना चाँदीके स्पर्शसे विरत होता है । कथा अन्न (धान्य) ग्रहण करनेसे विरत होता है । खी-कुमारिकाके० । दासी-दामके ग्रहणसे० । भेद-पकरीके ग्रहणसे० । सुर्गो-सुअरके० । हाथी-गाय, घोड़ा-घोड़ीके० । खेत, मकान (=घर) के० । दूतके कामसे० । मय-विक्रयसे० । गुलाबूट (=छोटी शील), कंस-बूट (=गोटी), प्रमाण-बूट (=छोटी नाप) से० । उफोटक (=रिधत), पंचना, निकति (=कृतप्रता), साधि-योगसे० । छेदन, यध, वन्धन, छूट आलोप (=छापा), सहसाकार (खूनआदि) से०, यहभी० ।

“जैसे कि कोई कोई धर्मण ब्राह्मण श्रद्धासे दिये भोजनको खाकर, यह इस प्रकारसे योज-ग्राम, भूत-ग्रामके विनाशमें लगे विहरते हैं, जैसे कि—मूल-बीज, रकंध-बीज (=ढाली जिसकी बीजका काम देता है), फल-बीज, भ्रम-बीज, और पौषपा बीज-बीज । यह या इस प्रकारके बीज-ग्राम=भूतग्रामके विनाशमें विरत होता है । यहभी० ।

‘जैसे कि कोई कोई धर्मण ब्राह्मण श्रद्धासे दिये भोजनको खाकर, यह इस प्रकारके संनिधि-कारक भोगोंको भोग करते विहरते हैं, जैसे कि अन्न-सन्निधि (=भक्त ब्रामा करना) पान-सन्निधि, पक्ष-सन्निधि, वान-सन्निधि, शयन-सन्निधि, गंध-सन्निधि, आमिष (=भोग)-सन्निधि, यह या इस प्रकारके० ।

“यह इस प्रकारके विसूक-दरसन (=गुरे तमासे) में लगे विहरते हैं, जैसे कि—नृत्य, गीत, वादित (=बाजा बजाना), भेदप (=नाटक आदि), आगपान (=पत्था) पाणि-स्वर (=नाली बजाना), घैताल ।० ।

“० । यह इस प्रकारकी तिरश्चान विद्याओंसे मिथ्या-जोषिका करनेमें विरत होता है, यहभी उसके शीलमें होता है ।

“सो महाराज ! यह भिक्षु इस प्रकार शील-संपन्न शीलसंपन्न-युक्त हो कहीं भी भय नहीं देगता, जैसे कि महाराज ! शत्रु-परागत-किये गृध्रांमिषित (=अभिषिक्त) क्षत्रिय, वहीमें भी शत्रुसे भय नहीं देगता... । यह इस आर्य शील-स्फंध (=उत्तम शील-समूह) से संगुप्त हो, अपने भीतर अनरप (=विमल)-मुखको अनुभव करता है । इस प्रकार महाराज ! भिक्षु शील-संपन्न होता है ।

“कैसे महाराज ! भिक्षु इन्द्रियोंमें गुह-द्वार होता है ? यहाँ महाराज ! भिक्षु, पशु (भोग) में रूप देखकर, निमित्त-प्राप्ति=भुक्षण-प्राप्ति नहीं होता ० । मनमें धर्म

जानकर ० । इस आर्य इन्द्रिय-संघरसे युक्त हो अपने भीतर अभिष्ट सुखको अनुभव करता है । इस प्रकार महाराज ! भिक्षु इन्द्रियोमें सुखद्वार होता है ।”

“महाराज ! भिक्षु कैसे स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त होता है ? महाराज ! भिक्षु जानते हुये (=चित्तवृत्तिको उधर लगाये हुए) रामन-आगमन करता है । आलोकन-विलोकनमें संप्रज्ञान (=जानकर) कारी होता है । समेटने, फैलाने ० । संधाटी, पात्र, चीवरके धारणमें ० । अशन-पान, खादन, आस्वादनमें ० । पाखाना पेशावके काममें ० । गमन, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, भाषण करते, चुप रहते में ० । इस प्रकार महाराज ! भिक्षु स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त होता है ।

“महाराज ! भिक्षु कैसे संतुष्ट होता है ?”

“वह इस आर्य शील-स्कन्धसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संघरसे युक्त, इस आर्य स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त, और इस आर्य सन्तुष्टिसे युक्त हो, एकान्त शयनासन (=विषास) सेवन करता है—अरण्यको, वृक्ष-मूल (=वृक्षके नीचे) को, पर्वत-कंदराको, गिरि-गुहाको, श्मशानको, वन-प्रान्तको, अध्रयकाश (=खुली जगह) को, पयालके पुंजको । वह भोजनो-परान्त पिंड-पातसे अलग हो, आसन मारकर शरीरको सीधाकर स्मृतिको सामने रखकर, बैठता है । यह लोकमें अभिध्या (=लोभ, को छोड़, अभिध्यारहित चित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्तको शोधता है । व्यापाद=प्रद्वेष (=द्वेष) को छोड़ अद्यापन्न-चित्त हो सर्व प्राणी=भूतों में अनुकम्पक हो विहरता है । व्यापाद=प्रद्वेषसे चित्तको परिशुद्ध करता है । सत्यान-गृह्ण (=मनके आलस्य) को छोड़ सत्यान-गृह्ण-रहित हो विहरता है । आलोक-संशी स्मृतिसंप्रजन्य-युक्त हो, सत्यान-गृह्णसे चित्तको परिशुद्ध करता है । औद्रव्य कौटव्य छोड़, अन्-उद्धत हो विहरता है, अध्यात्ममें (=अभने भीतर) शांत-चित्त हो औद्रव्य-कौटव्यसे चित्तको परिशुद्ध करता है । विचिकित्सा (=संशय) को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो विहरता है । कुशल (=इशाम) धर्मोंमें अकथ्यकथी (=निर्विषादी) हो, विचिकित्सासे चित्तको परिशुद्ध करता है । जैसे महाराज ! पुरुष ऋण लेकर खेती (=कर्मन्त) में लगाये, उसकी वह खेती अच्छी (=समृद्ध) उत्तरे । जो पुराने ऋण हैं, वह उन्हें भी दे डाले, और उसको ऊपरसे बच्चोंके पोसनेकेलिये भी बाकी बच रहे । उसको ऐसा हो—‘मैंने पहिले ऋण लेकर खेतीमें लगाया, मेरी यह खेती अच्छी उतरी । जो पुराने ऋण थे, मैंने उन्हें भी दे डाला, और मेरे पास उसके ऊपर बच्चोंको पोसनेकेलिये बाकी बचा है’ । यह इसके कारण प्रसन्नता (=प्राप्ति) पाये, गुशी (=सौमनस्य) पाये । महाराज ! जैसे पुरुष आवाधिक=दुःखित = बहुत बीमार हो, उसको भोजन अच्छा न लगे और उसके शरीरमें बल-मात्रा न हो । यह दूसरे समय उस बीमारीसे मुक्त होवे, उसको भोजन (=भक्ष) अच्छा लगे । उसके शरीरमें बल-मात्रा भी होवे । उसको ऐसा हो—‘मैं पहिले आवाधिक ० था, शरीरमें बल-मात्रा भी न थी । सो मैं उस बीमारीसे मुक्त हूँ, मुझे भोजन भी अच्छा लगता है, मेरे शरीरमें बल-मात्रा भी है । यह इसके कारण प्राप्ति पाये=सौमनस्य पाये । महाराज ! जैसे पुरुष वन्यनागार (=जेल) में बंधा हो, वह दूसरे समय स्वर्जित (=मद्वल)-पूर्वक, बिना हानिके—उम बन्धनसे मुक्त हो; और उसके अङ्गोंकी वृद्धि भी हानि न हो । उसको ऐसा हो—‘मैं पहिले जेलमें ०

०सौमनस्य पाये । जैसे महाराज ! पुरुष दास हो, पराधीन, न-इच्छा-नामी । वह दूसरे समय उस दासत्वसे मुक्त, स्वाधीन, अ-पराधीन=भुजिस्त हो, जहाँ तहाँ इच्छा-नामी (=कामद्रम) हो० । ० । महाराज ! जैसे धन-सहित, भोगी पुरुष, दुर्भिक्ष (=अग्र-दुर्लभ) भययुक्त कांतार (=वयायात्र) के रास्तेमें पड़ा हो । वह दूसरे समय उस कांतारको पार कर जाये, स्वस्तिके साथ, क्षेम-युक्त, भय-रहित किसी ग्राममें पहुँच जाये । उसको ऐसा हो० । ० ।

"इसी प्रकार महाराज ! भिक्षु इन पाँच नीवरणोंके न ग्रहीण होनेपर अपनेमें ऋणकी तरह, रोगकी तरह, पंचनामारकी तरह, दासताकी तरह, कान्तार-मार्गकी तरह देखता है । और महाराज ! इन पाँच नीवरणोंके ग्रहीण (=नष्ट) होने पर, भिक्षु अपनेमें उरुण-पन० आरोग्य पंचन-मोक्ष०, अदासता०, क्षेमयुक्त-भूमिसा देखता है । अपने भीतरसे इन पाँच नीवरणोंको ग्रहीण देखकर, उसे ग्रामीण (=सुखी) उत्पन्न होता है । प्रमुदित (पुरुष) को प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीतियुक्त मनवालेकी काया प्रस्थ = स्थिर होती है । प्रस्थ-काया (=पुरुष) सुख अनुभव करता है । सुखीका चित्त समाहित (=एकाग्र) होता है । यह० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ०जैसे महाराज ! दक्ष (=धनुर) रनापक (=नहला-नेवाला) या रनापकका अन्तेवासी, काँसेके घालमें छोटकर रनानीप-चूर्णको पानीसे तर करते तर करते घोले । सो यह रनानीय पिंडी स्नेह (=नमी)-अनुगत, स्नेह-परिगत=अंदर बाहर स्नेहसे व्याप्त हो यही नहीं, इसी प्रकार महाराज ! भिक्षु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे आप्लावित परिप्लावित करता है, परिपूर्ण करता है । उसके दरीरका कोई अंग भी विवेक प्रीति सुखसे अ-व्याप्त नहीं होता । यह भी महाराज ! सौंदर्यिक धामण्य-फल पूर्वके धामण्य-फलोंसे उत्कृष्टतर=प्रणीततर है ।

"और महाराज ! फिर १० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह इसी कायाको समाधिज (=समाधिते उत्पन्न) प्रीति सुखसे० । जैसे महाराज ! उदक-द्व (=पानीका द्रव) ० यह भी० प्रणीततर है ।

"और फिर महाराज ! ० तृतीय ध्यान० । यह इसी कायाको निष्प्रीतिक सुखसे० । जैसे कि महाराज ! उपलिनी (=उपलोंका समूह) ० । यह भी प्रणीततर है ।

"और फिर महाराज ! ० चतुर्थ-ध्यान० । यह इसी कायाको परिमुद=परि-अवदात चित्तसे० ! महाराज जैसे पुरुष तिरतक सफेद (=अवदात) यस्त्रमे टाँककर बैठा हो० यह भी० प्रणीततर है ।

"इस प्रकार चित्तके समाहित (=एकाग्र), परिमुद 'परि-अवदात=अन्-अंगण=उपप्लेग-रहित, गृध्रभूत=कर्मणीय, स्थित (अचल)=आने-जप्राप्त होनेपर, यह चित्तको ज्ञान=दर्शनके लिये शुकाता है० । जैसे० चैतन्य (=हीरा) मणि० । यह भी० प्रणीततर० ।

"इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर यह चित्तको मनोमय कायके निर्माणके लिये शुकाता है० । जैसे 'गूँजमेंमें कंटा निकाले० । यह भी० ।

"इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर, यह नाना क्रियाओं (=योगियों) के लिये

चित्तको झुकाता है० । जैसेकि महाराज ! चतुर कुंभकार या कुंभकारका अन्तेवासी (= शिष्य) ॥ यह भी० ।

“इस प्रकार चित्तके समाहित० होनेपर, वह चित्तको दिव्य-धोत्र-धातु (= कानोंसे दूरकी बातोंके सुनने) के लिये झुकाता है० । जैसेकि महाराज ! पुरुष रास्तेमें जा रहा हो० । यह भी० ।

“इस प्रकार चित्तके समाहित० होनेपर वह चित्तको पर-चित्त-ज्ञानके लिये झुकाता है० । जैसे कि महाराज ! शौकीन स्त्री या पुरुष, बालक या युवा० यह भी० ।

“इस प्रकार चित्तके समाहित० होनेपर, वह चित्तको पूर्व-निवास (= पूर्वजन्म)-ज्ञान-अनुस्मृतिके लिये झुकाता है० । जैसे कि महाराज ! पुरुष अपने गाँवसे दूसरे गाँवको जाये, उस गाँवसे भी दूसरे गाँवको जाये । यह भी० ।

“इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर वह चित्तको प्राणियोंकी द्युति (= मरण)-उत्पाद (= जन्म) के-ज्ञानके लिये झुकाता है० । जैसे कि महाराज ! चौरस्तेके बीचमें प्रासाद हो ! उसपर खड़ा पुरुष० । यह भी० ।”

“इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर वह चित्तको आश्रय-क्षय-ज्ञान (= राग आदि चित्तमलोंके विनाशके ज्ञान) के लिये चित्तको झुकाता है० । जैसे कि महाराज ! पर्वतके घेरेमें स्वच्छ=विप्रसन्न=भनाविल उदक=हृद (= पानीका दह) हो, पहाँ तौरपर खड़ा चक्षु-मान् (= आँखवाला) पुरुष० । यह भी० ।”

ऐसा कहनेपर राजा मागध अज्ञातशत्रु चैदेही-पुत्रने भगवान्को कहा...

“आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! भन्ते ! मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे भगवान् मुझे अञ्जलि-यद्द शरणागत उपासक समझें ।”

“भन्ते ! मैंने बाल (= मूर्ख) की तरह, मूर्खकी तरह, भ-कुशल (= भयचतुर) की तरह, अपराध किया; जो मैंने ऐश्वर्यके कारण धार्मिक धर्म-राजा पिताको जानसे मारा; भन्ते ! भगवान् मेरे अपराधको अपराधके तौरपर ग्रहण करें, भविष्यमें (अपराधके) संवर (= न करनेके) लिये ।”

“तो महाराज ! जो तुमने० अपराध किया, जो० धर्म-राजा पिताको जानसे मारा । चूँकि, तुम महाराज ! अपराधको अपराधके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतिकार करते हो, वह तुम्हारा हम ग्रहण करते हैं । महाराज ! आर्य-विनय (= सत्पुरुषोंकी रीति) में यह वृद्धि (= लाभ) ही है, जो कि यह अपराधको अपराधके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतिकार करना भविष्यमें संवर (= संयम) रखना ।”

ऐसा कहनेपर राजा० अज्ञातशत्रु ०ने भगवान्को कहा—

“हन्त ! भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहु-कृत्य बहु-करणीय हैं ।”

“महाराज ! जिसका तुम काळ समझो (यह करो) ।”

तब राजा० भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दनकर, अनुमोदन कर, आसनसे उठ भगवान्‌को अभिनन्दनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

राजा०के जानेके थोड़ी ही देर बाद भगवान्‌ने भिक्षुओंको संबोधित (= आमंत्रित) किया—

“भिक्षुओ ! यह राजा (माग्य-)हत है, ०उपहत है । भिक्षुओ ! इस राजाने यदि धार्मिक धर्मराजा पिताको जानसे न मारा होता, तो इसी आसनपर इसे विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ होता ।”

भगवान्‌ने यह कहा । मन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया ।

× × × ×

(५)

एतदगमवगम (ई. पू. ४८५)

‘हेसा’ ‘मैने सुना—एक समय भगवान्‌ आवस्ती ०जेतवनमें विहार करते थे ।

(१) “...भिक्षुओ ! मेरे रणश (= अनुरक्ति) भिक्षु धावकोंमें यह आज्ञा-फौण्डि=य^१ भ्रम (= भ्रष्ट) है ।

(२) “...महाप्रज्ञोंमें यह ‘सारिपुत्र भ्रम’ है ।

(३) “...मत्ति-मानोंमें यह ‘महासौहृदयायन भ्रम’ है ।

(४) “...पुनवादियोंमें यह ‘महाकादयप भ्रम’ है ।

(५) “...द्विष्य चक्षुकोंमें यह ‘अनुरक्त भ्रम’ है ।

(६) “...उत्प-कुलीनोंमें यह ‘महिय कोन्दिगोधा-पुत्र भ्रम’ है ।

(७) “...मन्तु (= शोमल) खर (सं उपदेश करने) गलोंमें लकुटक भद्रिय० ।

(८) “...सिद्धनादियोंमें पिटोले भारताज० ।

(९) “...धर्म-कथिकोंमें पूर्ण मैत्रायणीपुत्र० ।

१. वैताल्लसर्वा वर्षायास (४८५ ई. पू.) भगवान्‌ने आवस्ती (जेतवन) में बिताया । २. अं. नि. १:२: १-७ ।

(१) शाक्य-देशमें कपिलवस्तु नगरके पास द्वीज-वस्तु ग्राममें माह्मण-कुलमें जन्म ।

(२) मगध-देशमें राजगृह-नगरके अविहूर उपविष्य ग्राम=नालकग्राम (=पतंगान सारीचक यद्गोव=नालन्दाके समीप, जि० परना)में माह्मण-कुलमें जन्म ।

(३) मगध-देशमें राजगृहके अविहूर फोलित ग्राममें माह्मण-कुलमें जन्म ।

(४) मगध-देशमें महार्त्तिय माह्मण-ग्राममें माह्मण-कुलमें जन्म ।

(५) शाक्य-देशमें कपिलवस्तु-नगरमें भगवान्‌के पद्या अनुमोदन प्राप्तके पुत्र क्षत्रिय-कुलमें जन्म ।

(६) शाक्य-देशमें कपिलवस्तु-नगरमें क्षत्रिय-कुलमें ।

(७) कोणकदेश धावस्ती-नगरमें धनी (= महायोग) कुलमें । (८) मगध,

राजगृहमें माह्मण-कुलमें । (९) शाक्य, कपिलवस्तुके समीप द्वीजवस्तु माह्मण ग्राममें माह्मण-कुलमें ।

(१०) ...संक्षिप्तसे कहेका विस्तरसे अर्थ करनेवालोंमें महाकात्यायन० ।

(११) ...मनोमय काय निर्माण करनेवालोंमें चुहू पंथक० ।

...चित्त-विवर्त्त चतुरोंमें चुहूपंथक० ।

(१२) ...संज्ञा-विवर्त्त-चतुरोंमें महापंथक० ।

(१३) ...भरण-विहारियोंमें सुभूति० ।

दक्षिणैयोंमें (= दानपत्रों) में सुभूति० ।

(१४) ...आरण्यकोंमें रेवत खदिर चनिय० ।

(१५) ...ध्यानियोंमें कंखा रेवत० ।

(१६) ...आरव्य-वीर्य (= परिश्रमियों) में सोण कोडिवीस (= कोटिविंश)० ।

(१७) ...सुवक्ताओं (= कल्याणवाकरणों) में सोणकुटिकण० ।

(१८) ...लाभियों (= पानेवालों) में सीवली० ।

(१९) ...श्रद्धावानों (= श्रद्धाधिमुक्तों) में वक्रलि० ।

(२०) ...शिक्षा-कामों (= भिक्षु नियमके पावन्दों) में राहुल० ।

(२१) ...श्रद्धासे प्रप्रजितोंमें राष्ट्रपाल० ।

(२२) ...प्रथम दालाका ग्रहण करनेवालोंमें कुंडधान० ।

(२३) ...प्रतिभावलों (= रुवियों) में वंगीस० ।

(२४) ...समन्तप्रासादिकों (= सब ओरसे सुन्दरों) में उपसेन वंगन्तपुस्त० ।

(२५) ...शयनासन-प्रज्ञापकों (= गृह-प्रवन्धकों) में द्रव्य-मल्लपुत्र० ।

(२६) ...देवताओंके प्रियों = मनाषोंमें पिलिन्दि घात्स्य० ।

(२७) ...क्षिप्राभिज्ञों (= प्रसर-युद्धियों) में चाट्रिय दारुचीरिय० ।

(२८) ...चित्रकथियों (= विचित्र वक्ताओं) में कुमार काश्यप० ।

(२९) ...प्रतिसंवि-प्राप्तोंमें महाकोटित (= महाकोटित)० ।

(१०) अवन्तीदेश, उज्जयिनीमें माक्षणकुलमें । (११) मगध, राजगृह, श्रेष्ठि-कन्यापुत्र । (१२) मगध, राजगृह, श्रेष्ठि-कन्यापुत्र । (१३) कोसल, धावस्ती, पैश्यकुलमें ।

(१४) मगध, नालक माक्षण-ग्राममें (सारिपुत्रके अनुज) । (१५) कोसल, धावस्ती, महाभोगकुलमें । (१६) अश्वदेश, चम्पानगरमें श्रेष्ठिकुलमें । (१७) अवन्तीदेश, कुरशरमें पैश्यकुलमें । (१८) दावय, कुंडिया (कोटिय-दुहिता सुप्रवासाका पुत्र), क्षत्रिय-कुलमें । (१९) कोसल, धावस्ती, माक्षणकुलमें । (२०) दावय, कपिलवस्तु, (सिद्धार्थ-कुमारके पुत्र) क्षत्रियकुलमें । (२१) कुरुदेश, भुल्लकोटित, पैश्यकुल । (२२) कोसल धावस्ती, माक्षणकुल । (२३) कोसल धावस्ती, माक्षणकुल । (२४) मगध, नालक माक्षणग्राम (सारिपुत्रके अनुज) माक्षणकुल । (२५) मल्लदेश, अनूपिया नगर, क्षत्रिय-कुल । (२६) कोसल, धावस्ती, माक्षणकुल । (२७) पाट्रिय राष्ट्र (= सतलज-ध्यासका प्राजा, जलन्यर, होशियारपुरके जिले और कपूरथला राज्य) में कुल-पुत्र । (२८) मगध, राजगृह, ... (२९) कोसल, धावस्ती, माक्षणकुल ।

- (३०) ...वधुधृतोमें आनन्द० । ...गतिमानोंमें आनन्द० । ...स्थितिमानोंमें
...आनन्द० । उपस्थाकोंमें आनन्द ।
- (३१) ...महापरिपद् (=वही जमात) बालोंमें उद्वेल कादयप० ।
- (३२) ...कुल प्रसादकों (=कुलोंको प्रसन्न करनेवालों)में काल उदायी० ।
- (३३) ...अह्वावाधों (=निरोधों)में वप्रकुल० ।
- (३४) ...पूर्वजन्म स्मरण करनेवालोंमें शोभित० ।
- (३५) ...विनयधारियोंमें उपालि० ।
- (३६) ...भिधुणियोंके उपदेशकोंमें नन्दक० ।
- (३७) ...जितेन्द्रियोंमें नन्द० ।
- (३८) ...भिधुओंके उपदेशकोंमें महाकल्पित० ।
- (३९) ...प्रेम-धातु-कुतलोंमें स्वागत० ।
- (४०) ...प्रतिभाशालियों (=पटिमानेयक)में राध० ।
- (४१) ...रक्ष चौवर-धारियोंमें मोघराज ।
- (४२) ...भिधुओ । मेरी रक्ष भिधुणी-ध्यायिकाओंमें महाप्रजापती गौतमी अंग है ।
- (४३) ...महाप्रजाओंमें रेमा० ।
- (४४) ...ऋद्धि-मतियोंमें उत्पलपर्णा० ।
- (४५) ...विनयधरोंमें पट्टाचारा० ।
- (४६) ...धर्मकविकाओंमें धम्मदित्रा० ।
- (४७) ...पानियोंमें नन्दा० ।
- (४८) ...भारण्य-वीथोंमें सौणा० ।
- (४९) ...क्षिप्रभिज्ञाओंमें भद्रा कुट्टलकोदा० ।
- (५०) ...पूर्व-जन्म-अनुस्मृति-वाल्यामें भद्रा कापिलायनी० ।

(३०) नावय, कपिलवस्तु, अमृतोदन-पुत्र, क्षत्रिय-कुल । (३१) काशीदेश, पाराणती नगर, माह्यनकुल । (३२) नावय, कपिलवस्तु, अमात्यगोदमें । (३३) नासदेश, कौशापी, वैश्यकुल । (३४) कोसल, धावन्ती, माह्यनकुलमें ।

(३५) नावय, कपिलवस्तु, नाई-कुल । (३६) कोसल, धावन्ती, कुल गोद । (३७) नावय, कपिलवस्तु, (महाप्रजापतीपुत्र) क्षत्रिय-कुमार (३८) सीमान्त (= मण्डल) देश, पुत्रकुटुम्बी नगर, राजवंश । (३९) कोसल, धावन्ती, माह्यनकुल । (४०) मगध, राजगृह, माह्यनकुल । (४१) कोसल, धावन्ती (बावरी-नाथ) माह्यनकुल । (४२) नावय, कपिलवस्तु, अमृतोदनमाया, क्षत्रियकुल । (४३) मगधदेश नागल (= ग्वाल्कोट) नगर, राजपुत्री, मगधराज विजयारथी भाषा, (४४) कोसल, धावन्ती, धौलिकुल । (४५) कोसल, धावन्ती, धौलिकुल । (४६) मगध, राजगृह, विजाय-धौलीरी भाषा । (४७) नावय, कपिलवस्तु, महाप्रजापती गौतमीकी पुत्री । (४८) कोसल, धावन्ती, कुलगोद । (४९) कोसल, धावन्ती, कुलगोद । (५०) मगध, राजगृह, धौलिकुल । (५१) मगधदेश, नागल नगर, माह्यनकुल (महाकाश्यप भाषा) ।

(५२)...महा-अभिज्ञा-प्राप्तोमें भद्रा कात्यायनी० ।

(५३)...रक्ष चीवर धारिणियोंमें कृशा गौतमी० ।

(५४)...श्रद्धा-सुक्तोंमें शृगाल-माता० ।

(५५, ५६)...मिथुओ ! मेरे उपासक श्रावकोंमें प्रथम शरण आनेवालोंमें तपस्सु, और भल्लुक यणिक् अग्र हैं ।

(५७)...दायकोंमें अनाथपिंडक सुदत्त गृहपति० ।

(५८) धर्मधिकोंमें मच्छिकापण्डवासी चित्र गृहपति० ।

(५९)...चार संप्रह-घस्तुओंसे परिषद् (= जमात) को मिलाकर रखनेवालोंमें हस्तक आलवक० ।

(६०)...उत्तम (= प्रणीत) दायकोंमें महानाम शाक्य० ।

(६१)...मनाप (= प्रिय) दायकोंमें वैशालीका उग्र गृहपति० ।

(६२)...संघ-सेवकोंमें उग्रत (= उद्गत) गृहपति० ।

(६३)...अत्यन्त प्रसन्नोंमें दूर अम्वष्ट० ।

(६४)...पुद्गल (= व्यक्तिगत)-प्रसन्नोंमें जीवक कौमारभृत्य० ।

(६५)...विश्वासकोंमें नकुल-पिता गृहपति० ।

(६६)...मिथुओ ! मेरी उपासिका श्राविकाओंमें प्रथम शरण आनेवालि्योंमें सेनानी-

दुहिता सुजाता अग्र है ।

(६७)...दायिकाओंमें विशाखा मृगारमाता० ।

(६८)...यहुश्रुताओंमें खुज्ज (= कुज्ज) उत्तरा० ।

(६९)...मैत्री विहार प्राप्तोंमें सामावती० ।

(७०)...ध्यानियोंमें उत्तरा नन्दमाता० ।

(५२) शाक्य, कपिलवस्तु, राहुलमाता, (देवदहवासी सुप्रसुद्ध शाक्यकी पुत्री), क्षत्रिय । (५३) कोसल, श्रावस्ती (वैश्य) । (५४) मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल । (५५, ५६) असितंजना नगर, कुटुम्बिक मेहमें । (५७) कोसल, श्रावस्ती, सुमन श्रेष्ठि-पुत्र ।

(५८) मगध, मच्छिकासंद, श्रेष्ठिकुल । (५९) पञ्चाल देव, आलपी (= अवंल, जि० कदगावाट), राजकुमार । (६०) शाक्य, कपिलवस्तु, (अनुसूद्धका ज्येष्ठ भ्राता) क्षत्रिय । (६१) पञ्चादेश, वैशाली, श्रेष्ठिकुल । (६२) पञ्चादेश, हस्तिप्राम, श्रेष्ठिकुल । (६३) कोसल, श्रावस्ती, श्रेष्ठि-कुल । (६४) मगध, राजगृह, अभय-कुमारसे सालवतिका गणिकामें उत्पन्न । (६५) भग (= भर्ग देव), संसुमारगिरि, श्रेष्ठिकुल । (६६) मगध, उल्लेखके सेनानी-ग्राम, सेनानी कुटुम्बिककी पुत्री । (६७) कोसल, श्रावस्ती, (वैश्य) । (६८) वस, कौशाम्बी, घोषक श्रेष्ठिकी पार्दकी पुत्री ।

(६९) भद्रपतीराष्ट्र, महिया (= भद्रिका) नगर, भद्रपतिक श्रेष्ठि-पुत्री; (पश्चात् वस, कौशाम्बी, घोषित श्रेष्ठिकी धर्मपुत्री), वस-राज उदयनकी महिषी ।

(७०) मगध, राजगृह, सुमनश्रेष्ठिकी आधीन पूर्णसिंहकी पुत्री ।

- (७१)...प्रणीत-दायिकाओंमें सुप्रवासा कोलिय-बुद्धिता ० ।
 (७२)...रोगी-सुधूपिकाओंमें सुप्रिया उपासिका ० ।
 (७३)...अतीव प्रसन्नोंमें कात्यायनी (= कतिवानी) ० ।
 (७४)...विश्वासिकाओंमें नकुल-माता गृहपत्नी (= गृहपतनी) ० ।
 (७५)...अनुशय प्रसन्नोंमें कुररवरवाली काली उपासिका ० ।

(६)

धम्मचेतिय-सुत्त (ई. पृ. ४८५) ।

'ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देश) में, मेतल्लूप (= मेतल्लुम्प) नामक शाक्योंके निगममें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोसल किसी कामसे नगरकमें आया हुआ था । तब राजा प्रसेनजित् कोसलने 'दीर्घ कारायणको आमंत्रित किया—

- (७१) शाक्य, कुंदिया, सखिलीमाता, क्षत्रियकुल ।
 (७२) काशीदेश, वाराणसी, कुलमेह (वैश्यकुल) ।
 (७३) अवन्ती, कुररपर, (वैश्यकुल), सांणकुट्टकण्णकी माता ।
 (७४) भगदेश, संमुमारगिरि, नकुलपिता गृहपतिकी भाषां ।
 (७५) मगध, राजगृह, कुलमेहमें पैदाहुई, अवन्ती कुररपरमें प्याही ।

१. म. नि. १:२: १।

२. धम्मपद. अ. क. (४: ३)—आपनीके महाकोसल राजाका पुत्र प्रसेनजित्

कुमार, पैदाहोई लिलच्छी कुमार महाली, कुदीनाराका मल्ल-राजपुत्र धेंपुल, यह तीनों ही दिशा प्रामोदय आचार्यके पास गिल्लप (= विद्या) ग्रहण करनेके लिये तक्षशिला... (गये) ।
 (पक्ष) नगरके बाहर (धर्म-) गालामें भेंट हुई । एक दूसरेके आनेका कारण, कुल और नाम पृच्छकर, मित्र बन एक साथ ही आचार्यके पास जा, शीघ्र ही विद्या समाप्तकर, आचार्यसे आज्ञा छे एक साथ ही निकटकर अपने अपने स्थानको गये । उनमें प्रसेनजित् कुमारने पिताको विद्या दिया प्रमत्तकर पितासे राज्य अभिषेक पाया; लल्लिधियोंको अपनी विद्या दिवाने मगध बहुत ठगसाह (= वल) के साथ दिवानेके कारण, महाली कुमारकी ओर फूटकर निकल गई । लिच्छवी राजाओं (= प्रजातन्त्र-प्रभावशाली) ने—'ओहो ! हमारे आचार्यकी ओर फूट गई', इन्हें नहीं त्यागना चाहिये, इनकी सेवा करनी चाहिये' (सोच) (बुद्धीमें) एक छान आयवाला एक (नगर-) द्वार दे दिया । यह यही रद पाँचमो लिच्छवी-राजकुमारोंको विद्या ग्रहण कराने रहने लगा ।

धेंपुल राजकुमारको मल्लराज-कुलने प्रत्येक लँगमें छोदेकी बलाका बाल लपकार, साह-माह-धौसोंके साह कटारोंको (लल्लवारसे) काटनेको कहा । यह आकाशमें आगी होय ठलठलकर लल्लारामें काटने लगा, 'अन्तिम कण्ठपरमें, उमने छोदेकी लल्लवारके ननननानेका शब्द सुना । पड़नेपर सभी बल्लारोंमें छोदे-बलाका रसी होनेकी धान गुन लल्लवारको फेंक, रोते हुये (बोला)—'मेरे इतने जानि-गुहर्दोंमेंमे एकने भी रनेहुक हो, हम पातको न

“सौम्य कारायण ! सुन्दर पानोंको जुड़वाओ, सुभूमि देखनेके लिये उद्यानभूमि जायेंगे ।”

यतझाया । यदि मैं जानता तो लोह-शलाकाके शब्द हुये बिना ही काटता । फिर अब ‘इन सबको मारकर राज्य कर्हूंगा’—मातापितासे कहा । उन्होंने—‘तात ! यह प्रवेणी (= वंशानुगत) राज्य है, यहाँ ऐसा करनेकी नहीं मिलेगा’—कह निवारित किया । तब—‘तो मैं अपने मित्रके पास जाऊँगा’ (कह) श्रावस्ती गया । प्रसेनजित् कोसल-राजाने उसके आगमनकी बात सुन, अगवानोंकर बड़े सत्कारसे नगरमें प्रवेश करा, उसे सेनापतिके पदपर स्थापित किया । बंधुल माता-पिताको बुलवाकर वहीं बस गया ।’

‘‘सथारातके सारिपुत्र, महासौदगलयायन स्वधिर दो अग्रश्रावक (= प्रधान शिष्य); क्षेमा (= खेमा), उपलवणां दो अग्रश्राविकायें; उपासकोंमें चित्र गृहपति और हस्तक धालवक दो अग्रश्रावक उपासक; उपासिकाओंमें चेलु-कंटकी (नगर-वासिनी) नन्दमाता, और खुज्ज-उधरा दो अग्रश्राविका उपासिकायें, यह आठ जने—’

‘‘राजा (प्रसेनजित्) ने—भिधु-संधके साथ मुझे विश्वास (समीपता) पैदा करना चाहिये, (सोच) ‘‘एक कन्या मुझे दो’ (ऐसा) संदेश शाक्योंके पास भेजा । उन्होंने एकत्रित हो—‘राजा प्रयत्न है, यदि न देंगे, तो हमारा नाश कर देगा, कुलमें हमारे समान नहीं है, किन्तु क्या करना चाहिये?’—सोचा । तब महानामने—‘मेरी दासीके कोखसे उरपन्न पासभरत्तिया (= वार्षभक्षत्रिया) नामक अत्यन्त सुन्दरी कन्या है, उसे देंगे’ । ‘‘दूतोंसे कहलाया—‘अच्छा, राजाको कन्या देंगे’ । ‘यह किसकी कन्या है?’ ‘सन्धक-संपुद्गके छोटे पाचाके पुत्र महानाम शाक्यकी पासभरत्तिया नामक पुत्री है ।’ उन्होंने जाफर राजासे कहा । राजाने—‘यदि ऐसा है तो अच्छा, जल्दी ले आओ । क्षत्रिय बड़े छठी (= मायावी) होते हैं, दासी-कन्या भी भेज सकते हैं, पिताके साथ एक भोजनमें खाती देखकर छाना’ (कहला) भेजा । ‘‘महानामने—‘उसे अलंकृत करा, अपने भोजनके समय बुलवाकर उसके साथ एक जगह भोजन करते सा दिखला दूतोंकी प्रदान किया । उन्होंने उसे लेकर श्रावस्ती आ यह बात राजासे कही । राजाने संतुष्ट हो उसे पाँचसौ क्षत्रियोंकी प्रधाना यना, अग्रमहिषीके पदपर अभिषिक्त किया । उसने थोड़े ही दिनोंमें सुवर्ण-वर्ण पुत्र प्रसव किया । ‘‘राजाने—‘विदूढभ नाम रखला, और (उसे) छोटी उमरमें ही—सेनापतिका पद दिया । ‘‘

सोलह वर्षकी अवस्थामें (विदूढभ)—‘‘पितासे कहकर बड़े लोग-यागके साथ निकला । ‘‘शाक्य विदूढभके आगमनकी जानकर, ‘‘(विदूढभसे) छोटी उमरके बालकोंको देहात भेज, उसके कपिलपुरमें पहुँचनेपर, संस्थागामें एकत्रित हुए । कुमार यहाँ जाकर रुका हुआ । तब उसे—‘तात ! यह तेरा मातामह है, यह मानुल है,’ बोले । उसने उन सबकी वन्दना करते, धूमते हुये, एकको भी अपनी वन्दना करते न देखा, पूछा—‘क्या है, एक भी मुझे वन्दना नहीं करता’ । ‘तुमसे छोटे कुमार देहात गये हुये हैं’—(कह) शाक्योंने बहुत सत्कार किया । यह कुछ दिन पासकर बड़े परिवारके साथ निकला । तब एक दाम्नी संस्थागामें उसके बैठनेके फलक (= तपत) हो दूध-पानीमें धोती—‘यह पासभ-रत्तिया

“अच्छा देव !”...

दासीके पुत्रके बैठनेका फलक है—कह निन्दा कर रही थी। (विदूढभक्त) एक आदमी अपना हथियार भूल गया, वह उसे छेनेके लिये लाँटा। उसे छेते समय विदूढभक्त-कुमारकी निन्दाके ये शब्द सुन, उससे यह बात पूछकर, (उसने) ...सेनामें जाकर, कह दिया—‘वासम-सत्तिया महानाम शाक्यकी दासीमें उत्पन्न हुई है’। यद्वा कोलाहल मचा। उसे सुनकर (विदूढभक्त) चित्तमें डान लिया,—‘यह मेरे बैठनेके तपस्वको क्षीरोदकसे धोते हैं, मैं राज-गद्दीपर बैठ उनके गलेका रक्त ले अपने तपस्वकी धूलवाँछंगा’। उसके धायसी जानेपर अमार्योंने यह बात राजासे कही। राजाने...शाक्योंसे क्रुद्ध हो वासम-सत्तिया, विदूढभक्त, दोनों माता-पुत्रको दिया सामान छीनकर, (उन्हें) दास-दासीके योग्य स्थान दिलवाया। कुछ दिन बाद क्षान्ता राज-महलमें जाकर बैठे। राजाने धाकर यन्त्रना कर... (सब बात) कह दिया। क्षान्ताने कहा—‘महाराज ! शाक्योंने अधुना किया...’ महाराज ! मैं तुमसे कहता हूँ—वासम-सत्तिया राज-दुहिता है, क्षत्रिय राजाके मेहमें उसने अभिषेक पाया है। विदूढभक्त भी क्षत्रिय राजामें ही उत्पन्न हुआ है। माताका गोत्र क्या करेगा, (पिताका गोत्र) काफ़ी (=प्रमाण) दे। ... सुनकर (राजाने) ...संगुष्ट हो फिरसे माता-पिताको (उनका) मृत परिहार (=संमान) दे दिया।

यंभुल सेनापतिकी भाषा...मल्लिकाको देस्तक संतान न हुई।... (फिर) गर्भ होनेपर...मुझे दोहद (=गर्भिणीकी किसी चीज़की दृष्टा) उत्पन्न हुआ है—कहा। ‘यद्वा दोहद है ?’ ‘यैशाली नगरमें गग (=प्रजातंत्र)-राज-कुलकी अभिषेक-पुष्करिणीमें उतारकर गहाकर पानी पीना चाहती हूँ, स्वामी !’ यंभुल ‘अच्छा कह’...सदस (=मनुष्य)-बल (=से नमने)वाला धनुष ले, उसे रथपर चढ़ा श्रापसीसे निकला। रथ हँकते महाली लिच्छवीको दिये द्वारसे यैशालीमें प्रविष्ट हुआ।... पुष्करिणीके भीतर भीर बाहर जयदंष्ट्र पहरा भा, ऊपर लोहेका जाल बिछा हुआ था, पंटीके भी जानेका स्थान न था। यंभुल सेनापतिने रथमें उतरकर घेतसे पहरेवालोंकी घोटकर भगा, लोहजालको काटकर, पुष्करिणीके भीतर भाषाको गहलाया, भीर स्वयं भी नहा, फिर उथी रथपर चढ़, नगरमें निकलकर, भागेके रास्तेमें ही थक दिया। पहरेवालोंने लिच्छवियोंसे कहा। लिच्छवी राजा क्रुद्ध होकर पाँचवीं रथोंपर आसूत हो—‘यंभुलमल्लको पकड़ेंगे’—(कह) निकले। (लोमोने) यह समाचार महालीमें कहा। महालीने कहा—‘मन जाओ, यह तुम समयको मार डालेगा’। किंतु उन्होंने कहा—‘हम जायेंगे ही’...यह सभी मारे गये। यंभुल मल्लिकाकी लेकर धायसी गया। उसने सोलह बार जमुये पुत्र जने। यह सभी दूर बाल्यान् हुये, सभी पिता (=मित्र) में निष्ठात थे।... एक दिन मनुष्योंने यंभुलको आते देखकर बड़ी दोहाई दे, ...न्यायाधीशोंके दिव्यत लेकर फैसला करनेकी बात कही। उनमें अज्ञानतमें जा उस छगदेका फैसलाकर, स्वामी ही को स्वामी बनाया। लोमोने बड़े जोरसे ‘सायुवाद’ दिया। राजाने...पूछकर, उस बातको सुन संगुष्ट हो उन सभी अमार्योंको हरा, यंभुलको ही विनिश्चय (=स्वायविभाग) दे दिया। यह तबमें टीक टीक स्थाप करने लगा। पुराने न्यायाधीशों (=विनिश्चयिकों)ने दिव्यत (=संघ) न पानेमें...यंभुल राज्य ले केना चाहता है’ (कहकर) राजकुलों पर

“देव ! सुन्दर सुन्दर यान लुप्त गये, अब जिसका देव काल समझते हों ।”

ढाल दी । राजा उनकी बात मानकर, अपने मनको न रोक-सका । ‘इसको यहीं मारनेसे बड़ी निन्दा होगी’—सोच, ‘...सौमान्तमें घलया हो गया, अपने पुत्रोंके साथ जाकर बलवाइयों (= चोरे) को पकड़ो’ कहके भेज दिया । ...लौटते वक्त...नगरसे अविदूरस्थानमें (राजाके भेजे) योधाओंने पुत्रके साथ (बंधुलमल्ल) का शिर काट लिया । ...

... (पीछे) राजाके घर पुरुषोंने राजाको उनके (= बंधुल और उसके पुत्रोंके) निर्दोष होनेकी बात कही । राजाने संविग्न हो... उसके घर जा, मल्लिका और उसके बहुओंसे क्षमा माँगी । ... (मल्लिका) कुसीनारामें अपने कुलवरको चली गई । राजाने बंधुलमल्लके भांजे दीर्घ-कारायणको सेनापतिका पद दिया । वह ‘इसने मेरे मामाको मारा है’ (सोच) मौका ढूँढ़ रहा था । राजा भी निरपराध बंधुलके मारे जानेके समयसे ही खिन्न हो न चैन पाता था, न राज्य-सुख ही अनुभव करता था । उस समय शास्ता शाक्योंके उलुम्प नामक निगम (= कस्ये) में विहार करते थे । राजा वहां जा, आरामके अविदूर छावनी (= स्कंधावार) ढाल, थोड़ेसे परिचारके साथ विहारमें जा, पांच राज-ककुब्-भांड (= छत्र, घ्यजन, उष्णीष, खड्ग, और पादुका) दीर्घकारायणको दे, अकेलाही गंधकुटीमें गया । उसके गंधकुटीमें जातेही कारायण उन राज-ककुब्-भाण्डोंको ले विहूडभको राजा बना, राजाके लिए एक घोड़ा और एक सेविका छोड़ थायस्ती चला गया । राजा ने शास्ताके साथ म्रिय-कथा कह, निरुल-कर, संताकी न देख, स्त्रीसे पूछा । सब बात सुन, भांजे (= भजातशत्रु) को लेकर विहूडभको पकड़नेकी बात सोच, राजगृह नगरको आते, संध्याकालमें नगरद्वारके बन्द हो जानेपर, एक (धर्म-) शालामें टहरा । धूप-हवामें थका (होनेसे) ... रातको यहीं मर गया । ... भोरको “कोसलनरेन्द्र भनाथ होगाये,” कह चिल्लाती उस स्त्रीके शब्दको सुनकर, (लोगोंने) राजाको सूचित किया । उसने बड़े सत्कारसे मामा की शरीर-क्रिया की ।

विहूडभ भी राज्यप्राप्तकर उस घोरको स्मरणकर सभी शाक्योंके मारनेके लिये बड़ी सेना के साथ निकला । उस दिन भगवान्... कपिलवस्तुके पास जा एक कवरी छायावाले वृक्षके नीचे बैठे थे । वहां (पास हीमें) विहूडभकी राज्यसीमामें बड़ी घनी छायावाला बर्गदका वृक्ष था । विहूडभने शास्ताको देख, जा बन्दनाकर कहा—

‘मन्ते ! ऐसे गर्मके समय इस कवरी-छायावाले वृक्षके नीचे बैठे हैं ? इस घनी छायावाले बर्गदके नीचे बैठें । ...’

‘ठीक है महाराज ! ज्ञातकों (= भाई-बन्धु) की छाया ठंडी होती है ।’ कहनेपर— ‘शास्ता ज्ञातकोंके बचानेके लिये आये हैं’—सोच, शास्ताको बन्दनाकर, लौट गया । ... राजा दूसरी बारभी... उसी प्रकार शास्ताको देखकर लौट गया । तीसरी बार भी... चौथी बार... शास्ता न गये । विहूडभ शाक्योंके मारनेके लिये बड़ी सेनाके साथ निकला... (और) बोला— ‘ओ कहे हम शाक्य हैं, उनको मारो, किन्तु मेरे नाना महानामके पास रखे हुएोंको जीपन-दान दो ।’ शाक्यों (में) ... कोई दानमें तिनका दबाकर रखे हो गये, कोई कोई नल (= नकट) पकड़कर रखे हो गये । ‘तुम शाक्य हो’ पूछने पर ‘तिनका दबाये हुये बोलें—’ ‘शाक नहीं नल है’ । उनमेंसे महानामके पास रखे हुये ज्ञान पचा पाये । उनमें

एक समय राजा प्रसेनजित्० भद्र (= सुन्दर) पानपर आरुढ़ हो, भद्र भद्र पानोंके साथ, यधे राजगी टाटसे नगरकसे निकल कर, जहाँ आराम था, पहुँ गया। जितनी पानकी भूमि थी, उतनी पानसे जा, पानसे उत्तर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ। राजा प्रसेनजित्ने दहलने लुये आराममें वाद-रहित, घोष-रहित, निर्जन, ... ध्यान-योग्य मनोहर वृक्ष-मूलोंको देखा। देखकर भगवान्की ही स्मृति उत्पन्न हुई—यह वैसेही ० मनोहर वृक्षमूल हैं, जहाँ पर हम भगवान् ० सम्बन्ध संबुद्धकी उपासना (= सत्संग) करते थे। तब राजा ० ने दीर्घ कारायणको बुला—

“सौम्य कारायण ! यह ० मनोहर वृक्षमूल हैं, जहाँपर ०। सौम्य कारायण ! इस समय वह भगवान् ० कहाँ विहरते हैं ?”

“महाराज ! शाक्योंका मेतल्ल नामक निगम (= कथा) है, वह भगवान् ० यहाँ पर विहर रहे हैं।”

“सौम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूरपर शाक्योंका यह मेतल्ल निगम है ?”

“महाराज ! दूर नहीं, तीन योजन है। वहाँ वधे दिनमें पहुँचा जा सकता है।”

“तो सौम्य कारायण ! शुषा भद्रपानों को, हम भगवान् ० के दर्शनके लिये यहाँ चलेंगे।” “अच्छा देव !”...

...तब राजा प्रसेनजित् सुन्दर पानपर आरुढ़ हो ० नगरसे निकलकर, ... उन्नी बँधे दिनमें शाक्योंके निगम मेतल्लमें पहुँच जहाँ आराम था, पहुँ चला। जितनी पानकी भूमि थी, उतनी पानसे जा, पानसे उत्तर कर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ।

उस समय बहुतसे भिक्षु सुली जगहमें दहल रहे थे ०। राजा प्रसेनजित्ने यहीं जगह और उष्णीष दीर्घ कारायणको दे दिया। दीर्घकारायणने सोचा—“तुझे राजा यहीं, ठहरा रहा है; हमलिये तुझे यहीं रुका रहना होगा।” तब राजा ० जहाँ वह द्वारवंद विहार था ० गया। भगवान्ने स्वाज्ञा स्वीकृत दी। राजा ० विहार (= गंधर्वुरी) में प्रविष्ट हो, भगवान्को पानों-में शिरसे पकड़ ०।

“वया है महाराज ! वया यात देखकर महाराज ! हम धरीरमें इतना गौरव शिरजाने हो, विचित्र उपहार (= संमान) प्रदर्शन कर रहे हो ?”

“भन्ते ! भगवान्में मेरा धर्म अन्वय (= धर्म-गंधर्व) है—भगवान् सम्बन्ध संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाक्यात है, गंध सुमान पर आरुढ़ है। भन्ते ! किन्हीं किन्हीं धर्म-माहर्षियोंको मैं स्पर्श कालिक (= पर्यटक) प्रदायण पाठन करते देखता हूँ—दशपर्व, बीस

तिनका द्वाकर एवं पीछे मृग-दाक्ष्य बहलाये; नल पकड़कर राहें नल-दाक्ष्य कहलाये। बाकी मृग पीनेवाले वधों तकको बिना-छोड़े मारकर, सुनधी मर्दा बहवा (विह्वलमाने) उनके लगेके लुगमें फलकको पुष्टयाया। इस प्रकार दाक्ष्यर्षियोंको विह्वलमाने उचित किया...। राजाके समय उसने भविरवती मर्दीके तटवर पहुँच जावती काली। कोई कोई मर्दीके भीतर पातुका-मुक्ति पर छेदे, कोई कोई बाहर गंधर्वुर। ... उन्नी समय मेघने उठकर घना भीला बरसाया; भीर मर्दीमें आई बाढ़ने मेघा-रहित दसे समुद्रमें पहुँचा दिया। ...”

वर्ष, तीस वर्ष, चालीस वर्ष भी। वह दूसरे समय सु-स्नात, सु-विलिप्त, केश-श्मश्रु बन्धा (= कल्पित कर) पाँच कामगुणोंसे समर्पित = सम्-अंगीभूत हो, विचरण करते हैं। भन्ते ! भिक्षुओंको मैं देखता हूँ, जीवनभर...परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। भन्ते ! यहाँसे बाहर दूसरा इतना परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य नहीं देखता। भन्ते ! यह भी (कारण है) कि भगवान् मुझे धर्म-दर्शन (= धर्म-अन्वय) होता है,—‘भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, संघ सु-प्रतिपन्न (= सुमार्गारुद्ध) है।

“और फिर भन्ते ! राजाभी राजाओंसे विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियके साथ विवाद करते हैं, ब्राह्मणभी०, गृहपति (= वैश्य) भी०, माताभी पुत्रके साथ०, पुत्रभी माताके साथ०, पिता भी पुत्रके साथ०, पुत्र भी पिताके साथ०, भाई भी भाईके साथ०, भाई भी बहिनके साथ०, बहिन भी भाईके साथ०, मित्र भी मित्रके साथ०। किन्तु यहाँ भन्ते ! मैं भिक्षुओंको ससन्न (= एकराय), संमोदमान (= एक दूसरेसे मुदित), विवाद-रहित, दूध-जल-बने, एक दूसरेको प्रिय-चक्षुसे देखता विहार करता देखता हूँ। भन्ते ! यहाँसे बाहर मैं (कहीं) ऐसी एकराय परिपद् नहीं देखता। यह भी भन्ते !०।

“और फिर भन्ते ! मैं (एक) आरामसे (दूसरे) आराममें, (एक) उद्यानसे (दूसरे) उद्यानमें, टहलता हूँ, विचरता हूँ; वहाँ मैं किन्हीं किन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंको कृता, कृश, दुर्बल, पीले-पीले, नदी-बँधे गाग्रवाले (देखता हूँ); मानों लोगोंके दर्शन करनेसे आँखोंको बंद कर रहे हैं। तब भन्ते ! मुझे ऐसा होता है—‘निश्चय यह आयुष्मान् या तो येमन (= अन्धभिरत) हो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्म किया है, जिससे कि यह आयुष्मान् कृता०। उनके पास जाकर मैं ऐसे पृष्ठता हूँ—‘आयुष्मानो ! तुम कृता० ?’ यह मुझे कहते हैं—‘महाराज ! हमें बंधुक-रोग (= कुल-रोग) है।’ किन्तु भन्ते ! मैं वहाँ भिक्षुओंको हृष्ट = प्रहृष्ट = उदग्र, अभिरत = प्रसन्न-इन्द्रिय उत्सुकता-रहित, रोमांच-रहित, ...मृदु-चित्तसे विहार करते देखता हूँ। यह भी भन्ते !०।

“और फिर भन्ते ! मैं मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा हूँ, मारने योग्यको मारवा सकता हूँ, ...निर्वासन योग्यको निर्वासन कर सकता हूँ। ऐसा होते भी भन्ते ! मेरे (राज-) कार्यमें बँटे घक्, (लोग) बीच बीचमें घात डाल रहे हैं। उनको मैं (कहता हूँ)—‘मैं (काम करने) नहीं पाता, आप लोग कार्य करनेके लिये बँटे घक् बीच बीचमें घात मत डालें, घात समाप्त हो जाने तक प्रतीक्षा करें।’ तो (भी) ...बीच बीचमें घात डाल ही देने हैं। किन्तु यहाँ भन्ते ! मैं भिक्षुओंको देखता हूँ, जिस समय भगवान् अनेक दातकी परिपद्को धर्म-उपदेश करते हैं; उस समय भगवान्के श्रावकोंके चूहने खांसनेका भी शब्द नहीं होता। भन्ते ! पहिले एक समय भगवान् अनेक दात परिपद्को धर्म-उपदेश कर रहे थे, उग्न समय भगवान्के एक श्रावक (= शिष्य) ने खाँसा। तब उसे एक समलक्षचारिने घुटने को दबाकर हँसारा किया—आयुष्मान् निःशब्द हो, आयुष्मान् शब्द मत करें, शान्ता भगवान् हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं। तब मुझे ऐसा हुआ—‘आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी !! जो बिना दंरके ही, बिना दातके ही, इस प्रकारकी विनय-पुक्त (= पिनीत) परिपद् !!!’ यहाँसे बाहर भन्ते ! मैं दूसरी इस प्रकारकी सु-पिनीत परिपद् नहीं देखता। यह भी०।

“और फिर भन्ते ! मैं किन्हीं किन्हीं निपुण, कृतपरमवाद् (= मोद दासग्राही) बाल-बेबी क्षत्रिय-पंडितोंको देखता हूँ; (जो) मानो (अपनी) प्रज्ञा-भात (बुनियाँसे) (दूसरेके) दृष्टि-गत (= मतविपर्यय बातों) को टुकड़े टुकड़े करे डालते हैं । यह सुनते हैं— ‘धमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आयेगा’ । यह प्रश्न तय्यार करते हैं—‘इस प्रश्नको हम धमण गौतमके पास जाकर पूछेंगे; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार उसके वाद रोपेंगे । यह सुनते हैं—‘धमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आया’ । यह जहाँ भगवान् (होते हैं) वहाँ जाते हैं । यह भगवान्की धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शित हो, प्रेरित हो, समुत्तेजित हो, संप्रहर्षित हो, भगवान्से प्रश्न भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे ? अधिक भगवान्के धावक ही बन जाते हैं । यह भी० ।

“और फिर भन्ते ! मैं किन्हीं किन्हीं माहण पंडितों० ।”

“० गृहपति पंडितों० ।”

“० धमण पंडितों० । भगवान्से प्रश्न भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे, अधिक भगवान्से ही घरसे बेघर हो प्रमत्तता मँगतें हैं । उन्हें भगवान् प्रमत्तित करते हैं । यह हम प्रकार प्रमत्तित हो पड़ाही० आत्म-संयमी हो विहसते, जल्दी ही जिनके लिये पुल्लुत्र० प्रमत्तित होते हैं, उस अनुस्तर (= सर्वोत्तम) मद्राघर्ष-कालकी इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान-कर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर विहसते हैं । यह ऐसा कहते हैं—‘हम गए थे, हम प्र-नष्ट थे; हम पहिले अ-धमण होते ही ‘धमण हैं’ का दावा करते थे; अमाहण होते ‘माहण हैं’ का दावा करते थे । अहंत् न होने ‘अहंत् हैं’ का दावा करते थे । अब हैं हम धमण,० माहण,० अहंत् । यह भी० ।

“और फिर भन्ते ! यह क्षत्रिय और पुराण रक्षरति (= कीलवान्) मेरे ही (भोजनसे) भोजनवाले, मेरे ही (पानसे) पानवाले हैं, मैं ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके वशका प्रदाता हूँ; तो भी (यह) मेरा उतना सम्मान नहीं करते, जितना कि भगवान्का । पहिले एक बार भन्ते ! मैं चन्द्रार्कके लिये जाता था । क्षत्रिय और पुराण रक्षरतिने स्वीकार एक ! भीड़वाले आवसथ (= ताराव)में पात किया । तब भन्ते ! यह क्षत्रिय और पुराण बहुत रात धर्म-कथामें बिता, जिन दितामैं भगवान्के होनेको सुना था, उधर निरकर, मुझे पैरही भोर करके छेद गये । तब मुझे ऐसा दुःख — ‘माध्यं है जी ! अर्धभुग है जी !! यह क्षत्रिय और पुराण क्षत्रिय मेरे ही भोजनसे भोजनवाले० । यह आयुमान् उन भगवान्के शासनमें (= धरातु) हो, पहिलेसे अवश्य कोई विदोष देगते होंगे । यह भी० ।

“और फिर भन्ते ! भगवान् भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ, भगवान् भी कोमलकः (= कोमलवागी, कोमल-गोपत्र) हैं, मैं भी कोमलक हूँ । भगवान् भी भगनी बर्षके, मैं भी भगनी बर्षका । भन्ते ! जो भगवान् भी क्षत्रिय०, हममें भी भन्ते ! मुझे योग ही है, भगवान्का परम सम्मान करना, विविध गौरव प्रदर्शित करना । दन्त ! भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहुत-से बहू-करणीय हैं ।”

“महाराज ! त्रिरथ तुम काट समझने हो (पैदा करो)”

तब राजा प्रसेन-जित्० आसनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर चला गया ।

राजा० के जानेके थोड़ाही देर भगवान्‌ने भिक्षुओंको कहा—

“भिक्षुओ ! यह राजा प्रसेनजित्० धर्म-चैत्योंका भाषणकर आसनसे उठकर चला गया । भिक्षुओ ! धर्मचैत्योंको सीखो, धर्मचैत्योंको पूरा करो, धर्मचैत्योंको धारण करो । भिक्षुओ ! धर्म-चैत्य सार्थक और आदि (=शुद्ध) ब्रह्मचर्यके हैं ।”

भगवान्‌ने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया ।

×

×

×

(७)

सामगाम-सुत्त (ई. पू. ४८५) ।

ऐसा^१ मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ शाक्य (देश) में, सामगाम में विहार करते थे ।

उस समय निगंठ नाथपुत्त (= जैन तीर्थङ्कर महाधीर) अभी अर्धा पाचामें मर^१ थे । उनके मरने पर निगंठ (=जैन साधु) लोग दो भाग हो, भंडन=कलह=विवाद करते, एक दूसरेको मुखरूपी शक्तिसे छेदते विहर रहे थे—‘तू इस धर्म-विनय (=धर्म) को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनयको जानता हूँ’ । तू क्या इस धर्म-विनयको जानेगा, तू मिथ्यारुढ़ है, मैं सत्यारुढ़ हूँ’ । ‘मेरा (कथन अर्थ-) सहित है, तेरा असहित है’ । ‘तू पूर्व बोलने (की बात) को पीछे बोला; पीछे बोलने (की बात) को पहिले बोला ।’ ‘तेरा (वाद) विना-विचारका उलटा है’ । ‘तूने वाद रोपा, तू निग्रह-स्थानमें आ गया’ । ‘जा वादसे दूटने के लिये फिरता फिर’ । ‘यदि सकता है तो समेट’ । नाथ-पुत्तीय निगंठोंमें मानो युद्ध (=ग्रथ) ही हो रहा था ।

निगंठके श्रावक (=शिष्य) जो गृही श्वेत वस्त्रधारी (थे), वह भी नाथ-पुत्तीय निगंठोंमें (वैसेही) निर्विण्ण=विरक्त=प्रतिवाण-रूप थे, जैसे कि (नाथ-पुत्तके) दुर-आत्मात (=टीकसे न कहे गये), दुष्-प्रवेदित (= टीकसे न साक्षात्कार किये गये), अनैयाणिक (=पार न लगाने

१. अ. क. “राजगृह जाते हुये रातमें कु-भक्ष भोजन किया, और बहुत पानी पिया । सुकुमार स्वभाव होनेसे भोजन अच्छी तरह नहीं पचा । यह राजगृहके द्वारोंके बंद होजानेपर संध्या (= विकाल)की वहाँ पहुँचा ।” । नगरके बाहर (धर्म-)नालामें लेटा । उसे रातके समय दस्त (= बुझान) लगने शुरू हुये । कुछ दार यह बाहर गया । फिर पैरसे चलनेमें भ्रममर्थ हो, उस रात्रीके अंक्रमें पड़कर बड़े भोर ही मर गया ।” । राजा (अजातशत्रु)ने...विहृदमके निग्रहके लिये मेरी पञ्जाकर सेना जमा की” । अमात्योंने पैरोंपर पड़कर...रोका...”

२. म. नि. ३ : १ : ४ ।

३. अ. क. “यह नाथ-पुत्त तो नालन्दावासी था, वह कैसे और क्यों पाचामें मरा ? साथ लाभी उपालि गृहपतिके दश गाथाओंसे आपित युद्ध-गणोंको मुनकर, उसने गर्म ग्ल् पेंक दिया । तब अरवरथही उसे पाचा छे गये । यह वहाँ मरा ।”

वाले), धन्-उपशम-संघर्तनिक (= न-शांति-गामी); अ-सम्यक्-संयुद्ध-अपेक्षित (= किसी युद्ध से न जाने गये), प्रतिष्ठा (= नीति)-रहित = भिन्न-रूप, आश्रय-रहित धर्म-विनयमें (ये) ।

तब 'सुन्द समणुद्देश पावामें पर्यावास कर, जहाँ सामगाम था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सुन्द धम्मणोद्देशने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“भन्ते ! निगंठ नाथपुत्त अभी अभी पावामें मरे हैं । उसके मरनेपर० नाथ-पुत्रीय निगंठोंमें मानों युद्ध ही हो रहा है । ० आश्रय-रहित धर्म-विनयमें (भे) ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने सुन्द धम्मणोद्देशको कहा—

“आयुस सुन्द ! भगवान् के दर्शनके लिये यह घात मेट रूप है । आओ आयुस सुन्द ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ चलें । चलकर यह घात भगवान् को कहें ।” “अच्छा भन्ते !”....

तब आयुष्मान् आनन्द और सुन्द धम्मणोद्देश जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् आनन्दने भगवान् को कहा—

“भन्ते ! यह सुन्द समणुद्देश ऐसा कह रहे हैं—“भन्ते ! निगंठ नाथपुत्त अभी अभी पावामें मरे हैं० ।” तब भन्ते ! मुझे ऐसा होता है, भगवान् के बाद भी (कहीं) संघमें ऐसा ही विवाद मत उत्पन्न हो । यह विवाद बहुतजनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके अमुक्तके लिये, बहुत जनोंके अनर्थके लिये, देव-मनुष्योंके अहित और दुःखके लिये (होगा) ।”

“तो क्या मानते हो आनन्द ! मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्मोंका उपदेश किया, जैसे कि—(१) चार रगृति प्रथान, (२) चार सम्यक् प्रथान, (३) चार पद्विपाद, (४) पाँच इन्द्रियाँ, (५) पाँच वज्र, (६) सात बोध्पंग, (७) आर्य अष्टांगिक मार्ग । आनन्द ! क्या इन धर्मोंमें दो मिश्रभौका भी अनेक मत (दीप्तता) हैं ?”

“भन्ते ! भगवान् ने जो यह धर्म साक्षात्कारकर उपदेश किये हैं, जैसे कि—(१) चार रगृति-प्रथान० । इन धर्मोंमें भन्ते ! मैं दो मिश्रभौका भी अनेक मत नहीं देखता । लेकिन भन्ते ! जो पुत्रल भगवान् के आश्रयसे विहरते हैं, वह भगवान् के न रहनेके बाद, संघमें आजीव (= जीविका)के विषयमें, प्रातिमोक्ष (= मिश्र नियम)के विषयमें विवाद पैदा कर सकेंगे हैं, यह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके अ-मुक्तके लिये, बहुत जनोंके अनर्थ = अहितके लिये, देव-मनुष्योंके दुःखके लिये होगा ।”

“आनन्द ! जो यह आजीवके विषयमें या प्रातिमोक्षके विषयमें विवाद है, वह अपर-मात्रक (= छोटा) है । मार्ग या प्रतिपदके विषयमें यदि संघमें विवाद... उत्पन्न हो, यह विवाद ० अहितके लिये० । आनन्द ! विवादके यह छ मूल हैं । यौनमें छ ? आनन्द ! मिश्र (१) कोपी, पारसी (= उपनाही) होता है । जो मिश्र आनन्द ! कोपी उपनही होने

१. अ. व. “यह स्थिति धर्ममेकापत्ति (= सांविप्रु)के छोटे भाई थे । उनको उप-सम्पन्न न होनेके समय मिश्र सुन्द समणुद्देश कहा करते थे, स्थिति ही जन्मपर भी वहाँ करते रहे ।”

है, यह शास्ता (= गुरु) में गौरव-रहित, आश्रय रहित हो विहरता है, धर्म में भी०, संघ में भी०, शिक्षा (= भिक्षु-निषम) में दुष्ट करनेवाला होता है, वही संघ में विवाद पैदा करता है। यह विवाद बहुतजनों के अहित के लिये होता है। इसलिये आनन्द ! इस प्रकार के विवाद-मूलको यदि तुम अपने में या दूसरे में देखना, तो आनन्द ! तुम इस पापी विवाद-मूल के विनाश के लिये प्रयत्न करना। यदि देखना, तो आनन्द ! तुम इस पापी विवाद-मूलको, भविष्य में न होने देने के लिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलकी भविष्य में अनुत्पत्ति होगी। (२) और फिर आनन्द ! भिक्षु, मर्षी, पलायी होता है, जो भिक्षु आनन्द ! मर्षी०। (३) ईर्ष्यालु, मत्सरी०। (४) दाढ़, मायावी०। (५) पापेच्छु (= वद-नीयत), मिथ्या-दृष्टि०। (६) दृष्टि-परामर्षी, आधान-ग्राही०। आनन्द ! यदि अपने में या दूसरे में इस प्रकार के विवाद-मूलको देखना, वहाँ आनन्द ! तुम इस पापी विवाद-मूल के विनाश के लिये प्रयत्न करना, इस पापी विवाद-मूलकी भविष्य में अनुत्पत्ति के लिये उपाय करना; इस प्रकार इस पापी (= दुष्ट) विवाद-मूलका प्रहाण (= विनाश) होता है; इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलकी भविष्य में अनुत्पत्ति होती है। आनन्द ! यह छ विवाद मूल हैं।

“आनन्द ! यह चार अधिकरण हैं। कौनसे चार ? (१) विवाद-अधिकरण, (२) अनुवाद-अधिकरण, (३) आपत्ति-अधिकरण, (४) कृत्य-अधिकरण।

“आनन्द ! यह सात अधिकरण-शमथ है, जिन्हें तब तब (= समय-समय पर) उत्पन्न हुये अधिकरणों (= झगड़ों) के शमथ = उपशम (= शांति) के लिये देना चाहिये, (१) संमुख विनय देना चाहिये, (२) स्मृति-विनय, (३) ध-मूढ़-विनय०। (४) प्रति-ज्ञान-करण, (५) 'वद-भूयसिक', (६) तरपापीयसिक, (७) तिणवत्थारक।”

“आनन्द ! संमुख विनय कैसे होता है ? आनन्द ! भिक्षु विवाद करते हैं—धर्म है या अधर्म, विनय है या अविनय। आनन्द ! उन सभी भिक्षुओं को एक जगह एकत्रित होना चाहिये। एकत्रित हो धर्म (रूपी) रस्मीका (ज्ञानसे) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, वैसे उस अधिकरण (= झगड़े) को शांत करना चाहिये। इस प्रकार आनन्द ! संमुख-विनय होता है, इस प्रकार संमुख-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका शमन होता है।

“कैसे आनन्द ! स्मृति-विनय होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु भिक्षुपर पाराजिका या पाराजिका-समान (= सामन्तरु) आपत्ति (= दोष) का आरोप करते हैं—‘स्मरण करो आबुस ! तुम पाराजिका या पाराजिका-समान, ऐसी वदी (= गुरुक) आपत्तिसे आपन्न हुये। यह ऐसा उत्तर देता है—आबुस ! मुझे याद (= स्मृति) नहीं कि मैं ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपन्न हूँ। उस भिक्षुको आनन्द ! स्मृति-विनय देना चाहिये। इस प्रकार

१. पुत्तलवग्ग, ४ (समथ संघरु) “... क्या है विवाद-अधिकरण ? ... भिक्षु विवाद करते हैं—धर्म है या अधर्म, विनय है या अविनय; तथागतका भाषित ... है या अभाषित ...; तथागतने ऐसा आचरण किया, या ... नहीं; तथागतने प्रवृत्त किया, या ... नहीं; आपत्ति है या अनापत्ति (अ-दोष); लघु आपत्ति है या गुरु आपत्ति; स्व-भयसे (= याकी रणकर)

आनन्द ! स्मृति-विनय होता है । इस स्मृति विनयमें भी किन्हीं किन्हीं क्षणों का निग्रह होता है ।

आपत्ति है या अन्-अवशेष आपत्ति; दुद्दुल आपत्ति है, या भुद्दुल आपत्ति । जो यहाँ भंडन=कलह=विग्रह=विवाद, नानावाद, अन्यथापाद है... यही विवादाधिकरण कहा जाता है । क्या है अनुवाद अधिकरण ?... मिथु मिथुको बोल-विपत्ति (= बोलसंबंधी दोष) में, या आचार-विपत्तिमें, या रष्टि (= सिद्धांत)-विपत्तिमें या आज्ञा-विपत्तिमें, अनुवाद (= दोषारोप) करते हैं ।... अनुवाद=अनु-पदना = अनुल्लपना... ।... क्या है आपत्ति-अधिकरण ? जो संघका कृत्य करणीय (है, जैसे, संघका) अपलोचन-धर्म, ज्ञप्ति (= संघको सूचना)-कर्म, ज्ञप्ति द्वितीयकर्म, ज्ञप्ति-चतुर्थकर्म—यह कृत्याधिकरण कहा जाता है । २. गुल्लपग (४)—“अनुज्ञा करता हूँ मिथुभो ! इस प्रकारके अधिकरणका यद्भूयसिकसे उपसमान करना । पाँच भद्रो (=गुणों) से युक्त मिथुको बालाका (=घोटकी बालाका जो घलटकी जगह व्यवहृत होती थी)-प्रदापक (=बालाका घाँटनेवाला) मानना चाहिये—(१) जो अपनी रुचिके रास्ते न जाये, (२) न द्वेषके रास्ते जाये, (३) न मोहके रास्ते जाये, (४) न भयके रास्ते जाये (५) न (पक्षिलेसे) पक्षके रास्ते जाय ।... यद्भूयसिक क्या है ? (पद) जो यद्भूयसिके अनुसार (=यद्भूयसिक) धर्मका करना, (कर्मका) स्वीकार करना, इस प्रकार हावदा ज्ञात हो जाय, फिर (यात्री) उसका टाकोटन (=अमान्य, विरोध) करे, तो उसे टाकोटन-प्राप्यधित (करना होगा), उन्-दापक (=घोटक, मत्तदाता) यदि भर्मसोप प्रकट करे (=स्वीयति), तो स्वीयनक-प्राप्यधित ।... ‘अनुज्ञा करता हूँ, मिथुभो !... तीन प्रकारके बालाका-प्रदण (=Voting) हो—(१) गूदक, (२) म-कर्ण-जलपक, और (३) विवृतक । मिथुभो ! गूद बालाका प्राद कैसे होता है ? उस बालाका-प्रदापक मिथुको बालाकायें रङ्गीन, बेरङ्गीन बनाकर एक एक मिथुके पास जाकर यह कहना चाहिये—‘यह ऐसे पक्षपालकी बालाका है, यह ऐसे पक्षकी, जिसे चाहो ले लो ।’ (बालाकायें) प्रदणकर लेनेपर, बोलना चाहिये—‘किमीको मत दिसलाओ ।’ यदि जाने कि भर्म-पार्सी (=उल्ला लेनेवाले) अधिक है, तो दुमंड (=टीकते न प्रश्न) है; (सोच) छाँटा लेना चाहिये । यदि जाने कि धर्म-पार्सी अधिक है, तो मुमंड (=टीकते प्रश्न) है, बोलना चाहिये । इस प्रकार मिथुभो ! गूद बालाका-प्राद होगा है । कैसे मिथुभो ! म-कर्ण-जलपक बालाका-प्राद होता है ? बालाका-प्रदापक मिथुको भा के एक एक मिथुके पासके पास कहना चाहिये—‘यह ऐसे पक्षकी बालाका है, ऐसे पक्षकी बालाका है, जिसे चाहो ले लो ।’ से लेनेपर बोलना चाहिये—‘किमीको मत दिसलाओ ।’ यदि जाने कि भर्म-पार्सी (=उल्ला लेनेवाले) अधिक है तो ‘दुमंड है’ (सोच) बालाका) छाँटा लेनी चाहिये । मिथुभो ! विवृतक बालाका-प्राद कैसे होता है ? यदि जाने धर्म-पार्सी बहुत है, तो विभाग पूर्वक विवृत (=सुप्ते गजका) प्रदण करानी चाहिये ।

१. भ. क. “यहाँ पारायिका-आपत्ति-अकन्ध, संघादिकोप, भूय-आपप, प्रतिज्ञा-जीप, दुद्दुल, दुमंडित आपत्ति-अकंध, इनमें पूर्व-पूर्ववाले के कोष्ठवाले... सामान्यक होने हैं ।”

“आनन्द ! अमूढ-विनय कैसे होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु भिक्षुपर० गुरुक-आपत्तिका आरोप करता है ! वह ऐसा उत्तर देता है—‘आयुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं० आपत्तिसे आपन्न हूँ । तब वह छोड़ते हुये को छपेटता है—‘तो आयुप्मान् ! अच्छी तरह वृद्धो, क्या तुम स्मरण करते हो, कि तुम० ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?’ वह ऐसा उत्तर देवे—‘मैं आयुस ! पागल हो गया था, मति-भ्रम (हो गया था), उन्मत्त हो मैंने बहुतसा धमण-विरुद्ध आचरण किया, भाषण किया; मुझे वह स्मरण नहीं होता । मूढ़ (=वेदोश) हो, मैंने वह किया । उस भिक्षुको आनन्द ! अमूढ-विनय देना चाहिये । इस अमूढ-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं शगड़ोंका निश्चय होता है ।

“आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण कैसे होता है ? आनन्द ! भिक्षु आरोप करनेपर या आरोप न करने पर भी आपत्ति (=दोष) को स्मरण करता है, खोलता है । उस भिक्षुको (अपनेसे) वृद्धतर भिक्षुके पास जाकर, चौबारको एक (बायें) कंधेपर करके, पादपद्मनाकर, उकड़ू बैठ हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये—भन्ते ! मैं इस नामकी आपत्तिसे आपन्न हुआ हूँ, उसकी मैं प्रतिदेशना (=निवेदन) करता हूँ । वह (दूसरा भिक्षु) ऐसा कहे—‘देखते हो (उस दोषकी) ?, ‘देखता हूँ । ‘आगेसे (इन्द्रिय-) रक्षा करना’ । ‘रक्षा करूँगा’ । इस प्रकार आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण (= स्वीकार = Confession) होता । ०।

“आनन्द ! यद्भूयसिक कैसे होता है ? आनन्द ! यदि वह भिक्षु उस अधिकरणको उस आवास (= मठ) में शांत न कर सके । तो आनन्द ! उन सभी भिक्षुओंको, जिस आवास में अधिक भिक्षु हैं, उसमें जाना चाहिये । यहाँ सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिये । एकत्रित हो धर्म-नेत्री (= धर्मरूपी रक्षी) का समनुमार्जन (= परीक्षण) करना चाहिये । धर्म-नेत्रीका समनुमार्जन कर ० ।

“आनन्द ! तत्पापीयसिका (= तत्स पापीयसिका) कैसे होती है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु भिक्षुको० ऐसी गुरुक-आपत्ति आरोप करते हैं—‘आयुप्मान् स्मरण करो० तुम ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुये ?’ वह ऐसा उत्तर देता है—‘आयुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं० ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपन्न हुआ ।’ उसको छोड़ते हुयेको वह छपेटता है—‘आयुप्मान् ! अच्छी तरह वृद्धो—क्या तुम्हें स्मरण है, कि तुम० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?’ वह ऐसा उत्तर दे—‘आयुस ! मैं स्मरण नहीं करता, कि मैं० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुआ । स्मरण करता हूँ आयुस ! कि मैं इस प्रकारकी छोटी (= अल्पमात्र) आपत्तिसे आपन्न हुआ ।’ खोलते हुये उसको वह फिर छपेटता है—‘आयुप्मान् ! अच्छी तरह वृद्धो० ?’ वह ऐसा उत्तर दे—‘आयुस ! मैं इस प्रकार की (= अमुक) छोटी आपत्ति आपन्न हुआ, बिना पूछेही स्वीकार करता हूँ ; तो क्या मैं० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हो पूछनेपर न स्वीकार करूँगा ?’ वह ऐसा कहता है—‘आयुस ! तुम इस छोटी आपत्तिकी भी बिना पूछे नहीं स्वीकार करते, तो क्या तुम० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हो पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुप्मान् ! अच्छी तरह वृद्धो० ।’ यह यदि बोले—‘आयुस ! स्मरण करता हूँ, मैं० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ । दण (= सहसा) मे, रण (= प्रमाद) ने मैंने यह कहा—‘मैं स्मरण नहीं करता, कि मैं० ऐसी’ ।

इस प्रकार आनन्द ! 'तस्मै पापीयसिष्ठ' (=उसकी और भी कहीं आपत्ति) होती है। ऐसे भी यहाँ किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका नियन्त्रण होता है।

“आनन्द ! 'तिष्ठ-व्यवधारक' कैसे होता है ? आनन्द ! यहाँ भेदन=कलह=विवादमें युक्त हो विहरने(समय), मिथु बहुवचने श्रमण-विन्द आचरण, आपण, किये होते हैं। उन सभी मिथुओं को एकत्र हो एकत्रित होना चाहिये। एकत्र हो एक पक्षवालोंमें से चतुर मिथुओं आगमन में उदरर पीयरको एक कंधेपर कर हाथजोड़ संघको स्थापित करना चाहिये—

‘मन्ते ! संघ सुने, भेदन = कलह = विवादमें युक्त हो विहरते (समय) हमने बहुतसे श्रमण-विन्द आचरण... किये हैं, यदि संघ उचित समझे, तो जो इन आयुष्मानोंका दोष है और जो मेश दोष है, इन आयुष्मानोंके लिये भी और अपने लियेभी, मैं तिष्ठव्यवधारक (=ग्राममें ठोकना जैसा) में यथान कम्’, (एकिन) श्रमण-वच (=वक्ता दोष), गृही-प्रतिम-युक्त (=गृहस्थ-सम्बन्धी) छोड़कर। तत्र (तूमसे) पक्षवालोंमें से चतुर मिथुओं आगमने उद-करे।।। इस प्रकार आनन्द ! तिष्ठव्यवधारक (=गृहमें ठोकने जैसा) होता है।

“आनन्द ! यह छ धर्म सारणीय प्रिय-करण, मुक्त-करण हैं; संग्रह, अ-विवाद, मामग्री (=एकता) = एकतावाचक लिये हैं। कौनसे छ ? (१) आनन्द ! मिथुका समस्तपारि-योंमें, गुप्त भी प्रकट भी, मैत्रीभाव-युक्त जायिक धर्म हो; यद भी धर्म सारणीय०। (२) और फिर आनन्द ! मैत्रीभाव-युक्त जायिक धर्म०। (३) मैत्रीभावयुक्त मानस धर्म०। (४) और फिर आनन्द ! जो कुछ मिथुओं धार्मिक लाभ, धर्मसे उत्पन्न होते हैं, अन्तमें पात्र सुपक्षमें मात्र भी; वैसे लाभोंको दिना घंटे उपभोग न करनेवाला हो, शीलवान् स-प्रज्ञापारि-योंके साथ सह-भोगी हो; यद भी धर्म०। (५) और फिर आनन्द ! जो वह शील (=आचार) कि अर्थात्=अ-द्विष्ट, अ-द्वेष्य = क्षयदमय, संवर्णय, पंडितोंमें प्रशंसित, अ-निन्दित, समर्थ-महायक हैं, वैसे शीलमें शील-श्रमण-भावयुक्त हो, गुप्त भी और प्रकट भी सप्रज्ञापारि-योंके साथ विहार करना हो; यद भी धर्म०। (६) और फिर आनन्द ! जो वह दृष्टि (=निश्चय) आर्य है, नैर्घाणिक =उसके (अनुसार) करनेवालेको दुःख-क्षयको सेजाना हो, मैत्री दृष्टिसे दृष्टि-श्रमण-भाव (=विचारोंके श्रमण-वन) में युक्त हो; गुप्त भी, और प्रकट भी सप्रज्ञापारि-यों के साथ विहार करना हो; यद भी धर्म०। आनन्द ! यद छ धर्म सारणीय० है।

भगवान् ने यह कहा; संशुद्ध हो आशुमान् आनन्दने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया।

(८)

संगीति-परिभाषा-मुक्त (ई० पू० ४८५)

पिशा मैने सुना—एक समय पाँच-जी मिथुओंके महानिधु-संघके साथ भगवान् इन्द्र (ईश)में प्रतिष्ठा करने, जहाँ 'पादा' नामक सम्मोहा नगर है, यहाँ पहुँचे। वहाँ पादोंमें भगवान् पुण्ड कर्माति-पुण्ड के आश्रयमें विहार करने थे।

उस समय पादापादी सम्मोहा जैसा, जवा, दूरभागात् (=समस्त-

भवन) अभी-अभी बना था; (जहाँ अभी) किसी श्रमण या ब्राह्मण या किसी मनुष्य ने वास नहीं किया था। पावा-वासी मल्लोंने सुना—‘भगवान्० मल्लमें चारिका करते पावामें पहुँचे हैं, और पावामें सुंद कमार (=सोना) -पुत्रके आश्रयनमें विहार करते हैं।’ तब पावावासी मल्ल जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे। पहुँचकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे पावावासी मल्लोंने भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! यहाँ पावा-वासी मल्लोंका ऊँचा (उच्चतक) नया संस्थागार, किसी भी श्रमण या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न बसा, अभी ही बना है। भन्ते ! भगवान् उसको प्रथम परिभोग करें। भगवान्‌के पहिले परिभोग कर लेनेपर, पीछे पावा-वासी मल्ल परिभोग करेंगे, वह पावा-वासी मल्लोंके लिये दीर्घरात्र (=चिरकाल) तक हित-सुखके लिये होगा।”

भगवान्‌ने मौन रह स्वीकार किया।

तब पावाके मल्ल भगवान्‌की स्वीकृति जान, आसनमे उठकर भगवान्‌को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये। जाकर संस्थागारमें तब ओर फर्ज बिछा, आसनोंको स्थापितकर, पानीके भटके रख, तेलके दीपक आरोपित कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर० एक ओर खड़े हो...बोले—

“भन्ते ! संस्थागार सब ओर बिछा हुआ है, आमन स्थापित किये हुये हैं, पानीके भटके रखे हुये हैं, तेल-प्रदीप रखे हुये हैं। भन्ते ! अब भगवान् जिनका काल समझें (धैमा करें)।”

तब भगवान् पहिनकर पाद्य-चीवर ले भिक्षु-संघके साथ जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये। जाकर पैर पछार, संस्थागारमें प्रवेशकर पूर्वकी ओर मुँहकर, पच्छिमकी भीतके सहारे भगवान्‌को आगे कर बैठे। पावा-वासी मल्लभी पैर पछार, संस्थागारमें प्रवेशकर पच्छिम की ओर मुँहकर, पूर्वकी भीतके सहारे भगवान्‌को सामने करके बैठे। तब भगवान्‌ने पावा-वासी मल्लोंको बहुत राततक धार्मिक कथासे संदर्शित = समादर्शित, समुत्तोजित, संप्रशंसित कर विमर्जित किया—

“धानिष्ठो ! रात तुम्हारी धीत गई, अब तुम जिसका काल समझो (धैमा करो)।”

“अच्छा भन्ते !”...पावा-वासी मल्ल आमनसे उठ भगवान्‌को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चले गये।”

तब मल्लोंके जानेके थोड़ीही देर बाद, भगवान्‌ने शाल (=तुण्णीभूत) भिक्षु-संघको देव, आयुष्मान् सारिपुत्रको आमंत्रित किया—

“सारिपुत्र ! भिक्षु संघ स्वयं-मृद-रहित है। सारिपुत्र ! भिक्षुओंको धर्म-कथा कहो; मेरी पीठ अगिया रही है, सो मैं लम्बा पढ़ूँगा।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌को “अच्छा भन्ते !” कह उत्तर दिया। तब भगवान्‌ने नीपेती संघाटी बिछा, दाहिनी करघरमे, पैरपर पैर रख, स्मृति-संप्रजन्मके साथ, उद्यान-मंश मनमें कर, सिंह-दाव्या लगाई। उस समय निगंड नात-पुत्र अभी अभी पावामें

१. भ. क. “कहाँ अगियाती थी ? भगवान्‌के ८ वर्षतक महातपस्या करते पत. दारी-रथो वदा दुःख हुआ। पीछे पुत्रापेमें उन्हें पीठमें चान(भोग) डाला हुआ।”

काल किये थे। उनके काल करनेमें निर्गट फूटकर दो भाग हो, भंडन = कलह = विवादमें पड़े, एक दूसरेको मुग्न (रूपी) शक्तिसे घेरते हुये विहर रहे थे०। मानो। नात-पुत्रिय निर्ग-
टोंमें एक युद्ध (= यय) ही चल रहा था। जो भी निर्गट नातपुत्रके इधेन पक्षधारी गृहस्थ
आयक थे०।

आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“आयुसो ! निर्गट नात-पुत्रने पाषाणमें अभी अभी काल दिया है। उनके काम
करनेमें निर्गट फूटकर दो भागमें हो, भंडन=कलह=विवाद करते, एक दूसरेको मुग्न-शक्तिसे
छेदते विहर रहे हैं—‘तू इस धर्म-विनयको नहीं जानता०। निर्गट नातपुत्रके जो इधेनपक्ष-
धारी गृही आयक हैं, यह भी नातपुत्रिय निर्गटोंमें (यैनेहो) निर्विण्ण=विरक्त = प्रति-पाण
रूप है, जैसेकि यह (नातपुत्रके) दुरात्मात, दुष्टप्रवेदिन, अनैर्वाणिक, अनु-उपगम-संघर्षनिक,
असम्यक्-संगुद्ध-प्रवेदिन, प्रतिष्ठा-रहित, आशय-रहित धर्म-विनयमें। किंतु आयुसो ! हमारे
भगवान्का यह धर्म सु-आत्मात (= ठीकमें कहा गया), सु-प्रवेदिन (= ठीकमें साक्षात्कार
किया गया), नैर्वाणिक (= दुःखमें पार करने वाला), उपगम-संघर्षनिक (= साति-प्रायक),
सम्यक्-संगुद्ध-प्रवेदिन (= पूर्ण ज्ञानीद्वारा जाना गया), है। गद्दी सबको ही अ-विरक्त वचनवाला
होना चाहिये। विवाद नहीं करना चाहिये; जिसमें कि यह महापदं अल्पनिक (= विर-शायी) हो,
और यह बहुजन-सुखाय लोकके अनुकूलाके लिये, देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिये
हो। आयुसो ! कैसे हमारे भगवान्का धर्म० देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिए होगा ?

१. आयुसो ! उन भगवान् जाननहार, देवगहार, अर्हत्, सम्यक् संगुद्धने ‘एक’ धर्म
ठीकमें बतलाया है। उसमें सबको ही अविरोध-वचनवाला होना चाहिये, विवाद न करना
चाहिये; जिसमें कि यह महापदं अल्पनिक = (विर-शायी) हो०। कौन-सा एक धर्म ? सब
प्राणी आहार पर स्थित (= निर्भर) हैं। आयुसो ! उन भगवान्में० यह एक धर्म बचाने
वाला था। हममें सबको ही०।

२. “आयुसो ! उन भगवान्में ‘दो’ धर्म बचाने करे हैं। १०। कौनसे दो ? नाम और
रूप। अविद्या और भव (= आध्यात्मिकी)-गुणा। भव (= निव्यता-) दृष्टि और विभव
(= उच्छेद-) दृष्टि। अदीकता (= उच्चारहिता), और अनु-भवप्राप्य (= अवरहिता)।
ही (= लज्जा) और अवप्राप्य (= भव)। दुरंजनता और पाप (= दुष्टही)-मित्रता।
मुषणता और कन्याण (= मु)-मित्रता। आपत्ति (= दोष)-गुणता (= चतुर्गई),
और आपत्ति-गुणान (= उदना)-गुणता। समानता (= ध्यान) गुणता, और समानता-
गुणान-गुणता। धानु-गुणता, और मनविहार-गुणता। आपत्त-गुणता, और
‘प्रतीत्य-समुत्पादन-गुणता। स्थान (= कारण)-गुणता, और अ-स्थान गुणता। अर्तव
(= मोक्षार्थ) और मार्तव (= संसृष्टता)। शानि (= क्षमा) और मोक्षव (= आकाश-

१. अ. व. “आयु भट्टारक है—आयु, धर्म, ज्ञान, विद्या, कर्म, मन, रूप, शब्द,
गंध, रस, स्पर्श, धर्म, आयुर्विज्ञान, धर्म-विज्ञान, ज्ञान-विज्ञान, विहारिज्ञान, कायविज्ञान,
मनोविज्ञान।” २. “उन आयुओंको प्रज्ञाने जाननेकी नियुक्ता।” ३. “आपत्त वार है—आयु,
धर्म, ज्ञान, विद्या, कर्म, मन, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म।” ४. वेने पृष्ठ १२०।

युक्ता) । साखिल्य (=मधुर-वचनता) और, प्रति-संस्कार (=वस्तु या धर्मका छिद्र-
पिधान) । अविहिंसा (=अहिंसा) और शौचेय (=मैत्रीभावना) । सुपित-स्मृतिता
(=स्मृति-लोप) और अ-संप्रजन्य (=अविद्या) । स्मृति और संप्रजन्य (=ज्ञान,
विद्या) । इन्द्रिय-अगुप्त-द्वारता (=अ-जितेन्द्रियता), और भोजनमें-अ-मात्रज्ञता (भोजनमें
अपने लिये मात्रा न जानना) । इन्द्रिय-गुप्त-द्वारता और भोजन-मात्रज्ञता । प्रतिसंख्यान
(=अकंपन-ज्ञान)-बल और भावना-बल । स्मृति-बल और समाधि-बल । शमथ (=समाधि)
और विपश्यना (=प्रज्ञा) । शमथ-निमित्त और विपश्यना-निमित्त । प्रग्रह (=चित्त-निग्रह)
और अ-विक्षेप । शील-विपत्ति (=आचारदोष), और दृष्टि-विपत्ति (=सिद्धांत-दोष) ।
शील-सम्पदा (=आचारकी संपूर्णता) और दृष्टि-विशुद्धि कहते हैं सम्यक्दृष्टिके निरंतर
अभ्यास (=प्रधान)को । संवेग कहते हैं संवेजनीय (=उद्वेगकरनेवाले) स्थानोंमें संविग्न
(=चित्तता) का कारण-पूर्वक निरंतर अभ्यास । कुशल (=उत्तम) धर्मोंमें अ-संतुष्टिता,
और प्रधान (=निरंतर अभ्यास)में अ-प्रतिबानिता (=निरालसता) । विद्या (=तीन विद्याओं)
से विमुक्ति (=आसक्तियोंसे चित्तकी विमुक्ति), और निर्वाण । आयुसो ! उन भगवान् ने
इन दो (=जोड़े) धर्मोंको ठीकसे कहा है० ।

३. “आयुसो ! उन भगवान् ने यह तीन धर्म यथार्थ कहे हैं ० ।”

कौन से तीन ? तीन अकुशल-मूल (=दुराद्वयोंकी जड़) हैं । कौन से तीन ० ?

लौभ अकुशल-मूल, द्वेष अकुशल-मूल, मोह अकुशल मूल ।

तीन कुशल-मूल हैं—अलोभ ०, और अ-द्वेष ० और अ-मोह-अकुशलमूल ।

तीन दुश्चरित हैं—काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित और मन-दुश्चरित ।

तीन सुचरित हैं—काय-सुचरित, वचन-सुचरित, और मन-सुचरित ।

तीन अकुशल (=दुरे) वितर्क—काम-वितर्क, व्यापाद (=द्रोह) ० विहिंसा ० ।

तीन कुशल (=अच्छे)-वितर्क—नेकस्वप्न (=निष्कामता) ०, अ-व्यापाद ०, अ-विहिंसा ० ।

तीन अकुशल संकल्प (=वितर्क)—काम ०, व्यापाद ०, विहिंसा ० ।

तीन कुशल संकल्प—नेकस्वप्न ०, अव्यापाद ० अविहिंसा ० ।

तीन अकुशल संज्ञायें—काम ०, व्यापाद ०, विहिंसा ० ।

तीन कुशल संज्ञायें—नेकस्वप्न ०, अव्यापाद ० अ-विहिंसा ० ।

तीन अकुशल धातु (=तर्क-वितर्क)—काम ०, व्यापाद ०, विहिंसा ० ।

तीन कुशल धातु—निष्कामता ०, अव्यापाद ०, अ-विहिंसा ० ।

दूसरे भी तीन धातु (=लोक)—कामधातु, रूप-धातु, अ-रूप-धातु ।

दूसरे भी तीन धातु (=चित्त)—हीन-धातु, मध्यम-धातु, प्रणीत-धातु ।

तीन तृष्णायें—काम ०, मय (=आवृत्तमन) ०, विभय ० ।

दूसरी भी तीन तृष्णायें—काम ०, रूप ०, अ-रूप ० ।

दूसरी भी तीन तृष्णायें—रूप ०, अरूप ०, निरोध ० ।

तीन यथांगन (=यंचन)—सम्प्राय-दृष्टि, विधिक्रिया (=संदेह), शीलव्रत-व्रगमन ।

तीन आराध (=चित्तमल)—काम ०, मय ०, अविद्या ० ।

तीन भव (= आवागमन) — काम, (भावुमें) ०, रूप ०, अरूप ० ।

तीन प्यणायें (= राग) — काम ०, भव ०, मल्लय ० ।

तीन विध (= प्रकार) — मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं समान हूँ, मैं हीन हूँ ।

तीन अव्य (= काल) — अतीत (= भूत) ०, अनागत (= भविष्य) ०, प्रत्युत्पन्न (= वर्तमान) ० ।

तीन अन्त — सत्काय ०, सत्काय-समुद्भय (= उत्पत्ति) ०, सत्काय-निरोध ० ।

तीन वेदनायें (= अनुभय) — सुखा ०, दुःखा ०, अदुःख-असुखा ० ।

तीन दुःखता — दुःख-दुःखता, संस्कार ०, विपरिणाम ० ।

तीन राशिपौ — मिथ्यार-नियत ०, सम्यक्-नियत, अनियत ० ।

तीन कोक्षायें — अतीतकालको लेकर कोक्षा = विधिक्रिया करता है, नहीं छूटना, नहीं प्रसन्न होता है । अनागत कालको लेकर ० । प्रत्युत्पन्न कालको ० ।

तीन तथ्यागतके अरक्षणोप-भावुयो ! तथ्यागतका कायिक आचरण परिशुद्ध है, तथ्यागतको काय-दुःखरित नहीं है, जिसकी कि तथ्यागत आरक्षा (= गोपन) करें — 'मत्त गृह्यते कोदं इमे जानते, भावुयो ! तथ्यागतका कायिक आचार परिशुद्ध है ० । ० तथ्यागतका मानसिक आचार परिशुद्ध है ० ।

तीन किंचन (= प्रतिबंध) — राग ०, द्वेष ०, मोह ० ।

तीन अग्निपौ — राग ०, द्वेष ०, मोह ० ।

और भी तीन अग्निपौ — आहवनीय ०, ग्राहवनीय ०, दक्षिण ० ।

तीन प्रकारसे रूपोंका संग्रह — मनिर्दर्शन (= स्थ-विज्ञान-रहित दर्शन) अ-प्रतिपि (= अ-पीडाकर) रूप, अनिर्दर्शन सप्रतिपि ० ।

तीन संस्कार — पुण्य-अभिसंस्कार, अ-पुण्य-अभिसंस्कार, आनिर्भय (= आनेत्र) अभिसंस्कार ।

तीन पुद्गल (= पुरुष) — शरीर (= अमुक्त) ०, अ-शरीर (= मुक्त) ०, न-शरीर न-अ-शरीर ० ।

तीन स्थिति (= पृष्ठ) — जाति (= तन्मय) ०, धर्म ०, गमन-स्थिति ।

तीन पुण्य-क्रियावस्तु — दानमय पुण्यक्रिया वस्तु, दीयमय ०, भावनामय ० ।

तीन शोषारोप (= शोष) — शोष (शोष) ने, शुभे (शोष) ने, शोका स्थिते (शोष) ने ।

तीन काम (= मोहोंकी) — उपवृत्ति (= उत्पत्ति, प्राप्ति) — भावुयो ! कुछ प्राप्ति वर्तमान

काम-उपवृत्तिवाले हैं; यह वर्तमान कामोंके वनवर्ती होने हैं, जैसे कि मनुष्य, कुछ देवता,

और कुछ विनिर्गमिक (= अवयवोन्निर्गमिक); यह प्रथम काम-उपवृत्ति है । भावुयो !

कुछ प्राप्ति निर्मितकाम है, यह (शरीर अपने स्थिते) निर्माणकर कामोंके वनवर्ती होने हैं;

जैसे कि निर्माण-वृत्ति-देव लोग; यह दूसरी काम-उपवृत्ति है । भावुयो ! कुछ प्राप्ति पर-

निर्मित-काम है, यह दूसरोंके निर्मित कामोंके वन-वर्ती होने हैं; जैसे कि पर-निर्मित-

वनवर्ती देव लोग । यह तीसरी काम-उपवृत्ति है ।

तीन गुण-उपवृत्ति — भावुयो ! कुछ प्राप्ति गुण उपवृत्ति पर गुण पूर्वक विद्यमान हैं, जैसे कि

मल्लकादिक देव लोग । यह प्रथम गुण-उपवृत्ति है । भावुयो ! कुछ प्राप्ति गुणमे

अनिर्गमिक-उपवृत्ति = परिपूर्ण = परिशुद्ध है । यह वर्ती कामों के (परिपूर्ण-)

ससे निकला वाक्य) कहते हैं—‘अहो सुख !’ ‘अहो सुख !!’ जैसेकि आभास्वर देव० ।
आयुसो ! कुछ प्राणी सुखसे० परिपूर्ण०, हैं, वह उत्तम (सुखमें) संतुष्ट हो चित्त-
सुखको अनुभव करते हैं, जैसे शुभ-कृत्स्न देव लोग । यह तीसरी सुख-उपपत्ति है ।

तीन प्रज्ञायें—शैश्य (=अमुक्त-पुरुषकी)-प्रज्ञा, अ-शैश्य०, नशैश्य-न-अशैश्य-प्रज्ञा ।

और भी तीन प्रज्ञायें—चिन्ता-मयी प्रज्ञा, श्रुतमयी०, भावनामयी० ।

तीन आयुध—श्रुत (पद)०, प्रविवेक (=विवेक)०, प्रज्ञाविवेक० ।

तीन इन्द्रियाँ—अन्-आज्ञातं-आज्ञास्यामि (=न जानेको जानूँगा)-इन्द्रिय, आज्ञा०, आज्ञा-
सायी (=अहंत्व-ज्ञान)० ।

तीन चक्षु (=नेत्र)—मांसचक्षु, दिव्यचक्षु, प्रज्ञाचक्षु ।

तीन शिक्षायें—अधिशील (=शीलविषयक)-शिक्षा, अधि-चित्त (=चित्तविषयक)०,
अधि-प्रज्ञ (=प्रज्ञाविषयक)० ।

तीन भावनायें—काय-भावना, चित्त-भावना, प्रज्ञा-भावना ।

तीन अनुत्तरीय (= उत्तम, श्रेष्ठ)—दर्शन (= विषय्यता, साक्षात्कार)-अनुत्तरीय, प्रतिपद्
(= मान)०, विमुक्ति (= अहंत्व, निर्वाण) अनुत्तरीय ।

तीन समाधि—स-वितर्क-सविचार-समाधि, अवितर्क-विचार-मात्र-समाधि, अवितर्क-अविचार-
समाधि ।

और भी तीन समाधि—शून्यता-समाधि, अ-निमित्त०, अ-प्रणिहित-समाधि ।

तीन शौचेय (= पवित्रता)—काय०, वाक्०, मन-शौचेय ।

तीन मौनेय (= मौन)—काय०, वाक्०, मन-मौनेय ।

तीन कौशल्य—आय०, अपाय (=विनाश)०, उपाय-कौशल्य ।

तीन मद—आरोग्य-मद, धैर्यमद जाति-मद ।

तीन आधिपत्य (स्वामित्व)—आत्माधिपत्य, लोक०, धर्म० ।

तीन कथावस्तु (= कथा विषय)—अतीत कालको ले कथा कहे, ‘अतीतकाल ऐसा था’ ।
अनागत कालको ले कथा कहे—‘अनागतकाल ऐसा होगा’ । अशक्य प्रत्युत्पन्नकाल-
को ले कथा कहे—‘इस समय प्रत्युत्पन्न काल ऐसा है’ ।

तीन विद्या—पूर्व-निवास-अनुस्मृतिज्ञान विद्या (= पूर्वजन्म-स्मरण०), प्राणियोंके च्युति
(=मृत्यु)-उत्पाद (=जन्म) का ज्ञान०, आत्माओंके क्षयका ज्ञान० ।

तीन विहार—द्विष-विहार, मल्ल-विहार, आर्य-विहार ।

तीन प्रातिहार्य (= चमत्कार)—ऋद्धि०, आदेशना०, अनुज्ञासनी-प्रातिहार्य । यह आयुसो !
उन भगवान्० ।

“आयुसो ! उन भगवान्० ने (यह) चार धर्म यथार्थ कहे हैं० । कौनसे चार ?

चार स्मृतिप्रस्थान—आयुसो ! भिक्षु कायामें० कायानुपश्यी विहरता है । वेदनाभोंमें० ।
लोकमें० । धर्ममें० धर्मानुपश्यी० ।

चार सम्यक् प्रधान—भिक्षु अनुत्पन्न पापक (=दुरे) = अनुज्ञान धर्मोंकी अनुत्पत्तिके लिये

रुचि उत्पन्न करता है, परिष्कृत करता है, प्रयत्न करता है, चित्तको निग्रह = प्रधारण करता है । (२) उत्पन्न पापक = जलकुल धर्मोंके विनाशके लिये । अनुपन्न कुशल धर्मोंकी उत्पत्तिके लिये । उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थिति, अ-विनाश, वृद्धि विगुलता, भावनामें पूर्ति करनेके लिये ।

चार ऋद्धिपाद—आयुसो ! भिक्षु (१) रुद्ध (=रुचिसे उत्पन्न)-समाधि (के) प्रधान संस्कार से युक्त ऋद्धिपादकी भाषना करता है । (२) चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कारसे । (३) धीर्य (=प्रयत्न)-समाधि-प्रधान-संस्कार । (४) विमर्श-समाधि प्रधान-संस्कार ।

चार ध्यान—आयुसो ! भिक्षु (१) 'प्रथमध्यान'को प्राप्त हो विहरता है । (२) द्वितीय-ध्यान । (३) तृतीय-ध्यान । (४) चतुर्थ-ध्यान ।

चार समाधि-भाषना—(१) आयुसो ! (प्रेमी) समाधि-भाषना है, जो भावित होनेपर वृद्धि-प्राप्त होनेपर, इसी जन्ममें सुख-विहारके लिये होती है । (२) आयुसो ! (प्रेमी) समाधि-भाषना है, जो भावित होनेपर, वृद्धि-प्राप्त होनेपर, ज्ञान-दर्शन (=साक्षात्कार)के स्वामके लिये होती है । (३) आयुसो ! रमृति, सम्प्रजन्मके लिये होती है । (४) आश्रयोंके शयके लिये होती है । आयुसो ! चैनमी समाधि-भाषना है, जो भावित होनेपर, वृद्धि-प्राप्त होनेपर इसी जन्ममें सुख-विहारके लिये होती है । आयुसो ! भिक्षु प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । आयुसो ! यह समाधि-भाषना भावित होनेपर । आयुसो ! चैनमी जो भावित होनेपर ज्ञान-दर्शनके स्वामके लिये होती है । आयुसो ! भिक्षु आलोक (=प्रकाश)-संज्ञा (=ज्ञान) मनमें करता है, दिन-संज्ञाका अधिष्ठान (=रुद्धि-विहार) करता है—'जैसे दिन वैसी रात, वैसी रात वैसा दिन' । इस प्रकार सुख, चञ्चल-रहित, मन में प्रज्ञा-सहित चित्तकी भाषना करता है । आयुसो ! यह समाधि-भाषना भावित होनेपर । आयुसो ! चैनमी जो रमृति, सम्प्रजन्म के लिये होती है । आयुसो ! भिक्षु विदित (=ज्ञानमें भाद) येना (=अनुभव) उत्पन्न होती है, विदित (ही) उदरती है, विदित (ही) अग्निको प्राप्त होती है । विदित संज्ञा उत्पन्न होती है, उदरती, अग्निको होती है । विदित पित्तक उत्पन्न, उदरती, अग्निको होती है । आयुसो ! यह समाधि-भाषना रमृति-सम्प्रजन्मके लिये होती है । आयुसो ! चैनमी है जो आश्रय-शयके लिये होती है । आयुसो ! भिक्षु पाँच उपादान-वर्धनोंमें उदय (=उदयनेवाला) हो विहरता है—'येना रूप है, येना रूपका समुदाय (=उदयति), येना रूपका अग्निसंज्ञा (=अग्निको होता), येनी येना है, येनी संज्ञा, उदरती, विज्ञान । यह आयुसो ।

चार आश्रय (अश्रय) —यहाँ आयुसो ! भिक्षु (१) मूर्च्छागुह विज्ञानों विहरता है । (२) कलम-गुह । (३) गुह्या-गुह । (४) उदय-गुह ।

चार आश्रय (=रुद्धि-विहार) —आयुसो ! (१) रूप संज्ञाओंके सर्वथा अविज्ञानसे,

प्रतिघ (= प्रतिहिंसा) संज्ञाके अस्त होनेसे, नानात्व (= नानापन)-संज्ञाके मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्य (= आकाशकी अनन्तता)-आयतन (= स्थान) को प्राप्त हो विहार करता है । आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण करनेसे 'विज्ञान अनन्त है' इस, विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है । विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, 'कुछ नहीं (= नत्थि किंचि)' इस आर्कचिन्त्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है । आर्कचिन्त्यायतनके सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, नैवसंज्ञा (= न होश ही है)-न-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहार करता है ।

चार अपाश्रयण (= अवलंबन)—आयुसो ! भिक्षु (१) संख्यान (= ज्ञान) कर किसीको सेवन करता है । (२) संख्यानकर किसी (= एक) को स्वीकार करता है । (३) संख्यान कर किसीको परिवर्जन (= अस्वीकार) करता है । (४) संख्यान कर किसीको हटाता है (= विनोदेति) ।

चार आर्य-वंश—आयुसो ! भिक्षु (१) जैसे तैसे चीवरसे सन्तुष्ट होता है । जैसे तैसे चीवरसे संतुष्ट होनेका प्रशंसक होता है । चीवरके लिये अनुचित अन्वेषण नहीं करता । चीवरको न पाकर दुःखित नहीं होता, चीवरको पाकर अलोभी, अलिप्त (= अमूर्छित), अनासक्त, दुष्परिणाम-दर्शी = निःसरणप्रज्ञावाला हाँ, परिभोग (= उपभोग) करता है । (अपने) उस जिस तिस चीवरके सन्तोषसे, अपनेको यदा नहीं मानता, दूसरे को नीच नहीं समझता । जो कि यद् दक्ष, निरालस, संप्रज्ञान (= जाननेवाला) प्रतिस्मृत (= याद रखनेवाला) होता है । यह कहा जाता है, आयुसो ! भिक्षु पुराने अग्रण्य (= सर्वोत्तम) आर्य-वंशमें स्थित है । (२) और फिर आयुसो ! भिक्षु जैसे तैसे पिंडपात (= भिक्षा) से सन्तुष्ट होता है । (३) जैसे तैसे शयनासन (= निवास) से । (४) और फिर आयुसो ! प्रहाण (= त्याग) में रमण करनेवाला, प्रहाण-रत होता है । भावनाराम = भावनारत होता है । उस प्रहाणारामतासे प्रहाण-रतिसे, भावना-रामतासे भावना-रतिसे न अपने को, यदा मानता है, न दूसरेको नीच मानता है ।

चार प्रधान (अभ्यास, योग)—संघर (= संयम)-प्रधान, प्रहाण, भावना, अनुरक्षण-प्रधान । आयुसो ! संघर-प्रधान कौन है ? आयुसो ! भिक्षु चक्षु (= आँख) से रूप देख निमित्त (= रंग आकार आदि)-प्राप्ति नहीं होता, अनुप्यजन-प्राप्ति नहीं होता । जिसमें कि चक्षु-इन्द्रिय-अधिकरणको अ-संवृत (अ-रक्षित) रख विद्वत्से समय अभिप्या (= लोभ), दीर्घनश्य, पापक, अ-कुशल-धर्म उसे मलिन न करें, इसके लिये संघर (संयम, रक्षा) के लिये यत्न करता है । चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है । चक्षु-इन्द्रियमें संयम-शील होता है । श्रोत्रसे शब्द सुनकर । घ्राणसे गंध सूँघकर । जिह्वामे रस चरकर । काय (= चक्षु) से स्पर्श स्पर्शकर । मनमें धर्मको जानकर । यह कहा जाता है, आयुसो ! संघर-प्रधान । क्या है, आयुसो ! प्रहाण-प्रधान ? आयुसो ! भिक्षु उपपन्न काम-वितर्कको नहीं पसन्द करता,

अभ्योकार (=प्रहाण) करता है, हटाता है, अन्त करता है, नाशको पहुँचाता है। उत्पन्न व्यापाद (=प्रोद)-वितर्कको०। उत्पन्न विहिंसा-वितर्कको०। तब तब उत्पन्न हुये, पापक अकुशल घमोंको०। आनुसो ! यह प्रहाण-प्रधान कहा जाता है। क्या है आनुसो ! भावना-प्रधान ? आनुसो ! मिथु चिबेक-निःश्रित (=आश्रित), विराम निःश्रित निरोध-निःश्रित व्यवसर्ग (=व्याग)-परिणामपाले 'स्मृति-संशो-ध्यंगकी भाषना करता है, धर्मविषय-संशोध्यंगकी भाषना करता है। ०पीर्य-संशो-ध्यंग०। ०प्रीति सं०। ०प्रथस्थि-संशोध्यंग०। ०समाधि संशोध्यंग०। उपेक्षा संशो-ध्यंग०। यह कहा जाता है, आनुसो ! भावना-प्रधान। क्या है, आनुसो ! अनुरक्षण-प्रधान ? आनुसो ! मिथु उत्पन्न हुये अशिक-संज्ञा, पुलक-संज्ञा, विनीलक-संज्ञा, विच्छिद्रकसंज्ञा, उद्गुमातक संज्ञा (रूप) उत्तम (=भद्रक) समाधि-निमित्तोंकी रक्षा करता है। यह आनुसो ! अनुरक्षणा-प्रधान है।

चार ज्ञान—धर्म-विषयक-ज्ञान, अन्यय-ज्ञान, परिच्छेद-ज्ञान, संमति-ज्ञान।

और भी चार ज्ञान—दुःख-ज्ञान, दुःखराममुदय-ज्ञान, दुःख-निरोध-ज्ञान, दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपद का ज्ञान।

चार श्रोतभाषितके अंग—सखुरूप-मेवन, सदम-ध्वज, योगिनामनसिकार (=कार्य-कारण-पूर्वक विचार)। धमानुधर्म-प्रतिपत्ति।

चार श्रोत-भाष्य के अंग—आनुसो ! आर्य-भाषक (१) शुद्धमें भाष्य प्रसाद (=श्रद्धा) से प्रमत्त होता है—यह भगवान् अर्हत्०। (२) धर्ममें अव्यक्त प्रसादसे प्रमत्त होता है०। (३) संघमें०। (४) अ-गंड-अभिद्र, अ-शब्द = अ-कदम, योग्य = गिर-प्रवर्तित अवरागृष्ट (=अनिदित), समाधि गामी आर्य-कमनीय (=कौत) शीलसे युक्त होता है।

चार धामन्य (=मिथुवनके) फल—श्रोतभाषित-फल, शकृदागामी-फल, अनागामि-फल, अर्हत्-फल।

चार धानु (=महाभूत)—पृथिवी-धानु, आपधानु, तेज धानु, वायु-धानु।

चार आधार—(१) औदारिक (=स्वयं) या स्वयं कपलीकार आधार। (२) स्वयं...। (३) मन-संयोजना...। (४) विज्ञान...।

चार विज्ञान (=चेतन, जीव)-रिपतिर्वा—(१) आनुसो ! रूप प्राप्त कर हटारते, रूपमें रमण करते, रूपमें प्रतिष्ठित हो, विज्ञान स्थित होता है, मर्दी (=मृष्ट) के मेवनमें मूर्ति = विरुद्धताको प्राप्त होता है। (२) वेदना प्राप्तकर०। (३) मंश प्राप्तकर०। (४) मंशकार प्राप्तकर०।

चार भगति-गमन—उत्पन्न (=उत्पन्न) गति जाता है। द्वेष-गति०, मोह-गति०, भय-गति०।

चार वृष्णा-उत्पाद (=उत्पत्ति)—(१) आनुसो ! मिथुको शीतके लिये वृष्णा उत्पन्न होती है। (२) ०पिच्छवत्के लिये०। (३) ०अपतमन (=मिथुन)०। (४) अगुह प्रमत्त-अप्रमत्त (=ध्यान) के लिये०।

चार प्रतिपद् (= मार्ग) — (१) दुःखवाली प्रतिपद् और देखे ज्ञान । (२) दुःखवाली प्रतिपद् और क्षिप्र (= जल्दी) ज्ञान । (३) सुखवाली (= सहल) प्रतिपद् और देखे ज्ञान । (४) सुखवाली प्रतिपद् और जल्दी ज्ञान ।

और भी चार प्रतिपद्—अक्षमा-प्रतिपद् । क्षमाप्रतिपद् । दमकी प्रतिपद् । शमकी० ।

चार धर्म-पद—अन्-अभिध्या-धर्मपद । अ-व्यापाद० । सम्यक्-स्मृति० । सम्यक्-समाधि ।

चार धर्म-समादान—(१) आबुसो ! वैसा धर्म-समादान (= स्वीकार), जो वर्तमानमें भी दुःख-मय, भविष्यमें भी दुःख-विपाकमय (२)० वर्तमानमें दुःख-मय, भविष्यमें सुख-विपाकी । (३)० वर्तमानमें सुख-मय, भविष्यमें दुःख-विपाकी । (४)० वर्तमानमें सुख मय, और भविष्यमें सुख-विपाकी ।

चार धर्म-स्कन्ध—शील-स्कन्ध (= आचार-समूह) समाधि-स्कन्ध । प्रज्ञा-स्कन्ध । विमुक्ति-स्कन्ध ।

चार बल—वीर्य-बल । स्मृतिबल । समाधि-बल । प्रज्ञाबल ।

चार अधिष्ठान (= संकल्प) — प्रज्ञा० । सत्य० । त्याग० । उपशम अधिष्ठान ।

चार प्रश्न-व्याकरण (= सवालका जबाब) — एकांश- (= है या नहीं एकमें) -व्याकरण करने लायक प्रश्न । प्रतिपृच्छा (= सवालके रूपमें) व्याकरणीय प्रश्न । विभज्य (= एक अंश हों भी, दूसरा अंश नहीं भी करके) व्याकरणीय-प्रश्न । स्वापनीय (= न उत्तर देने लायक) प्रश्न ।

चार कर्म—आबुसो ! कृष्ण (= काला, डरा) कर्म और कृष्ण-विपाक (= घुरे परिणाम वाला) । (२) ० शुक्लकर्म शुक्ल-विपाक । (३) शुक्ल-कृष्ण-कर्म, शुक्ल-कृष्ण-विपाक । (४) ० अकृष्ण-अ-शुक्लकर्म, अकृष्ण-अशुक्ल-विपाक ।

चार साक्षात्करणीय धर्म—(१) पूर्व-निवास (= पूर्व-जन्म) स्मृति से साक्षात्करणीय । (२) प्राणिपौका जन्म-मरण (= च्युति-उत्पाद), चक्षुसे साक्षात्करणीय । (३) आठ विमोक्ष, कायासे० । (४) आस्रवोंका क्षय, प्रज्ञासे० ।

चार ओघ (= बाढ़) — काम-ओघ । भय० (= जन्म)० । दृष्टि (मतवाद)० । अविद्या० ।

चार योग (= मिलाना) — काम-योग । भय० । दृष्टि० । अविद्या० ।

चार विसंयोग (= वियोग) — काम-योग-विसंयोग । भययोग० । दृष्टियोग० । अविद्यायोग० ।

चार गन्ध—अभिध्या (= लोभ) काय-गन्ध । व्यापाद (= द्रोह) कायगन्ध-

शील-व्रत-परामर्श० । 'यही सच है' पक्षपात० ।

चार उपादान—काम उपादान । दृष्टि० । शील-व्रत-परामर्श० । आरम-वाद० ।

चार योनि—अंष्ट्रयोनि । जरायुज योनि । संस्येदज० । औपपातिक (= अयोनिज)० ।

चार गर्भ-अवक्रान्ति (= गर्भधारण)—(१) आबुसो ! कोई कोई (प्राणी) ज्ञान (= होन) बिना माताकी कोखमें जाता है, ज्ञान-बिना मातृ-कुक्षिमें टहरता है, ज्ञानबिना मातृ कुक्षिसे निकलता है; यह पदिलो गर्भावक्रान्ति है । (२) और फिर आबुसो ! कोई कोई ज्ञान-सहित मातृ-कुक्षिमें आता है, ज्ञान-बिना० टहरता है, ज्ञान-बिना० निकलता है० । (३) ० ज्ञान-सहित० आता है, ज्ञान-सहित० टहरता है, ज्ञान-बिना०

निकलता है० । (४)० ज्ञान-सहित० जाता है, ज्ञान-सहित० उदरता है, ज्ञान-सहित० निकलता है० ।

चार आत्म-भाव प्रतिलाभ (= शरीर-धारण) — (१) आयुतो ! (यह) आत्म-भाव-प्रतिष्ठाप, जिस आत्म-भाव-प्रतिलाभमें आत्म-संघेतना (अपनेको जानना) ही पाता (= कमति), है, पर-संघेतना नहीं पाता । (२)० पर ही संघेतनाकी पाता है, आत्म संघेतनाकी नहीं । (३)० आत्म-संघेतना भी०, पर-संघेतनाभी० (४)० । न आत्म-संघेतना० न पर-संघेतना० ।

चार दक्षिणा-विशुद्धि (= दानशुद्धि) — (१) आयुतो ! दक्षिणा (= दान) दायकमें शुद्ध किन्तु प्रतिप्राहकसे नहीं० । (२)० प्रतिप्राहकसे शुद्ध०, किन्तु दायकमें नहीं । (३)० न दायकसे०, न प्रतिप्राहकसे० । (४)० दायकसे भी०, प्रतिप्राहकसे भी० ।

चार' संमद-वस्तु — दान, पयावर्य (= सेवा), अर्थ-घर्या, समानावयता ।

चार अनाय-व्यवहार — गृहावाद (= शत्रु), पिशुन-वचन (= पुगली), संमदाप (= बकवाद), परत-वचन ।

चार आर्य-व्यवहार — गृहा-वाद-विरतता, पिशुन-वचन-विरतता, संमदाप-विरतता, परत-वचन-विरतता ।

चार अनाय-व्यवहार — अरुमें दण्ड-वादी बनना, अधुतमें धुत-वादिता, अरुतमें रगृत-वादिता, अ-विज्ञातमें विज्ञात-वादिता ।

और भी चार अनाय-व्यवहार — दण्डमें अरु-वादिता, धुतमें अधुत-वादिता । रगृतमें अरुत-वादिता, विज्ञातमें अ-विज्ञात-वादिता ।

और भी चार आर्य-व्यवहार — दण्डमें दण्डादिता, धुतमें धुत-वादिता, रगृतमें रगृत-वादिता, विज्ञातमें विज्ञात-वादिता ।

चार पुद्गल (= पुण्य) — (१) आयुतो ! कोई कोई पुद्गल आत्म-तप, अपनेको संताप देनेमें लगा होता है । (२) कोई कोई पुद्गल परताप, पर (= दूसरे) को संताप देनेमें लगा होता है । (३)० आत्म-तप० भी० होता है, परताप, भी० । (४)० न आत्म-तप०, न परताप०, यह अनात्म-तप अतस्तप हो दूमी तपमें शोकरहित, सुगित, चीनल-भूत, सुगानुअंको मदाभूत आत्माके साथ विदार करना है ।

और भी चार पुद्गल — (१) आयुतो ! कोई कोई पुद्गल आत्म-हितमें लगा होता है, परहितमें नहीं । (२)० परहितमें लगा होता है, आत्महितमें नहीं । (३)० न आत्म-हितमें लगा होता है, न परहितमें । (४)० आत्महितमें भी लगा होता है, पर-हितमें भी० ।

और भी चार पुद्गल — (१) तम तम-परापन । (२) तम उपोति-परापन । (३) उपोति तम-परापन । (४) उपोति उपोति-परापन ।

और भी चार पुद्गल — (१) धमन अपन । (२) धमन पन (= पद कमन) । (३) धमन-पुनोक्त (= दोहराव) । (४) धमनमें धमन सुकुमा ।

यह आयुतो ! उम भगवान् ।

“आयुसो ! उन भगवान् ने पाँच धर्म यथार्थ कहे हैं० । कौनसे पाँच ?—

पाँच स्कन्ध—रूप०, वेदना०, संज्ञा, संस्कार०, विज्ञान-स्कन्ध ।

पाँच उपादान-स्कन्ध—रूप-उपादान स्कन्ध, वेदना०, संज्ञा०, संस्कार०, विज्ञान ।

पाँच काम गुण—(१) चक्षुसे विज्ञेय दृष्ट=कान्त=मनाप, प्रिय-रूप, काम सहित रंजनीय (=चित्तको रंजन करनेवाले) रूप । (२) श्रोत्र-विज्ञेय० शब्द । (३) घ्राण-विज्ञेय० गन्ध । (४) जिह्वा-विज्ञेय० रस । (५) काय-विज्ञेय० स्पर्श ।

पाँच गति—निरय (=नर्क), तिर्यक् (=पशु, पक्षी आदि) योनि, प्रेत्य-विपय (=भूत प्रेत आदि) । मनुष्य । देव ।

पाँच मार्सर्य (=हसद) =आवासमार्सर्य, कुल०, लाभ, वर्ण०, धर्म० ।

पाँच नीवरण—कामच्छन्द (=काम-नाश)० । व्यापाद० । स्थान मृद्द० । औद्धत्य-की-कृत्य० । विचिकित्सा० ।

पाँच अवर भागीय संयोजन—सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, शील-प्रत-परामर्श, कामच्छन्द, व्यापाद ।

पाँच ऊर्ध्व-भागीय संयोजन—रूप-राग, अरूप-राग, मान, औद्धत्य, अविद्या ।

पाँच शिक्षापद—प्राणातिपात (=प्राण बध)-विरति, अदत्तादान-विरति, काम-मिथ्याचार-विरति, मृषावाद-विरति, मुरा-मेरय-मद्य-प्रमादस्थान विरति ।

पाँच अभव्य (=अयोग्य) स्थान—(१) आयुसो ! क्षीणास्व (=अहन्) भिक्षु जानकर प्राण-हिंसा करनेके अयोग्य है । (२) अदत्तादान (=चोरी)=रतैय करने के अयोग्य है । (३)० मैथुन-धर्म सेवन करनेके अयोग्य है । (४)० जानकर मृषा-वाद (= झूठ बोलने) के० । (५)० सन्निधि कारक हो (=जमाकर) कामोंको भोगकरनेके०, जैसा कि पहिले गृहस्थ होते वक्त था ।

पाँच व्यसन (आसक्ति)—ज्ञातिव्यसन, भोग०, रोग०, शील०, दृष्टि० । आयुसो ! प्राणी ज्ञातिव्यसनके कारण या भोगव्यसनके कारण, या रोगव्यसनके कारण, काया छोड़ मरनेके बाद अपाय...दुर्गति...विनिपात, निरय (=नर्क को) प्राप्त होते हैं । आयुसो ! शीलव्यसनके कारण या दृष्टिव्यसनके कारण प्राणी० ।

पाँच सम्पद् (=योग)—ज्ञाति-सम्पद्, भोग०, आरोग्य०, शील०, दृष्टि०, । आयुसो ! प्राणी ज्ञाति-सम्पद्के कारण०, भोग-सम्पद्०, आरोग्य-सम्पद्के कारण० काया छोड़ मरनेके बाद सुगति...स्वर्गलोकमें नहीं उत्पन्न होते । आयुसो ! शीलसम्पद्के कारण या दृष्टिसंपद्के कारण प्राणी० ।

पाँच आदिनव (=दुष्परिणाम) हैं, दुःशील (पुरुष) को शील-विपत्ति (= आचार-दोष) के कारण—(१) आयुसो ! शील-विपत्ति=दुःशील (=दुराचारी) प्रमादमें पड़ी भोग हानिको प्राप्त होता है, शील-विपत्ति दुःशीलके लिये यह प्रथम दुष्परिणाम है । (२) और फिर आयुसो ! शील-विपत्ति=दुःशीलके लिये गुरे निन्दा-याच्य उत्पन्न होते हैं, यह दूसरा दुष्परिणाम है । (३) और फिर आयुसो ! शील-विपत्ति=दुःशील, चाहे शयित-परिपद्, चाहे मातृण-परिपद्, चाहे गृहपति-परिपद्, चाहे

अमण-परिपद, चाहे जिस परिपद (= समा) में जाता है, अ-धिगारद होकर, मूक होकर, जाता है। यह गीतरा० । (४) और फिर आगुसो ! शील-विपद्य = दुःशील, मंमूढ (= मोहभास) होकर काल करता है, यह चौथा० । (५) और फिर आगुसो ! शील-विपद्य काया छोड़ मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात, निरप (= नरक) में उतपन्न होता है, यह पाँचवाँ० ।

पाँच गुण (= भानुसंख्य) हैं शीलवान्के शील-सम्पदासे—[१] आगुसो ! शील-सम्पन्न शीलवान्को अभिमादके कारण, यही भोग-साधिका प्राप्त होती है; शीलवान्को शील-संपदामें यह प्रथम गुण है। [२] • सुन्दर कर्ति सद्ग उतपन्न होते हैं० [३] • निम निम परिपदमें जाता है, विशारद होकर, अ-मूक होकर जाता है० । [४] • अ-मंमूढ हो काल करता है० । [५] • काया छोड़ मरनेके बाद-सुगति = स्वर्गलोकमें उतपन्न होता है० ।

पाँच धर्मोंको अपनेमें स्थापितकर आगुसो !...आरोपी [= नृसरेपर दोषारोप करनेवाले] मित्रको नृसरेपर आरोप करना चाहिये—[१] कालमें कहूँगा, अकालसे नहीं। [२] भूत [= यथाभे]में कहूँगा, अभूतसे नहीं। [३] मयुरमें कहूँगा, कटुरे नहीं [४] अर्थ-संहिता [= स-प्रयोजन]में कहूँगा, अनर्थ-संहितामें नहीं। [५] मंत्री भावसे कहूँगा, द्रोह-चित्तमें नहीं।...

पाँच प्रधानीय [= प्रधानके] अंग—[१] यहाँ आगुसो ! मित्र अग्रगण्य होता है, तत्तागतकी बांधि (= परमज्ञान) पर अज्ञा रहता है—ऐसे यह भगवान् भईत्, सम्पत्क संयुक्त० । आवावा (= रोग)-रहित (रोग-) भावक-रहित होता है। न बहुत शीतल, न बहुत उष्ण, मन-विषाकवाली, प्रधान (= योगाभ्यास)के योग्य प्रहणी (= पापमनादि)में युक्त होता है। [२] दाम्नाके पास, या विर्जोंके पास, या स-प्रत्यचारियोंके पास अपनेको यथाभूत (= जैसा है वैसा) प्रकट कर, अनाद=अ-नापायी होता है। [३] अकुशल धर्मोंके विनाशके लिये, कुशल धर्मोंकी प्राप्तिके लिये, आरूप बाँध (पाप-शील) हो बिहरता है; कुशल धर्मोंमें स्वाम-वान् = रद पानम = पुरा (फेंके) न फेंकनेवाला (होता है) । [४] निर्दोषिक (= अन्तर्मल तक पहुँचनेवाली), सम्पत्क दुःख-दायकी ओर से जानेवाली, उदय-अनन्तामिनी, भावे प्रज्ञामें संयुक्त, प्रज्ञावान् होता है।

पाँच अनागामी—अन्तःपरिवर्तनीय, उपहरण-परिवर्तनीय, अन्तरकार०, म-संस्कार०, उत्प-योग०, अकृति-गामी ।

पाँच चेतोवित्त (= चित्तके कील) —[१] आगुसो ! मित्र शारता (= धर्माचार्य) में शीघ्र = विचिकित्ता (संदेह) करता है, (= संदेह)-ग्रस्त नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता । उगका चित्त उद्योगके लिये, अनुद्योगके लिये, शाताप (= निःशर सपत्न) के लिये, प्रधानके लिये नहीं लुब्धता; जो कर द्वाका चित्त० नहीं दुःखता; यह प्रथम चेतो-वित्त (चित्त-कील) है। [२] और फिर आगुसो ! मित्र धर्ममें शीघ्र = विचिकित्ता करता है० । [३] • संघमें शीघ्र = विचिकित्ता करता है० । [४]

सम्राजचारियोंमें दुष्ट-चित्त, असन्तुष्ट-मन, कील-प्रमान, (४) ० कुपित होता है; जो यह आवुसो ! मिथु सम्राजचारियोंमें ० कुपित होता है; (इसलिये) उसका चित्त ० प्रधान के लिये नहीं झुकता, यह पाँचवाँ चेतो-खिल है ।

पाँच चित्त-विनिबन्ध—(१) आवुसो ! मिथु कामों (= कामवासनाओं) में अवीतराग अवीत-छन्द, अविगत-प्रेम अधिगत-विपासा, अविगत-परिदाह अविगत-नृणा (= नृणा-रहित नहीं) होता; उसका चित्त ० प्रधानके लिये नहीं झुकता । जो उसका चित्त ० नहीं झुकता, यह प्रथम चित्त-विनिबन्ध है । (२) और आवुसो ! कायामें ० अविगत-नृणा होता ० । (३) रूपमें अवीत-राग ० होता है ० । (४) और फिर आवुसो ! मिथु यथेच्छ पेटभर खाकर, शय्या-सुख, स्पर्श-सुख, मृद (= आलस्य) सुख लेते विहरता है ० । (५) और फिर आवुसो ! मिथु किसी एक देव-निकाय (= देव-लोक) की इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है—‘इस शील, धृत, सप, ब्रह्मचर्यसे मैं (अमुक) देव... होऊँगा’ । जो आवुसो ! वह मिथु किसी एक देव-निकायकी इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है ०; उसका चित्त ० प्रधानके लिये नहीं झुकता; ०; यह पाँचवाँ चित्त-विनिबन्ध है ।

पाँच इन्द्रिय—चक्षु-इन्द्रिय, श्रोत्र ०, घ्राण ०, जिह्वा ०, काया (= वक्त्र) ० ।

और भी पाँच इन्द्रिय—सुख-इन्द्रिय, दुःख ०, सौमनस्य ०, धौर्मनस्य ०, उपेक्षा ० ।

और भी पाँच इन्द्रिय—धृष्टा इन्द्रिय, धीर्य ०, स्मृति ०, समाधि, प्रज्ञा ० ।

पाँच निःसरणीय-धातु—(१) आवुसो ! मिथुको काममें मन करते, काममें चित्त नहीं दीदता, प्रसन्न नहीं होता, स्थित नहीं होता, विमुक्त नहीं होता । किन्तु, नैष्काम्यको मनमें करते चित्त दीदता, प्रसन्न होता, स्थित होता, विमुक्त होता है । उसका यह चित्त सुगत, सुभावित, सु-उत्थित, सु-विमुक्त, कामोंसे विमुक्त होता है; और कामोंके कारण जो आसक्त, विधात, परिदाह (= जलन) उत्पन्न होते हैं, उनसे यह मुक्त है; उस चेदना को यह नहीं खेलता; यह कामों का निःसरण कहा गया है । (२) और फिर आवुसो ! मिथुको व्यापाद (= द्रोह) मनमें करते व्यापादमें चित्त नहीं दीदता ०; किन्तु अव्यापाद (= अद्रोह) को मनमें करते ०; यह व्यापादका निस्सरण कहा गया है । (३) ० मिथुको विहिंसा (= हिंसा) मनमें करते ०; किन्तु, अविहिंसाको मनमें करते ०; यह विहिंसा-निस्सरण कहा गया है । (४) ० रूपोंको मनमें करते ०; किन्तु अ-रूपको मनमें करते ०; यह रूपोंका निस्सरण कहा गया है । (५) और फिर आवुसो ! मिथुको सख्यय मनमें करते ०; किन्तु, सत्काय-निरोधको मनमें करते ०; यह सत्कायका निस्सरण कहा गया है ।

पाँच विमुक्ति-आयतन—(१) आवुसो ! मिथुको दास्ता (= गुरु) या दूसरा कोई पुरुष (= गुरु स्थानीय) स-प्रत्यक्षारी धर्म उपदेष्ट करता है; जैसे जैसे आवुसो ! मिथुको दास्ता या दूसरा कोई गुरु-स्थानीय स-प्रत्यक्षारी धर्म उपदेष्ट करता है, वैसे वैसे यह उस धर्ममें, अर्थ समग्रता है, धर्म समग्रता है; अर्थ संवेदी (= मतलब समझनेवाला) धर्म-प्रतिसंवेदी हो, उसको प्रमोद (= प्रमोद) होता है; प्रमुदित (पुरुष) को प्रीति

पेश होता है; प्रीतिमान्की काया प्रध्वज (= स्त्रिय) होता है; प्रध्वज-काय (पुरुष) मुगकी अनुभव करता है; सुखीका चित्त गूढाग्र होता है; यह प्रथम विमुक्तपापजन है । (२) और फिर आनुमो ! मिथुको न शास्ता धर्म उपदेश करता है, न नृमरा कोई गुदस्थानीय समस्तपारी; बल्कि यथा-धुत (= मुगके अनुसार), यथा-पर्याप्त (= धर्म-शास्त्रके अनुसार) (जैसे-जैसे) नृसरोकी धर्म-उपदेश करता है । (३) • बल्कि यथा-धुत, यथा-पर्याप्त धर्मको विचारसे स्वाध्याय करता है । (४) • बल्कि यथा-धुत यथा-पर्याप्त धर्मको विचारसे अनु-वितर्क करता है, अनुविचार करता है, मनमें मोपता है । (५) • बल्कि उसकी कोई एक समाधि-निमित्त, सुगृहीत = सुमनगीकृत = सु-वधारित (= अच्छी तरह समझा), (और) प्रज्ञामे सु-प्रतिबिम्ब (= मूलतक जाना) होता है, जैसे जैसे आनुमो ! मिथुको कोई एक समाधि-निमित्त ।

पाँच विमुक्ति-परिपाचनीय संज्ञा—अनिरय-संज्ञा, अनिरयमें दुःख-संज्ञा, दुःखमें अनात्म-संज्ञा, प्रह्लाण-संज्ञा, विराम-संज्ञा ।

यह आनुमो ! उन भगवान् • ने ।

“आनुमो ! उन भगवान् • ने छ धर्म यथायं कहे हैं • । यौनमें छ ।

छ संवेगता-काय—रूप-संवेगता, दारु•, गन्ध•, रस•, स्पर्श•, धर्म• ।

छ नृणा-काय—रूप-नृणा, दारु•, गन्ध•, रस•, स्पर्श•, धर्म-नृणा ।

छ भर्गारय—(१) यहाँ आनुमो ! मिथु जातगामे भर्गारय (= साकार-रहित), अ-प्रतिध्वज (= भाधय-रहित) हो विहरता है । (२) धर्ममें भर्गारय • । (३) संयमें भर्गारय • ।

(४) निशामे भर्गारय • । (५) अग्रमादमें भर्गारय • । (६) रपागत (= प्रति-मंस्तार)में भर्गारय • ।.....

छ शुद्धापाय (= देवलोका विरोध)—अविद, अतर्प्य (= अतर्प्य), शुद्धम (= शुद्धता), शुद्धनी (= शुद्धनी), अहनिष्ट ।

छ अन्धारा (= अन्धारे में) आपतन—चक्षु-आपतन, धोत्र•, ज्ञान•, जिज्ञा•, काय•, मन-आपतन ।

छ वाता आपतन—रूप-आपतन, दारु•, गन्ध•, रस•, स्पर्श• (= स्पर्श)•, धर्म-आपतन ।

छ विशाल काय (= सुमुताय)—चक्षु-मंस्तरता, धोत्र•, ज्ञान•, जिज्ञा•, काय•, मनो-विशाल • ।

छ रत्न-काय—चक्षु-मंस्तरता, धोत्र•, ज्ञान•, जिज्ञा•, काय•, मनो-मंस्तरता • ।

छ वेदना-काय—चक्षु-मंस्तरता वेदना, धोत्र-मंस्तरता, ज्ञान-मंस्तरता, जिज्ञा-मंस्तरता, काय-मंस्तरता, मन-मंस्तरता वेदना • ।

छ संज्ञा-काय—रूप-संज्ञा, दारु•, गन्ध•, रस•, स्पर्श•, धर्म•, ।

छ भर्गारय—(१) • शास्त्रामे भर्गारय, अ-प्रतिध्वज हो विहरता है; (२) धर्ममें •, (३) संय में •, (४) निशामे •, (५) अग्रमादमें •, (६) प्रतिमंस्तारामे • ।

छ मोक्षताय-उप-विचार—(१) आनुमो रूप देवदर समस्तकाय (= प्रकृतका) अन्धारीय नृमंस्तर उपविचार (= विचार) करता है । (२) भोत्रामे दारु शुद्धता • । (३) ज्ञानामे दारु

सूचकर० । (४) जिह्वासे रस चखकर० । (५) कायासे स्पर्शव्य छू कर० । (६) मन से धर्म जानकर० ।

छ दौर्मनस्य उप-विचार—(१) चक्षुसे रूप देखकर दौर्मनस्य (=अप्रसन्नता)-स्थानीय रूपों का उपविचार करता है । (२) श्रोत्रसे शब्द० । (३) घ्राणसे गन्ध० । (४) जिह्वा से रस० । (५) कायासे स्पर्शव्य छूकर० । (६) मनसे धर्म० ।

छ उपेक्षा-उपविचार—(१) चक्षुसे रूपको देखकर उपेक्षा-स्थानीय रूपोंका उपविचार करता है । (२) श्रोत्रसे शब्द० । (३) घ्राणसे गन्ध० । (४) जिह्वासे रस० । (५) काया से स्पर्शव्य० । (६) मनसे धर्म० ।

छ साराणीय धर्म—(१) यहाँ आनुसो ! भिक्षुको सप्रज्ञचारियोंमें गुप्त या प्रकट मैत्रीभाव युक्त कायिक कर्म उपस्थित होता है; यह भी धर्म साराणीय = प्रियकरण = गुणकरण है; संग्रह; अ-विवाद, एकताके लिये है । (२) और फिर आनुसो ! भिक्षुको० मैत्री-भाव-युक्त वायिक-कर्म उपस्थित होता है० । (३)० मैत्रीभाव-युक्त मानस-कर्म० । (४) भिक्षुके जो धार्मिक धर्म-लब्ध लाभ हैं—अन्ततः पात्रमें चुपदने मात्रभी; उस प्रकारके लाभोंको बाँटकर खानेवाला होता है; शीलवान् स-प्रज्ञ-चारियों सहित भोगनेवाला होता है; यह भी० । (५)० जो अखंड=अ-छिन्न, अ-शयल=अ-कल्पमय, उचित (=भुजिस्स), विज्ञ-प्रशंसित, अ-परामृष्ट (= अनिदित), समाधि-गामी शील हैं; जैसे शीलमें स-प्रज्ञ-चारियोंके साथ गुप्त और प्रकट शील-धामन्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी० । (६)० जो यह आर्य नैवांगिक दृष्टि है; (जो कि) पैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-भूयका ओर ले जाती है, ऐसी दृष्टिसे स-प्रज्ञ-चारियोंके साथ गुप्त और प्रकट दृष्टि-धामन्यको प्राप्त हो विहरता है; यह भी० ।

छ विवाद-मूल—(१) यहाँ आनुसो ! भिक्षु क्रोधो, उपनाही (=पाखंडी) होता है, जो वह आनुसो ! भिक्षु क्रोधो उपनाही होता है, वह शास्तामें भी अगौरव=अप्र-तिश्रय हो विहरता है, धर्ममें भी०, संघमें भी०, शिक्षा (=भिक्षु-नियम) को भी पूरा करनेवाला नहीं होता है । आनुसो ! जो वह भिक्षु शास्तामें भी अगौरव होता है, वह संघमें विवाद उत्पन्न करता है; जो विवाद कि बहुत लोगोंके अहितके लिये = पहुँचाने अमुक्तके लिये, देव-मनुष्योंके अनर्थ, अहित, दुःखके लिये होता है । आनुसो ! यदि तुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमें या बाहर देसना, (तो) यहाँ आनुसो ! तुम उस दुष्ट विवाद-मूलके नाशके लिये प्रयत्न करना । यदि आनुसो ! तुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमें या बाहर न देसना, जो तुम उस दुष्ट विवाद-मूलके भविष्यमें न उत्पन्न होने देनेके लिये उपाय करना । इस प्रकार इस दुष्ट (= पापक) विवाद-मूलका प्रमाण होता है, इस प्रकार इस दुष्ट विवाद-मूलकी भविष्यमें उत्पत्ति नहीं होती । (२) और फिर आनुसो ! भिक्षु मर्षी, पलासी (=पर्यामी), होता है (१) ईर्ष्यालु, मत्सरी होता है० । [४] सट, मायावी होता है० । [५]

पापेणु, मिथ्यारति होता है । [६] संदष्टि-वसामर्शी, आधान-माही, दुःखति-निस्मर्शी होता है ।

उ धातु—वृथिवी-धानु, आप०, तेज०, वायु, आकाश०, विज्ञान० ।

उ निरस्मरणीय-धातु—(१) आधुमो ! मिथु ऐमा बोलें—'मैंने मैथी चित्त-विमुक्तिको, माधित, बहुलीकृत (=पदाई), यामीकृत, वानु-कृत, अनुष्ठित, परिचित, गुप्त-मातरण किया; किन्तु व्यापाद (=दोह) मेरे चित्तको पकड़कर टट्टरा हुआ है' उसको ऐमा कहना चाहिये—आधुमान् ऐमा मत कहें, भगवान् की निन्दा (=भयारवाने) मत करें, भगवान् का भयान्मान करना भयान् नहीं है । भगवान् ऐमा नहीं करते । आधुमो ! यह मुमकिन नहीं, इसका अवकाश नहीं कि मैथी चित्त-विमुक्ति० गुप्त-मातरणकी गई दो; और तो भी व्यापाद उसके चित्तको पकड़कर टट्टरा-रहे । यह संभव नहीं । आधुमो ! मैथी चित्त-विमुक्ति व्यापादका निस्मरण है । (२) यदि आधुमो ! मिथु ऐमा बोलें—'मैंने करणा चित्त-विमुक्तिको माधित० किया, तो भी बिहिसा मेरे चित्तको पकड़कर टट्टरी हुई है' । (३) आधुमो ! यदि मिथु ऐमा बोलें—'मैंने मुदित्ता चित्त-विमुक्तिको माधित० किया, तो भी अनरति (=चित्त न लगना) मेरे चित्तको पकड़कर टट्टरी हुई है' । (४) उपेक्षा चित्त-विमुक्तिको माधित० किया, तो भी राग मेरे चित्तको पकड़ने हुये है, (५) अनिमित्ता चित्त-विमुक्तिको माधित० किया, तो भी यह निमित्तानुगारी विज्ञान गुप्त होता है' । (६) 'अमि (=मैं हूँ) मेरा बलमया, 'यद् मे हूँ' नहीं देखा; तो भी चित्तिकता (=संदेह) पाद-विपाद-रूपी सत्व चित्तको पकड़ने ही हुये है ।'

उ अनुसर्ग-य—दर्शन०, ध्यान०, लाभ०, जिज्ञा०, परिषया०, अनुसृति० ।

उ अनुसृति-वर्णन—सुदृ-अनुसृति, धर्म०, मंत्र०, शील०, त्याग०, देवता-अनुसृति ।

उ सादृश-विहार—[१] आधुमो ! मिथु धुममे रूपको देगकर न गुमन होता है, न दुर्गम होता है । मरण करते, जानने उपेक्षा को विहार करता है । [२] धातुमे सारद गुनकर० । (३) प्रलयमे मंत्र मूषकर० (४) प्रित्तमे रम चकार० । (५) वापाको रमण्य दृष्ट० । (६) मरणमे धर्मको मानकर० ।

उ अभिजाति (=जाति, जन्म)—(१) यहाँ आधुमो ! कोहें कोहें कृष्ण-अभिजातिक (=भीतजन्ममें पैदा) हो, कृष्ण (=काले=गुरे) धर्म करता है । (१) •कृष्ण-अभिजातिक हो कृष्ण-धर्म करता है । (२) •कृष्ण-अभिजातिक हो अ-कृष्ण-अगुह निर्वाचकी पैदा करता है । (३) •गुह-अभिजातिक (=होये गुहमे उत्पन्न) हो गुह-धर्म (=गुह) करता है । (४) गुह-अभिजातिक हो, कृष्ण-धर्म (=पाप) करता है । (५) •गुह-अभिजातिक हो अ-कृष्ण-अगुह निर्वाचकी पैदा करता है ।

उ विविध भागीद मंजा—(१) अविष्य मंजा । (२) अविष्यमे दुःखामंजा । (३) दुःखमे अमाया-मंजा । (४) प्रदाम-मंजा । (५) विज्ञान-मंजा । (६) विरोध मंजा । आधुमो ! इन भागान्मे कह० ।

'अधुमो ! यह भागान्मे (६) भाग धर्म वचनमें उहें है ।'

सात आर्य-धन—धन्वा-धन, शील०, ही (=लज्जा)०, अपत्रपा (=संकोच)०, श्रुत०, त्याग०, प्रज्ञा० ।

सात बोध्यंग—स्मृति-संबोध्यंग, धर्म-विषय०, वीर्य०, प्रीति०, मध्विधि०, समाधि०, उपेक्षा० ।

सात समाधि-परिष्कार—सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वाक्, सम्यक्-कर्मन्त, सम्यक्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति ।

सात अ-सद्धर्म—भिक्षु अ-ध्रद्ध होता है, अ-हीक (=मिल्लंज)०, अन्-अपत्रपी (=अपत्रपा रहित)०, अपपश्रुत०, कुसीत (=आलसी)०, मूढ़-स्मृति०, दुष्प्रज्ञ० ।

सात सद्धर्म—ध्रद्धालु होता है, हीमान्०, अपत्रपी०, बहुश्रुत० । आरब्ध-वीर्य (=निरालसी), उपस्थित-स्मृति०, प्रज्ञावान्० ।

सात सत्पुरुष-धर्म—...धर्मज्ञ०, अर्थज्ञ०, आत्मज्ञ०, मात्रज्ञ०, कालज्ञ०, परिपद्-ज्ञ०, पुद्गलज्ञ० ।

सात निर्दश-वस्तु—(१) आयुसो ! भिक्षु शिक्षा (=भिक्षु-नियम) ग्रहण करनेमें तीव्र-छन्द (=बहुत अनुरागवाला) होता है, भविष्यमें भी शिक्षा ग्रहण करनेमें प्रेम रहित नहीं होता । (२) धर्म-निशांति (=विषयना, में तीव्र-छन्द होता है, भविष्यमें भी धर्म-निशांतिमें प्रेम-रहित नहीं होता । (३) इच्छा-विनय (=तृष्णा-त्याग) में ० । (४) प्रतिसल्लयन (=एकांतवास) में ० । (५) वीर्यारम्भ (=उद्योग) में ० । (६) स्मृतिके निष्पाक (=परिपाक) में ० । (७) दृष्टि-प्रतिषेध (=सन्मार्ग-दर्शन) में ० ।

सात संज्ञा—अनित्य-संज्ञा, अनात्म०, अशुभ०, आदीनय०, ग्रहाण०, विराग०, निरोध० ।

सात बल—ध्रद्धाबल, वीर्य०, स्मृति०, समाधि०, प्रज्ञा०, ही०, अपत्राप्य० ।

सात विज्ञान-स्थिति—(१) आयुसो ! (कोई कोई) सत्त्व (=प्राणी) नानाकाय नानासंज्ञा (=नाम) वाले हैं; जैसेकि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातक (=पाप-योनि); यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है । (२) नाना-काय किन्तु एक-संज्ञावाले; जैसेकि प्रथम उत्पन्न ब्रह्मकायिक देव० । (३) एक-काया नाना-संज्ञावाले, जैसे कि आमा-स्वर देवता० । (४) एक-काया एक-संज्ञावाले, जैसे कि शुभकृत्स्न देवता० ।

१. अ. क. "तैथिक लोग दश वर्षके समयमें मरे निर्गन्ध (=त्रैन साधु) को निर्दश कहते हैं । यह (मरा निर्गन्ध) फिर दश वर्ष तक नहीं होता ।... इसी प्रकार बीस वर्ष आदि कालमें मरेको निर्दिश, निखिश, निधत्वारिश, निष्पंचाश कहते हैं । आयुष्मान् आनन्दने, प्राममें विचरण करते इस बातको सुनकर विहारमें जा भगवान्मे कहा । भगवान्ने कहा—'आनन्द ! यह तैथिकोंका ही पचन नहीं है; मेरे शासनमें भी यह क्षोणारखों को कहा जाता है । क्षोणारख (=अहं, मुक्त) दश वर्षके समय परिनिर्वाण प्राप्त हो फिर दश-वर्ष नहीं होता, सिर्फ दश वर्ष ही नहीं नव वर्ष—एक वर्ष—एक मासका भी, एक दिनका भी, एक मुहुर्तका भी नहीं होता । किसद्विषे ? (पुनः) जन्मके न होनेसे..... ।"

(= महाधनी), मातृगण-महाधन, गृहपति-महाधनको पाँच काम गुणोंमें समर्पित= संयुक्त हो विचरने देगता है । उसको देता होता है—अर्होवत ! मैं भी काया छोड़ मरनेके बाद क्षत्रिय-महाधनको की स्थिति (= महाधनी) में उत्पन्न होऊँ । यह हमको चित्तमें धारण करता है, इसको चित्तमें अभिष्टान (= दृढ संकल्प) करता है, इसे चित्तमें भावना करता है । उसका यह चित्त, हीन (= उत्पत्ति) छोड़' उत्तमही न भावनाकर, वहीं उत्पन्न होता है । यह मैं शीक्यान् (= सदाधारी) का कहता हूँ, दुःशीक्या नहीं । आयुमो ! विमुक्त होनेमें शीक्यान्की मानसिक प्रवृत्ति (= अभिष्टान) पूरी होती है । (२) और फिर आयुमो ! • दान देता है । यह जो देता है, उसकी प्रशंसा करता है । यह गुने होता है—आयुर्महाधनिक देव योग शीक्यान्, गुरुप, यदुक्त गुणी, (होते हैं) । उसको देता होता है—अर्होवत ! मैं मरने छोड़ मरनेके बाद आयुर्महाधनिक देवोंमें उत्पन्न होऊँ । (१) • यह गुने होता—प्रवर्धित देव योग • (४) • वाम देव • (५) • पुत्रिण • (६) • गिराण-रति देव • (७) • परनिमित्त-वधवती देव • (८) महाधनिक देव • ।

आठ वृत्ति—क्षत्रिय • । मातृगण • । गृहपति • । भगवन् • । आयुर्महाधनिक • । प्रवर्धित • । वाम • । मातृ • ।

आठ अभिष्टानतन्त्र—एक (पुत्र) अपने भीतर (= अन्तर्गत) रूप-मंजरी (= रूपकी ही लक्ष्मीवाला) बाहर स्वल्प सुवर्ण सुवर्ण रूपोंको देगता है, 'उनको अभिष्टान (= गुण) कर जागता हूँ, देगता हूँ' इस संज्ञावाला होता है । यह प्रथम अभिष्टानतन्त्र है । (२) एक (पुत्र) अन्तर्गतमें अरूप-मंजरी, बाहर अवमान (= अति-महान्) सुवर्ण सुवर्ण रूपोंको देगता है • । (३) • अन्तर्गतमें अरूप-मंजरी बाहर स्वल्प सुवर्ण सुवर्ण रूपोंको देगता है • । (४) • अन्तर्गतमें अरूप-मंजरी, बाहर अवमान सुवर्ण सुवर्ण रूपोंको • । (५) अन्तर्गतमें अरूप-मंजरी बाहर भीम, भीमवर्ण, भीम-विद्वान् भीम-निर्माण रूपोंको देगता है, जैसे कि भीम, भीमवर्ण, भीम-विद्वान् अन्तर्गतका पूरा वह जैसे दोनों भोरमें वसता (= पालित स्थिति) बीजा • वनारसी वस । जैसे ही अन्तर्गतमें अरूप-मंजरी बाहर भीम (= भीम), भीमवर्ण, भीम-विद्वान्, भीम-निर्माण रूपोंको देगता है, जैसे कि • कर्मकाय गुण, या जैसे • बीजा • वनारसी वस • । (६) • बाहर मोहित (= लाज) रूपोंको देगता है, जैसे कि • वीरु भीमक पुत्र, या जैसे • मोहित • वनारसी वस • । (७) • बाहर भयानक (= भयानक) रूपोंको देगता है, जैसे कि • भयानक • भयानकी-गारक • (= भय), या जैसे • भयानक • वनारसी वस • ।

आठ विमोक्ष—(१) (स्वर्ण) रूपों (अन्तर्गत) रूपोंको देगता है, यह प्रथम विमोक्ष है । (२) एक (पुत्र) अन्तर्गतमें अरूप-मंजरी बाहर रूपोंको देगता है • । (३) गुण (= गुण) ही से गुण (= अतिगुण) हुआ होता है • । (४) सर्वथा स्वर्ण-मंजरी अभिष्टान का, प्रवृत्ति (अतिवृत्ति) मंजरीके आग होयेगी, अन्तर्गतकी मंजरी

(=खयाल) के मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्द-आय-तनको प्राप्त हो विहरता है० (५) सर्वथा आकाशानन्द-आयतनको अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्द-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० (६) सर्वथा विज्ञानानन्द-आयतनको अतिक्रमण कर, 'किंचित् (=कुछ भी) नहीं' इस अकिंचन-आयतन को प्राप्त हो विहरता है० (७) सर्वथा अकिंचन-आयतनको अतिक्रमण कर 'नहीं संज्ञा है, न असंज्ञा' इस नैवसंज्ञा-नसंज्ञा-आयतन को० (८) सर्वथा 'नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-आयतनको अतिक्रमण कर, संज्ञा-वेदयितनिरोध (=जहाँ होशका खयाल ही लुप्त हो जाता है) को प्राप्त हो विहरता है।
आयुसो ! उन भगवान्० ने० यह।

“आयुसो ! उन भगवान्० ने यह नव धर्म यथार्थ कहे हैं०।

नव आघात-वस्तु—(१) 'मेरा अनर्थ (=विगाह) किया', इसलिये आघात (=घट्टा) रखता है। (२) 'मेरा अनर्थ कर रहा है०। (३) मेरा अनर्थ करेगा०। (४) मेरे प्रिय=मनापका अनर्थ किया०। (५) ०० अनर्थ करता है०। (६) ०० अनर्थ करेगा०। (७) मेरे अ-प्रिय-अमनापके अर्थ (=प्रयोजन) को किया०। (८) ० करता है०। (९) ० करेगा०।

नव आघात-प्रतिविनय (=हटाना)—(१) 'मेरा अनर्थ किया तो (बदलेमें अनर्थ करनेमें मुझे) क्या मिलनेवाला है' इससे आघातको हटाता है। (२) 'मेरा अनर्थ करता है, तो क्या मिलनेवाला है' इससे०। (३) ० करेगा०। (४) मेरे प्रिय-मनापका अनर्थ किया, तो क्या मिलनेवाला है'०। (५) अनर्थ करता है०। (६) ० अनर्थ करेगा०। (७) मेरे अप्रिय=अमनापके अर्थको किया है०। (८) ० करता है०। (९) ० करेगा०।

नव सत्त्वावास (=जीवलोक)—(१) आयुसो ! कोई सत्त्व नानाकाय (=शरीर) और माना संज्ञा (=नाम) हैं, जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई त्रिनिपातिक (=पापयोन), यह प्रथम सत्त्वावास है। (२) ० नाना-काय एक संज्ञावाले, जैसे प्रथम उत्पन्न प्रक्षकायिक देव। (३) ० एककाया नाना-संज्ञावाले, जैसे आमा-श्वर देवलोक। (४) ० एक-काया एक-संज्ञा वाले, जैसे शुभ-कृत्स्न देवलोक। (५) ० संज्ञा-रहित, प्रतिसंवेदन (=होश)-रहित, जैसे कि असंज्ञी० सत्त्व देवलोक। (६) ० रूप-संज्ञाको सर्वथा अतिक्रमण कर, प्रतिघ-संज्ञा (=प्रतिहिंसाके खयाल)के अस्त होने नानापनकी संज्ञाको मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्द-आयतनको प्राप्त है०। (७) ० आकाशानन्द-आयतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्द-आयतनको प्राप्त है०। (८) विज्ञानानन्द-आयतनको सर्वथा अतिक्रमण कर 'किंचित् नहीं' इस अकिंचन-आयतनको प्राप्त है०। (९) आयुसो ! ऐसे सत्त्व हैं, (जोकि) अकिंचन-आयतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, नैव-संज्ञा-नासंज्ञा (= न होश न बेहोश)-आयतनको प्राप्त हैं, यह नवम सत्त्वावास है।

मम भक्षण=भ्रममय (६) ममपयं-यामके लिपि—(१) आमुमो ! लोकमें तथागत भद्रं
 ममपयं ममुद्र उदय होते हैं, और उपसम=परिनिर्वाणके लिपि, संयोगिनी,
 मुगत (=मुन्दर गति) प्राप्त=पुद्गल द्वारा प्रवेदिग. (=साक्षात्कार किये) धर्म
 का उपदेश करते हैं, (उस समय) यह पुद्गल (=पुरुष) निरय (=नर) में
 उत्पन्न रहता है, यह प्रथम भक्षण० है। (२) और फिर यह तिर्यक्-योनि (=पशु
 पक्षी आदि) में उत्पन्न रहता है०। (३) भ्रेत्य-विषय (=भ्रेत-योनि) में उत्पन्न
 हुआ होता है०। (४) • भ्रमुर-काय (=भ्रमुर-समुदाय) •। (५) दीर्घांशु
 देव-निर्वाण (=देव-समुदाय) में •। (६) • प्रपन्त (=मत्पदेशके) बाहरके
 देशोंमें भ-वन्ति म्नेरलोमें उत्पन्न हुआ होता है, जहाँवर कि भिक्षुओंकी गति(=ज्ञान)
 नहीं, न भिक्षुओंकी, न उपासकोंकी, न उपासिकाओंकी •। (७) • मभ-देश
 (=मज्झिमज्जिम) में उत्पन्न होता है, किन्तु यह निष्पारहि (=उल्टी गत)=(वि-
 रीत दर्शन) है—दान दिया (गुण) नहीं है, यज्ञ किया०, दयन किया०,
 मुद्रम मुद्रम कर्मोंका फल=विपाक नहीं; यह छोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं,
 पिता नहीं, भौतपातिक (=भौतमित्र) साथ नहीं, लोकमें सम्पन्न-गत (=रीक
 शान्ति पर)=ममपयं-प्रतिपत्त भ्रमज मादाग नहीं, जो कि इन छोक और परलोककी
 स्वयं साक्षात्कार, अनुभवकर, जाने०। (८) • मभ-देशमें होता है, किन्तु यह
 है, दुष्पन्न, लप=पद-गूक (=भेदना गुण), सुभाषित सुभाषितके अर्थको जाननेमें
 भ्रममय, यह बाह्यो भक्षण है। (९) • मभ-देशमें उत्पन्न होता है, और यह
 मज्झान्, भज्ज=भनेद-गूक होता है, सुभाषित सुभाषितके अर्थको जाननेमें समर्थ
 होता है •।

मम भुवुरी (=भ्रमजः)-विहार—(१) आमुमो ! निम्न काम और अदुःख समीप
 भ्रमज हो, विहारे-विहार मदिन विवेकम प्रीति सुखपाते प्रथम भ्रमजको प्राप्त हो
 विहरता है। (२) • द्वितीय भ्रमज •। (३) • तृतीय भ्रमज •। (४) • चतुर्थ
 भ्रमज •। (५) • आकाशानन्त्यापन्नको प्राप्त हो विहरता है। (६) • विज्ञान-
 मयापन्न •। (७) • अदिशमयापन्न •। (८) • मैवर्तज्ञानासंज्ञापन्न •।
 (९) • मंज्ञा वेदविन निरोध •।

मम भुवुरी-निरोध—(१) प्रथम भ्रमज प्राप्तकी काम-मंज्ञा (=वामोदभोगरा व्याप))
 निरुद्ध (=मुक्त) होती है। (२) द्वितीय भ्रमजप्राप्तकी विहारे-विहार निरुद्ध
 होता है। (३) तृतीय भ्रमजप्राप्तकी प्रीति निरुद्ध होती है (४) चतुर्थ भ्रमज
 प्राप्त कर अदुःख प्रयास (=मोक्ष वेदा) निरुद्ध होता है। (५) आकाशान
 मयापन्न प्राप्तकी मन्-मंज्ञा निरुद्ध होती है। (६) विज्ञान-मयापन्न-प्राप्तकी
 आकाशानमयापन्न-मंज्ञा •। (७) अदिशमयापन्न-प्राप्तकी विज्ञान-मयापन्न
 मंज्ञा •। (८) मैवर्तज्ञान-मयापन्न प्राप्तकी मन्-मंज्ञापन्न मंज्ञा •। (९)
 मंज्ञा-वेदविन निरोध-प्राप्तकी मंज्ञा (=मोक्ष) और वेदना (=अदुःख) निरुद्ध
 होती है।

आयुसो ! उन भगवान् ने यह ० ।

“आयुसो ! उन भगवान् ने दश धर्म यथार्थ कहे ० । कौनसे दश ?—

दश नाथ-करण धर्म—(१) आयुसो ! भिक्षु शीलवान्, प्रातिमोक्ष (= भिक्षुनियम) -संवर (= कवच) से संवृत (= आच्छादित) होता है। थोड़ी सी बुराईयों (= वच) में भी भय-दर्शी, आचार-गोचर-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापदोंको) ग्रहणकर शिक्षापदों को सीखता है। जो यह आयुसो ! भिक्षु शीलवान्, यह भी धर्म नाथ-करण (= न अनाथ करनेवाला) है। (२) भिक्षु बहु-श्रुत, श्रुत-धर, श्रुत-संचय-वान् होता है। जो वह धर्म आदिकल्याण, मध्यकल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक = सम्यजन हैं, (जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हैं। वैसे धर्म, (भिक्षु) को बहुत सुने, ग्रहण किये, वाणीसे परिचित, मनसे अनुपेक्षित दृष्टिसे सुप्रतिबिम्ब (= अंतस्सल तक देखे) होते हैं; यह भी धर्म नाथ-करण होता है। (३) भिक्षु कल्याण-मित्र = कल्याण-सहाय = कल्याण-संप्रवर्क होता है। जो यह भिक्षु कल्याण मित्र होता है, यह भी ०। (४) भिक्षु सुवच, सौवचस्व (= मधुर-भाषिता) वाले धर्मोंसे युक्त होता है। अनुशासनी (= धर्म-उपदेश) में प्रदक्षिणप्राही = समर्थ (= क्षम) (होता है) यह भी ०। (५) भिक्षु ब्रह्मचारियोंके जो गाना प्रकारके कर्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष = आलस्यरहित होता है, उनमें उपाय = विमर्शसे युक्त, करनेमें समर्थ = विधानमें समर्थ, होता है। ० यह भी ०। (६) भिक्षु अभिधर्म (= धर्ममें), अभि-विनय (= भिक्षु-नियमोंमें) धर्म-काम (= धर्म-रक्ष), प्रिय-समुदाहार (= दूसरे के उपदेशको सरकारपूर्वक सुननेवाला, स्वयं उपदेश करनेमें उत्साही); बड़ा प्रमुदित होता है, ० यह भी ०। (७) भिक्षु जैसे जैसे धीपर, पिष्टपात, दायनासन, ग्लान-प्रत्यय-भैरव्य-परिष्कारसे संतुष्ट होता है ०। (८) भिक्षु अकुशल-धर्मोंके विनाशके लिए, कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके लिए उत्साही (= आरध-धीर्य) रथामवान् = हृदयपराक्रम होता है। कुशल-धर्मोंमें अनिक्षिप्त-धुर (= भगोदा नहीं) होता ०। (९) भिक्षु स्मृतिमान्, अत्युत्तम स्मृति-परिपाक से युक्त होता है; बहुत पुराने किये, बहुत पुराने भाषण करेको भी स्मरण करनेवाला, अनुस्मरण करनेवाला होता है ०। (१०) भिक्षु प्रज्ञावान् उदय-अस्त गामिनी, आर्य, निर्वेधिक (= अंतस्सल तक पहुँचनेवाली), सम्यक्-दुःख-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे युक्त होता है ०।

दश कृत्र्यायतन—(१) एक (पुरुष) ऊपर नीचे टेढ़े अद्वितीय (= एक-मात्र) अप्रमाण (= अतिमहान्) पृथिवी-कृत्स्न (= सब पृथिवी) जानता है। (२) आप-कृत्स्न ०। (३) तेज-कृत्स्न ०। (४) वायु-कृत्स्न ०। (५) नील-कृत्स्न ०। (६) पीत-कृत्स्न ०। (७) लोहित-कृत्स्न ०। (८) अवदात-कृत्स्न ०। (९) आकाश-कृत्स्न ०। (१०) विज्ञान-कृत्स्न ०।

दश अशुशल-कर्म-पथ (= दुष्टकर्म)—(१) प्राणातिपात (= हिंसा)। (२) अदत्तादान (= चोरी)। (३) वाम-मिथ्याचार (= व्यभिचार)। (४) मृषावाद (= झूठ)। (५) विमुन-वचन (= झुगली)। (६) परस्व-वचन (= कटुवचन)। (७) संप्रलाप

(=यक्याम) । (८) अभिष्या (= लोभ) । (९) स्वापाद (= मोह) । (१०) मिष्या-रष्टि (= उद्वेगमत्) ।

दस कुल-कर्म-पथ (= मुक्तार्थ) — (१) प्राणातिपात-विरति । (२) अदत्तादान-विरति । (३) काम-मिष्याचार-विरति । (४) मृषावाद-विरति । (५) विमुक्तपचन-विरति । (६) पदप-पचन-विरति । (७) सम्प्रसाप-विरति । (८) अन्-अभिष्या । (९) अस्यापाद । (१०) सम्पग-रष्टि ।

दस आर्षेयास — (१) आनुसो ! मिथु पांच भंगों (= शर्तों) से दीन (= पञ्चाङ्ग-विमर्दीन) होता है । (२) उ भंगोंसे युक्त (= पदंग-युक्त) होता है । (३) एक आरक्ष्य वाला होता है । (४) अधधयन (= आधय) वाला होता है । (५) पनुष परचेक-मरण होता है । (६) समपय सार्वभौम । (७) अन्-आवित (= अमर्षित) - संकल्प । (८) प्रधर्य-काय-संस्कार । (९) मुषिमुक्त-चित्त । (१०) मुषिमुक्त-मन । (१) आनुसो ! मिथु पांच भंगोंसे दीन कैसे होता है ? यहाँ आनुसो ! मिथुका कामरुद्र (= काम-राग) प्रदीन (= नष्ट) होता है, स्वापाद प्रदीन, स्याम-मुद्र, भीक्षु-भीक्षु, विविदिता । दस प्रकार आनुसो ! मिथु पञ्चाङ्ग-विमर्दीन होता है । (२) यहाँ आनुसो मिथु पदंग-युक्त होता है ? आनुसो ! मिथु पनुषे रूपको देख न मु-जान होता है, न दुर्भन ; रगति-सम्प्रसाप-युक्त उपेक्षक हो विहरता है । भोगसे वाग्दुःख । प्राणसे पांच रूपाद । जिह्वासे रस चलाकर, कायसे रसस्थ पृष्ठ, मनसे धर्म जानकर । (३) आनुसो ! एकारक्ष्य कैसे होता है ? आनुसो ! मिथु रगुतिकी रक्षासे युक्त होता है । (४) आनुसो ! मिथु कैसे पनुषाधधयन होता है ? आनुसो ! मिथु संन्यासकर (= समसाकर) एकको सेवन करता है, संन्यासकर एकको स्वीकार करता है, संन्यासकर एकको इच्छता है, संन्यासकर एकको वर्जित करता है, । (५) आनुसो ! मिथु कैसे पनुष-परचेक-मरण होता है ? आनुसो ! जो वह पृथक् (= उच्छेद) धमन-प्राप्तिके पृथक् (= उच्छेद) प्रापेक (= एक एक) साथ (= मिश्रित) होते हैं, वह ममी (उपेक्ष) पनुष-पचन-स्याम-मुक्त-प्रदीन, प्रतिपत्तय (= समित) होगे हैं । (६) आनुसो ! कैसे 'समपयसार्वभौम, (= समपय-विश्वैषम) होता है ? आनुसो ! मिथुकी काम-पचन प्रदीन (= पचन) होती है, अध-पचन, प्रधर्य-पचन प्रसमित होगी है, । (७) आनुसो ! मिथु कैसे अनावित-संकल्प होता है ? आनुसो ! मिथुका काम-संकल्प प्रदीन होता है, स्वापाद-संकल्प, हिमा-संकल्प । दस प्रकार आनुसो ! मिथु अनावित (= मिमर्ष) संकल्प, होता है । (८) आनुसो ! मिथु कैसे प्रधर्य-करण होता है ? मिथु पनुषं पचनको प्राप्त हो विहरता है, । (९) आनुसो ! मिथु कैसे विमुक्त-चित्त होता है ? आनुसो ! मिथुका चित्त शरीरे विमुक्त होता है, रेष्ये विमुक्त होता है, रेष्ये विमुक्त होता है, दस प्रकार । (१०) कैसे • मुषिमुक्त-मन होता है ? आनुसो ! मिथु जानता है—'मेरा हाथ चलीन हो मर,

उच्छिन्न-मूल=मस्तकच्छिन्न-तालकी तरह, अभाव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न होनेके अयोग्य, हो गया है।' मेरा द्वेष० । मेरा मोह० । ० । ० ।

दश अशैक्ष्य (=अहर्त)-धर्म—(१) अशैक्ष्य सम्यक्-दृष्टि । (२) ० सम्यक्-संकल्प । (३) ० सम्यक्-वाक् । (४) ० सम्यक्-कर्मन्त । (५) ० सम्यक्-आजीव । (६) सम्यक्-व्यायाम । (७) ० सम्यक्-स्मृति । (८) ० सम्यक्-समाधि । (९) ० सम्यक्-ज्ञान । (१०) अशैक्ष्य सम्यक्-विमुक्ति ।

"आयुसो ! उन भगवान् ने० ।"

तब भगवान् ने उठकर आयुष्मान् सारिपुत्रको आमंत्रित किया—

"साधु, साधु, सारिपुत्र ! सारिपुत्र, तूने भिक्षुओंको अच्छा सद्गीति-पर्याय (= एकता का ढंग) उपदेश किया ।"

आयुष्मान् सारिपुत्रने (जो) यह कहा, दास्ता (=बुद्ध) इसमें सहमत हुये । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने (भी) आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणका अभिनन्दन किया ।

X

X

X

(९)

चुन्द-सुत्त । सारिपुत्रमोग्गलान-परिनिर्वाण । उक्काचेल-सुत्त । (ई.पू.४८५-८४

'पेसा' मैंने सुना—एक समय भगवान् ध्रावस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम जेत-घनमें बिहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र मगधमें 'नालक-ग्राम'में रोग-ग्रस्त = दुःखित सप्त बीमार हो बिहार करते थे ।

१. चौआलीसवां वर्षावास (४८५ ई. पू.) को भगवान् ने ध्रावस्ती (पूर्वग्राम) में बिताया, पैंतालीसवां (४८४ ई. पू.) ध्रावस्ती (जेटवन) में । २. सं. नि. ४५:२:३. ।

२. अ.क. 'भगवान् ने क्रमशः ध्रावस्ती जा, जेतवनमें प्रवेश किया ।... 'माताको मिथ्या-दर्शन (= झूठे मत)से छुड़ाकर, जन्म लेनेके कोठे (= ओवरक)में ही परिनिर्वाण प्राप्त करूंगा' यह निश्चयकर (सारिपुत्रने) चुन्द स्वविरसे कहा—आयुस चुन्द ! हमारे पांच सौ भिक्षुओंको सूचित करो—'आयुसो ! पात्रचीवर ग्रहण करो, धर्म-सैनापति नालकग्राम (नालन्दा) जाना चाहते हैं' । स्वविरने पेसाही किया । भिक्षु शयनासन संभाल पात्रचीवर ले स्वविरके सामने गये ।

स्वविर (सारिपुत्र)ने शयनासन संभाल, दिघास्थान (= दिनके विग्रामके स्थान) को साफ कर दिघास्थानके द्वारपर खड़े हो, दिघास्थानकी ओर अवलोकन करके कहा—'यह अन्तिम (=पच्छिम) दर्शन है, फिर आना नहीं दे ।' (फिर) पांचसौ भिक्षुओंके साथ भगवान् के पास जा यन्दनाकर भगवान् से बोले—

"भन्ते ! भगवान् अनुज्ञा दें, सुगत अनुज्ञा दें, मेरा परिनिर्वाण-काल है, आयु-संस्कार (=जीवन) सतम हो चुका ।"

... "कहां परिनिर्वाण करोगे ?"...

"मनो ! ममप (द्वितीये) नालकप्राममे (मेरा) जन्मपद है, पदो परिनिर्वाण करूँगा।"

"...सारिपुत्र ! जैसा तू बाल ममसता है।"

"...रथविरोधे रथारण्यं दायोर्ध्वं केशं वर, शास्त्रादे शुष्णं-कच्छप मरुता पार्श्वोर्ध्वं पुनर्यो
को पदपदे कदा—

"मनो ! इन पार्श्वोर्ध्व पदपदा के निम्ने सौ हजार कच्छोमें अधिक कच्छवत्क मैंने भव-
न्व पारमितापे पूर्ण की। यह मेरा मनोरथ विरक्त पदुप मया। भव (अपके माप) फिर
जन्म मे पदपदानमे पदपिप = समाप्त होना नहीं है। अब यह विरक्त पदुप दोषुका।
अब मैं भवेत् भव-मद्वय पुनर्ध्वं मेवेत् स्थान भवत्, भवत्, शेष, सुख, शीतल, भवत्, विरक्त-
पुत्र जाऊँगा। यदि मेरा कोई कानिष्ठ या पापिष्ठ (कर्म) भवत्पान्दो न गया हो, तो भवत्पान्
क्षमा करें, मेरा यह प्रयाणका समय है।"

"सारिपुत्र ! तुझे शस्त्रा 'केशा दूः' पैसा कुछ भी कानिष्ठ या पापिष्ठ (कर्म) ऐसा
नहीं, जो 'सुरी' पापपद हो।" अब तू सारिपुत्र ! विरक्त काल समझे (उत्तरे पर)।"

भवत्पान्दो अनुभा पावेदे पद, आयुष्मान् सारिपुत्रके पदपदनाका उदमे समय—
आनामी भवत्पान्दो पदिके समानके निम्ने भवत्पान्दो उदमे मध्यपुत्रीके सामने मणिपुत्रक
पर जा गये हुए।

रथविरोधे रथारण्यं कर पार पार्श्वो (अर्धो) मे पदपदा कर बोले—

"ममप ! आजमे अर्धो सौ हजार कच्छोमें अधिक समय पूर्ण भवत्पान्दो समयक
मध्यपुत्रके पदपदानमे पदपद, मैंने पुनर्ध्वं पुनर्ध्वं प्रार्थना की। यह मेरी प्रार्थना पूरी हुई,
तुम्हें देना दिया। यह पुनर्ध्व प्रथम दर्शन भी, और यह अन्तिम दर्शन, (अब) फिर पुनर्ध्व
दर्शन नहीं होगा।"

फिर पदपदान-मध्यपुत्र समुदाय अन्तिमके ओदके उदमे (भवत्पान्) भवत्पान्दो सामने
है, (निरा मीर दिनामे) सामने पुनर्ध्व विरक्त पदपद पदपदा कर पद दिवें। "भवत्पान्दो
पदपद पदपद विरक्त पदपद—

"मिपुत्रो ! भवत्पान्दो उदमे भवत्पान्दो अनुपमन करो।"

उप समय पद पदपद-मध्यपुत्रके उदमे सौ मिपु-मिपुत्री पदपद-पदपद, पदपद
पदो परिनिर्वाण हो विरक्त। भवत्पान्दो-भवत्पान्दो पदो भी 'सारिपुत्र पदपद पदपद
मे पद परिनिर्वाण हो पुनर्ध्व विरक्त है, उमका दर्शन करें—मोप, भवत्पान्दो भवत्पान्दो
मोप पदो विरक्त मध्यपुत्र पदपद मे, केशोको विरक्त—'कदा मदा पद कदा ? कदा
भवत्पान्दो कदा है ?—'पदो दम' विरक्त पद पदपद। 'मदपि विरक्त पदपद स पदो
मोप कर जा रहे हो' इस प्रकाशमे रथो केशो भवत्पान्दो अनुपमन दिया।

रथविरोधे रथारण्यं विरक्त होमे- भवत्पान्दो यह भवत्पद (८ कच्छ-पदपद) सामने
है, भवत्पान्दो उदमे मध्यपुत्र, 'पुनर्ध्व भवत्पान्दो ! उदमे, मध्यपद (पुनर्ध्व) विरक्त पदपदो भव
करदा' (कदा) मिपुत्र पदपदो भी उदमे भवत्पान्दो पदपद पदपद दिवें। "उप आयुष्मान्
म मिपुत्र पदपद पद पद पदपद भवत्पान्दो भवत्पान्दो पद पदपद भवत्पान्दो उदमे भवत्पान्दो, भवत्पान्दो
उदो मध्यपुत्र पदपद मे उदमे भवत्पान्दो भवत्पान्दो पुनर्ध्व मे उदमे मे उदमे है। यह भवत्पान्दो मणि-

नेय .उपरेवत गाँवसे बाहर जाते यत्न स्थविरको देखकर पास जा वन्दना कर खड़ा हुआ। स्थविरने उसे कहा—“घरमें तुम्हारी अठपका (= नानी) है?”

“भन्ते ! हे”

“जाओ, हमारे यहाँ आनेकी बात कहो। किसलिये आये पृष्ठनेपर—‘आज एक रात गाँवके भीतर यँसेगे।’ जन्म-गृह (=जातोघरके)को साफ करो, और पाँच सौ भिक्षुओंके रहने का स्थान ठीक करो।”

उसने जाकर—“नानी ! मेरे मामा आये हैं।”

“इस समय कहाँ हैं ?” “ग्राम द्वारपर।”

“अकेलेही, या और भी कोई है ?” “पाँचसौ भिक्षु हैं।”

“किस कारण से आये ?”

उसने यह (सब) हाल कह सुनाया। ब्राह्मणी ने—‘इतनोंके लिये क्यों वासस्थान साफ करा रहे हैं ? जयानोंमें प्रयोजित हो, अब पुत्रापेमें क्या गृहस्थ होना चाहते हैं ?’— सोचते जन्म-घरको साफ करवा, पाँचसौके बसनेका स्थान बनवा, मसाल (=दंड-दीपिका) जलवाकर, स्थविरके लिये आदमी भेजा। स्थविर, भिक्षुओंके साथ प्रसाद (= कोठे) पर चढ़ जन्मघरमें जा के बैठे। बैठकर, भिक्षुओंको उनके आसनपर भेज दिया। उनके जाने मात्रसेही स्थविरको खून गिरनेकी सख्त बीमारी उत्पन्न हुई; मरणान्तक पीड़ा होने लगी। ब्राह्मणी—‘पुत्रकी बात सुने अच्छी नहीं लगती’—(सोच), अपने वास-गृहके द्वारपर खड़ी रही।

चारों महाराजा (देवता) ‘धर्म-सेनापति कहाँ विहरते हैं’ खोजते खोजते—‘नालक-ग्राममें जन्मघरमें परिनिर्वाण-मंचपर पड़े हैं, अन्तिम दर्शनके लिये चले (सोच) आकर वंदना कर खड़े हुये। (स्थविरने पूछा-) “तुम कौन हो ?” “महाराजा, भन्ते !” “किसलिये आये ?” “रोगी-सेवा होगी (तो) करेंगे।” “हो गया यह रोगी-सुश्रूषक है, तुम लोग जाओ”—कह कर भेज दिया। उनके जानेके बाद उसी प्रकारसे देवताओंका हृन्द (=राजा) दाक (आया)। उसके जानेपर महाप्रह्ला आये। उनको भी स्थविरने भेज दिया। ब्राह्मणी देवताओंके गमन आगमनको देखकर—‘यह कौन मेरे पुत्रको वन्दना कर कर, जा रहे हैं’ (सोचती), स्थविरके कमरेके द्वारपर जाकर—‘तात सुन्द ! क्या बात है ?’ पूछा। उन्होंने यह बात कह दी और (स्थविर से) कहा—“भन्ते, महा-उपासिका आई है।” “अ-समयमें किसलिये आई है ?” “तात ! तुम्हें देखनेके लिये” कहकर—‘तात ! पहिले कौन आये थे ?’ पूछा। “उपासिके ! चारों महाराजा” “तात ! तुम चारों महाराजोंसे भी बड़े हो ?” “उपासिके ! यह हमारे गाली जैसे हैं—” “तात ! उनके जानेके बाद कौन आया ?” “देवोंका हृन्द दाक”...“उसके जानेपर तात ! प्रकाश करने से कौन कौन आये ?” “उपासिके ! यह तुम्हारे (ब्राह्मणोंके) भगवान्, शान्ता महाप्रह्ला थे”। “तात ! तुम मेरे भगवान् महाप्रह्लासे भी बड़े कर हो ?” “हाँ उपासिके !...”

तब ब्राह्मणीको—‘मेरे पुत्रकी ऐसी सामर्थ्य है, तो मेरे पुत्रके भगवान् शान्ताकी कैसी सामर्थ्य होगी ?’—सोचते समय, एकदम पाँच प्रकार (=पण) की भीति उत्पन्न हो

सकल शरीरमें व्याप्त हो गई। स्वविरले 'मेरी माताको प्रति-समीक्षण उपपन्न हो गया, अब यह धर्म-उपदेशका काल है'—सोचकर—'क्या सोच रही है, महाउपासिके !'—पूजा। उसने कहा—'तात ! यह गोचर रही है'—'मेरे पुत्रमें यह गुण है, तो उसके छात्रोंमें कैसा गुण होगा ?' 'महाउपासिके ! मेरे छात्रोंके...समान, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति-ज्ञान-दत्तनमें कोई नहीं है।' (भीर)---विस्मय करके---'धर्म-देशना की। माहर्गने विप-पुत्रकी धर्म-देशनाके अन्तमें श्रोत-स्वापत्तिफलमें विघ्न हो, पुत्र से कहा—'तात उपस्थित ! तुममें क्यों ऐसा किया ? ऐसा अमृत गुणें इतने गुणय तक नहीं दिया ?' स्वविरले—'मैंने अब माता रूपमारी माहर्गकी पोमनेका नाम चुका दिया, इतनेसे (यह) निर्वाह कर लेगी'—सोचकर, 'ता महाउपासिके !' (कह), माहर्गकी भेदकर 'पुत्र ! क्या समय है ?' 'भन्ते ! यद्ये भोरकी सेवा है' 'मिथु-मंघकी जमा करो।' 'भन्ते ! मिथु-मंघ जमा है।' 'पुत्र ! तुम उठाकर पैदाओ ?' उठाकर पैदा दिया।

स्वविरले मिथुओंको आमंत्रित किया—

'आपुगो ! तुममें मेरे साथ विचारने चौपाछीरा अर्ध हो गये, जो कोई मेरा काविक पाविक (कर्म) तुममें अद्विष्ट कर हुआ हो, आपुगो ! उसे क्षमा करो।'।

'भन्ते ! इतने समय तक आपकी छात्रकी प्रति बिना सोच विचारते, हमने अद्विष्ट-कर (पुत्र) कुछ भी नहीं देखा। किंतु, आप हमारे (दोषोंकी) क्षमा करें।'।

तब स्वविर महाप्रायश्चित्तको शीघ्रकर गुणको हाँक, दाहिनी करपट धरे। छात्रकी प्रति समये नय समावर्णियों (=ध्यानों) में अनुमोद-प्रतिमोमां पर्युषकर, विरमणा-ध्यानमें लेकर अनुर्ध-ध्यान पर्यन्त व्याप्त लगाया। उक्त (अनुर्ध-ध्यान) से उदनेके बाद ही... (यह) निर्वाणको...प्राप्त हुए। उपासिका 'मेरा पुत्र क्यों कुछ नहीं बोधता है'—सोच, पीठ पाद मलकर 'परिमिश्रण प्राप्त हो गये' ज्ञान धिन्ना बनी, पैरोंमें गिरते—'तान ! परिधि हमने तुम्हारे गुणोंको नहीं जाना...कह बीने लगी।

...तब छात्रका महासंनय बनवा, मंदरके बीचमें महाप्रायश्चित्तको स्वविरतकर, (उममें शरीर रख), कदा उपासक किया। (उक्त समय) दोनोंके भीतर अनुत्प, अनुत्पोंके भीतर देवता (भीष्ट लगा रहे) थे।...उतमें यह उपासिका भी गुम रही थी। मोरी होनेके कारण कुछ और मंदर मंदरमें अनुत्पोंके बीचमें गिर पड़ी। अनुत्प उठी मंदर कुछलने चले गये। यह वही मंदर प्रायश्चित्त (देव) भवनके कमर-विमानमें आकर पैदा हुई...।

औरोंमें महाप्रभर उपासक मल, सब मंधोंमें चिकी गिला साझाई।... स्वविरके शरीरको विनाश हो, मलके मुँहमें मित्रता दिया। महा-व्यानमें सब सत धर्म-उपदेश होता रहा। अनुत्प स्वविरले सर्वमंधोंके स्वविरको विना गुताई। पुत्र स्वविर आनुओं (=भ्रातृवों) को परित्याग (पण्डितका) में रख,—'अब ही वहाँ नहीं रहा मकरा, मकरके लगे उदक आया धर्म-मोक्षपति सावित्र स्वविरके परित्याग होनेकी बात मकर-पुत्रको कहूँ—(सोच) धातु-परित्याग और स्वविरके धातु-लोचको लेकर भावना की। यह उपासके हो गए भी मकरकर, 'महाप्रभर वहुँच गये। (मकर) मर्ति उदके उपासक धर्म-मंधी अनुत्प-आन-द-ये, वहाँ गये।' 'अन्य महाप्रभरकी पुत्रकीसीमें महाप्र

सुन्द श्रमणोद्देश आयुष्मान् सारिपुत्रके पात्र-चीवरको ले जहाँ श्रावस्ती, अनाथ-पिंडकका आराम जेतवन था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर बोले—

“भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिर्वात (=निर्वाण-प्राप्त) हो गये, यह उनका पात्र-चीवर है, यह उनका धातु-परिस्त्रावण है।”

“आयुस सुन्द ! यह कथा (=वात) खूबी भेंट है, चलो चलें, आयुस सुन्द ! जहाँ भगवान् हैं, ... चलकर भगवान्‌को यह वात कहें।”

“अच्छा भन्ते ! ...”

तब आयुष्मान् आनन्द और सुन्द श्रमणोद्देश जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्‌को कहा—

“मेरे उपाध्याय धर्म-भाण्डागारिक जेठे भाई स्थविरके बड़े मित्र हैं, पहिले उनके पास जाके...” (फिर) शास्ताके पास जाऊँगा” (सोचकर वहाँ गये) । (वहाँसे) ... भगवान्‌के दर्शनके लिये ... । एक एकको दिखलाकर—“यह उन (= सारिपुत्र) का पात्रचीवर है, और यह धातु-परिस्त्रावण है” कहा ।

शास्ताने हाथ फैला धातु-परिस्त्रावणको ले हथेलीपर रख, भिक्षुओंको आमंत्रित किया—
“भिक्षुओ ! जिस भिक्षुने पहिले (एक) दिन अनेकसौ प्रातिहार्य करके निर्वाण होनेके लिये अनुशा मँगी, उसकी ही यह आज शैल-वर्ण-समान धातुयें (= हड्डियाँ) दिखाई पड़ रही हैं। भिक्षुओ ! सौ हजार कल्पसे अधिक समयतक पारमिता (= दान आदि) पूर्णकिया हुआ यह भिक्षु था। मेरे प्रवर्तित (= पुमाये) धर्म-चक्र (= धर्मके चक्के) को अनु-प्रवर्तन करनेवाला, यह भिक्षु था। ... महाप्रज्ञावान् यह भिक्षु था। ... भक्षेच्छ (= त्यागी) यह भिक्षु था। यह संतुष्ट प्रविविक्त (= एकान्तप्रेमी) था, = असंख्य था, उद्योगी, पाप-निंदक यह भिक्षु था। प्राप्त-महान्-संपत्तियोंको पाँच सौ जन्मों (तक) छोड़कर, यह भिक्षु प्रमज्जित होता रहा। ... देखो भिक्षुओ ! महाप्रज्ञकी धातुओंको ...।—

जो पाँच सौ जन्मों तक मनोरम भोगोंको छोड़ प्रमज्जित होता रहा। उस धीत-राग जितेन्द्रिय, निर्वाण-प्राप्त सारिपुत्रकी चन्दना करो ॥ १ ॥

शान्ति(=क्षमा)-बलमें पृथ्वीके समान (यह) कुपित नहीं होता था, न ह्छाओंके पशवर्ती होता था, (यह) अनुकम्पक, कारुणिक निर्वाणको गया; निर्वाणप्राप्त सारिपुत्रकी चन्दना करो ॥ २ ॥

जैसे चाण्डाल-पुत्र नगरमें प्रथित हो, मन नीचा किये, कपाल हाथमें लिये, विचरता है, ऐसेही यह सारिपुत्र विचरता था; निर्वाणप्राप्त ॥ ३ ॥

जैसे दूटे सींगों वाला साँढ, नगरके भीतर बिना किसीको मारते विचरता है। ऐसेही यह सारिपुत्र विचरता था, निर्वाण-प्राप्त ॥ ४ ॥

इस प्रकार भगवान्‌ने ... स्थविरके गुणको वर्णन किया। जैसे जैसे भगवान् स्थविरके गुणको वर्णन करते थे, वैसे वैसे आनन्द अपनेको संभाल न सक्ते थे।

सबसे शरीरमें व्याप्त हो गई। स्वयंवरने 'मेरी माताको प्रति-सौमनस्य उत्पन्न हो गया, अब यह धर्म-उपदेशका काल है'—सोचकर—“क्या सोच रही है, महाउपासिके!”—पूजा। उसने कहा—“तात! यह सोच रही हूँ—‘मेरे पुत्रमें यह गुण है, तो उसके शास्त्रमें क्या गुण होगा?’” “महाउपासिके! मेरे शास्त्रके—समान, सोल, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनमें कोई नहीं है।” (और)—“विचार करके—‘धर्म-देनना की। माझगीने द्वि-पुत्रकी धर्म-देननाके अन्तमें शीत-आपत्तिपटमें स्थित हो, पुत्र में कहा—‘तात उपतिष्य। तुमने क्यों ऐसा किया? ऐसा भगवत् मुझे इतने समय तक नहीं दिया?’ स्वयंवरने—“मैंने अब माता रूपगारी माझगीको पोसनेका काम शुरू दिया, इतनेमें (यह) निर्वाह कर लेगी—सोचकर, “जा महाउपासिके!” (कह), माझगीको भेंटकर “सुन्दर! क्या समय है?” “मन्ते! बड़े मोरकी बेना है।” “मिथु-मंथकी जमा करो।” “मन्ते! मिथु-मंथ जमा है।” “सुन्दर! मुझे बटाकर पैदाओ?” उठाकर पैदा दिया।

स्वयंवरने मिथुओंकी आमंत्रित किया—

“आतुगो! तुम्हें मेरे साथ विचारते पीयालीत वर्ष हो गये, जो कोई मेरा काविक पाविक (कर्म) तुम्हें भविष्यकर हुआ हो, आतुगो! उमें क्षमा करो।”

“मन्ते! इतने समय तक आपको लावारकी भौति बिना छोड़े विचारते, हमने भविष्यकर (पुत्र) कुछ भी नहीं देना। किंतु, आप हमारे (दोषोंको) क्षमा करें।”

तब स्वयंवर महापीवरको रीचकर गुणको दौड़, राहिली करवट लेटे। ताताकी भौति हममें नव सामावतिषी (= ध्यानों) में अनुलोम-प्रतिलोमसे पहुँचकर, फिर प्रदम-ध्यानसे लेकर अनुर्ध्व-ध्यान वर्षस्त ध्यान लगाया। उस (अनुर्ध्व-ध्यान) में उठनेके बाद ही ... (यह) निषांनको—मास रूपे। उपासिका ‘मेरा पुत्र क्यों कुछ नहीं सोलता है’—सोच, पीछे बाद मलकर ‘वरिनिर्वाण प्राप्त हो गये’ ज्ञान चित्तव्यवस्था, पीछे गिरके—‘तात! पहिले हमने तुम्हारे गुणोंको नहीं जाना—’ वह बोले लगी।

“तब शास्त्रका महामंडप बनवा, मंडपके बीचमें महापूजागारको स्थापितकर, (उसमें शरीर रख), क्या उपास किया। (उस समय) देवीके भीतर मनुष्य, मनुष्योंके भीतर देवता (भौत लगा रहे) थे।” “उमें यह उपासिका भी गुण रही थी। मोरी होनेके कारण पृथ्वी और न हर मनुष्यमें मनुष्योंके बीचमें गिर पड़ी। मनुष्य उसे न देन कुछने जाने गये। वह वहाँ मरकर प्रावर्तिता (देव) भवमंडे बन-विमानमें जाकर पैदा हुई।”

मोरीने सातद्वार उपासक मन्ते, मन्ते मंथोंमें पिछी गिता राजाई। स्वयंवरने शरीरको पिनामें रण, श्रमके पुंजीमें लिप्या दिया। दाह-ध्यानमें सब रात धर्म उपदेश देना रहा। अनुप्राद स्वयंवरने शरीरमंथोदयो वगैरहकी बिना प्रसाद। सुन्दर स्वयंवर प्राणुओं (= धर्मियों) की परिणामन (मल-मल) में रण,—‘अब मैं वहाँ रही बड़ा मलगा, कलके लड़ने-पेह लगता धर्म-मलानि शरीरगुण स्वयंवरने परिनिर्वाण होनेकी बात मल-मंथुकी कहूँ—(सोच) प्राणु परिणामन और स्वयंवरके पात्र-पीकाकी भंडार भावने कले। एक कदममें दो रण भी न मलकर, “आवर्तिता पहुँच गये। (मन्ते) वहाँ उनके जन्म-धर्म-मंथकी अनुप्राद भाव-मंथ, वहाँ गये।” “जन्मन राज-मंथकी पुनर्जातिमें बड़ाकर

सुन्द श्रमणोद्देश आयुष्मान् सारिपुत्रके पात्र-चीवरको ले जहाँ श्रावस्ती, अनाथ-पिंडकका आराम जेतवन था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर बोले—

“भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिवृत्त (=निर्वाण-प्राप्त) हो गये, यह उनका पात्र-चीवर है, यह उनका धातु-परिस्रावण है।”

“आयुस सुन्द ! यह कथा (=वात) खूबी भेंट है, पढो चलो, आयुस सुन्द ! जहाँ भगवान् हैं, ... चलकर भगवान्को यह बात कहें।”

“क्षच्छा भन्ते !”...

तब आयुष्मान् आनन्द और सुन्द श्रमणोद्देश जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को कहा—

“मेरे उपाध्याय धर्म-भाण्डागारिक जेठे भाई स्थविरके यदे मित्र हैं, पहिले उनके पास जाके... (फिर) शास्ताके पास जाऊँगा”... (सोचकर वहाँ गये)। (यहाँसे)... भगवान्को दर्शनके लिये...। एक एकको दिखलाकर—“यह उन (= सारिपुत्र) का पात्रचीवर है, और यह धतु-परिस्रावण है” कहा।

शास्ताने हाथ फैला धातु-परिस्रावणको ले दृष्टीपर रख, भिक्षुओंको आमंत्रित किया—
“भिक्षुओ ! जिस भिक्षुने पहिले (एक) दिन अनेकसी प्रातिहार्य करके निर्वाण होनेके लिये धनुजा माँगी, उसकी ही यह आज शंख-वर्ण-समान धातुयें (= हड्डियाँ) दिखाई पड़ रही हैं। भिक्षुओ ! सौ हजार कल्पसे अधिक समयतक पारमिता (= दान आदि) पूर्णकिया हुआ यह भिक्षु था। मेरे प्रवर्तित (= युमाये) धर्म-चक्र (= धर्मके चक्के) को धनु-प्रवर्तन करनेवाला, यह भिक्षु था। ... महाप्रज्ञवान् यह भिक्षु था। ...। अल्पेच्छ (= त्यागी) यह भिक्षु था। यह संतुष्ट प्रविविक्त (= एकान्तप्रेमी) था, असंस्पृह था, उद्योगी, पाप-निंदक यह भिक्षु था। प्राप्त-महान्-संपत्तियोंको पाँच सौ जन्मों (तक) छोड़कर, यह भिक्षु प्रमज्जित होता रहा। ...। देखो भिक्षुओ ! महाप्रज्ञकी धातुओंको...।—

जो पाँच सौ जन्मों तक मनोरम भोगोंको छोड़ प्रमज्जित होता रहा। उस यात-राग जितेन्द्रिय, निर्वाण-प्राप्त सारिपुत्रकी वन्दना करो ॥ १ ॥

क्षान्ति (= क्षमा)-बलमें पृथ्वीके समान (यह) कुपित नहीं होता था, न हृच्छाओंके पशवर्ती होता था, (यह) अनुकम्पक, कारुणिक निर्वाणको गया; निर्वाणप्राप्त सारिपुत्रकी वन्दना करो ॥ २ ॥

जैसे चाण्डाल-पुत्र नगरमें प्रविष्ट हो, मन नीचा क्रिये, कपाल हाथमें लिये, विचरता है, ऐसेही यह सारिपुत्र विचरता था; निर्वाणप्राप्त ॥ ३ ॥

जैसे दूटे सींगों वाला साँढ, नगरके भीतर बिना किसीको मारते विचरता है। ऐसेही यह सारिपुत्र विचरता था, निर्वाण-प्राप्त ॥ ४ ॥

इस प्रकार भगवान्ने... स्थविरके गुणको वर्णन किया। जैसे जैसे भगवान् स्थविरके गुणको वर्णन करते थे, ऐसे ऐसे आनन्द अपनेको संभाल न सकते थे।

"अन्ते ! यह शुद्ध धम्मजोदोश येना वह रहा है—'अन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिवृत्त हो गये, यह उनका पाप-धीवर है । अन्ते ! 'आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिवृत्त हो गये' मुनकर मेरा चारों दीला पन गया (= मधुरकजातो), मुझे दिनाये नहीं सूखनी, बात भी नहीं मूरा पदनी ।

"आनन्द ! क्या सारिपुत्र नीलरुक्म्यको लेकर परिनिवृत्त हुये, या तमोपि-रुक्म्य को लेकर •, या मञ्जा-रुक्म्यको •, या विमुक्ति-रुक्म्यको लेकर या विमुक्ति-ज्ञान-द्वारा-रुक्म्यको ले परिनिवृत्त हुये ?"

"अन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र न नीलरुक्म्यको लेकर परिनिवृत्त हुये • न विमुक्ति-ज्ञान-द्वारा-रुक्म्यको लेकर परिनिवृत्त हुये । लेकिन अन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र मेरे अपपादक (= उपदेशक), ज्ञात-अज्ञात-धम्मोंके विज्ञापक (= वक्तव्यनिर्वाह), संश्लोक = प्रेरक, समुत्प्रेषक, सम्प्रदायक थे । धर्मदेशनाके अभिलाषी समस्तपारिषोंके अनुमादक थे । वह आयुष्मान् सारिपुत्रका धर्म (= स्वभाव) था । इस धर्म-भोगको = धर्मानुभवको हम स्मरण करते हैं ।"

"क्यों आनन्द ! मैंने इसे पहिले नहीं यह दिया है—'सभी विषों = समाधोसं जाता-भाव (= सुदृढ़) = विनाभाव = अव्यपभाव (होता है), यह आनन्द ! कहाँ मिलेगा । जो कुछ उत्पन्न है = दुष्ठा है = संसृष्ट है, वह सब जान होनेवाला है । 'दाप यह न जान हो' यह संभव नहीं है । इस प्रकार आनन्द ! महाभिभु-संघके रहनेपर भी सारिपुत्र सारिपुत्र परिनिवृत्त हो गया । आनन्द ! यह अब कहाँ मिलनेवाला है । जो कुछ उत्पन्न (= जान) है = दुष्ठा है (= भूत) संसृष्ट है, वह सब जान होनेवाला है । 'दाप यह न जान हो' यह संभव नहीं है । इसलिये आनन्द ! आत्म-धीर (= अपने अपना मार्ग-प्रदर्शक, दीपक) = आत्म ज्ञान (= स्वावलम्बी) अन् अव्य-सारण (= अव्यवस्थित) होकर विहारी, धर्म-धीर = धर्म सारण = (= स्वावलम्बी) अन् अव्य-सारण (= अव्यवस्थित) होकर विहारी, धर्म-धीर = धर्म-सारण = अन् अव्यसारण होकर (विहारी) । आनन्द ! मैंने भिक्षु आत्म-सारण • होगा है ? आनन्द ! यहाँ भिक्षु कायमै कायानुरादी हो • विहरता है । वेदनाओंमें • । पितामें • । पत्नीमें • । इस प्रकार आनन्द ! भिक्षु • आत्म-सारण • होगा है । आनन्द ! जो कोई इस पक्ष या मेरे पक्षमें (= अव्यव) के बाद • आत्मसारण • हो विहार करेगे, (सब इसी तरह) • । ..."

मोग्गलानका परिनिर्वाण (ई. पू. ४८४) ।

'एक समय मीसिक लोग बुद्धिमान हो गए यह कहते थे—'जानते हो अनुमी ! किमकरण से, किमनिर्वाण, अमल-मोग्गलका बहुत काम-आकार हो गया है ?'... 'एक सदासीन-आत्मनके कारण हुआ है । यह देवकीदमी आकर देवताओंके कामकी पूजकर, आकर मनुष्योंकी वदना है... अन्ते जगत्त दुर्गोंके भी वदनेकी पूजकर आकर मनुष्यों, की वदना है... । मनुष्य जगत्त की वदना करेगा मोग्गलका प्रदान करते हैं । यदि कलं मार गये, तो यह काम-आकार हमें

होने लगेगा....' तब (उन्होंने) अपने सेवकोंको कहकर एक हजार कार्पाण पाकर, मनुष्य-मारनेवाले गुंडोंको बुलवाकर—'महामौद्गल्यायन स्थविर काल-शिलामें वास करता है, वहाँ जाकर उसे मारो' (कह) उन्हें कार्पाण दे दिये । गुंडों (= चोरों) ने धनके लोभसे उसे स्वीकार कर, स्थविरको मारनेके लिये जाकर, उनके वास-स्थानको घेर लिया । स्थविर उनके घेरनेकी बात जानकर कुञ्जीके छिद्रसे (बाहर) निकल गये । उन्होंने स्थविरको न देख, फिर दूसरे दिन जाकर घेरा । स्थविर जानकर छत फोड़कर आकाशमें चले गये । इसप्रकार वह न प्रथम मास में न दूसरे मासमेंही स्थविरको पकड़ सके । अन्तिम मास प्राप्त होनेपर, स्थविर अपने किये कर्मका परिणाम जानकर स्थानसे नहीं हटे । घातकोंने जानकर स्थविरको पकड़कर उनकी हड्डीको तंडुल-कण जैसा करके मार डाला । तब उन्हें मरा जानकर एक झाड़ीके पीछे डालकर चले गये । स्थविरने 'शास्ता को देखकर ही मरूँगा' (सोच), शरीरको ध्यानरूपी वेष्टनसे वेष्टितकर, स्थिरकर, आकाश-स्पर्शसे शास्ताके पास जा, शास्ताको बंदनाकर "मन्ते ! परिनिवृत्त होऊँगा"—कहा ।

"परिनिवृत्त होओगे, मौद्गल्यायन !" "मन्ते हौं" ।

"कहाँ जाकर ?" "मन्ते ! काल-शिला-प्रदेशमें ।"

(मौद्गल्यायन) ...शास्ताको बंदनाकर काल-शिला जा परिनिवृत्त हुए ।...

उक्काचेल-सुत्त

'देसा मैंने सुना—एक समय भगवान्, सारिपुत्र मौद्गल्यायनके परिनिर्वाणके थोड़ी ही देर बाद बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ, वज्जी (देश) में गंगा नदीके तीरपर उक्काचेल (= उक्काचेल) में विहार करते थे ।

उस समय भगवान् भिक्षु-संघके साथ खुली जगहमें बैठे हुए थे । तब भगवान्ने भिक्षु-संघको मौन देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

"भिक्षुओ ! मुझे यह परिपद् शून्य सी जान पड़ती है । सारिपुत्र मौद्गल्यायनके परिनिर्वाण^१ न हुए समय, भिक्षुओ ! मुझे यह परिपद् अ-शून्य मालूम होती थी । जिस दिशामें सारिपुत्र मौद्गल्यायन विहरते थे, वह दिशा अपेक्षा-रहित (= औरकी अपेक्षा न करनेवाली) होती थी । भिक्षुओ ! अतीतकालमें भी जो कोई अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हुए, उन भगवानोंकी भी इतनी ही उत्तम (= अग्र) धावकोंकी जोड़ी थी, जैसे कि मेरे सारिपुत्र मौद्गल्यायन । जो भी भिक्षुओ-! मविष्य काल में अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होंगे; उन भगवानों की भी इतनी ही उत्तम (= परम) धावकोंकी जोड़ी होगी, जैसे कि मेरे सारिपुत्र मौद्गल्यायन । आश्चर्य है भिक्षुओ ! धावकोंको ! अद्भुत है भिक्षुओ ! धावकोंको, जो शान्ता (= गुरु) के शासन-कर

१. सं. नि. ४५ : २ : ४ । २. अ. क. "धर्मसेनापति (= सारिपुत्र) कार्तिकमासकी पूर्णिमाको परिनिवृत्त हुये; महामौद्गल्यायन उससे १५ दिन बाद कृष्णपक्षके उपोसथ (अमावास्या) की । शान्ता दोनों अग्रधावकोंके परिनिर्वाण हो जानेपर, महामिक्षु-संघके साथ महामंडलमें चारिका करते, क्रमशः उक्काचेल-नगर (= हाजीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर ?) को प्राप्त हो यहाँ विरधारकर गंगाकी...रेतीमें विहार कर रहे थे ।"

भगवन् ! जय तच्छ किं ० । (५) यथा मुना है—जो यह कुल-विषां है, मुन-मुना-
रिषां है, उदें (यह) छीनकर, जयदेवी नहीं समाते ?” “मन्ते मुना है ०”

“भगवन् ! ० जय तच्छ ० । (६) यथा ० मुना है—यजिष्योंके (गवारके) भीतर
या बाहरके जो धैय (= धौर = देय-दान) है, उगडा मफार फाते है, ० पूजते है । उनके
लिये पहिले किये गये दानको, पहिलेही यह धर्मानुसार फलि (= फलि) हो, सोप गरी
करते ?”

“मन्ते ! मुना है ०”

“जय तच्छ ० । (७) यथा मुना है,—यजीलोग भईतो (= पूज्यों) ही भयनी ताह
धार्मिक (= धर्मानुसार) रथा = आपरण, = गुलि करते है । किरकिये ? भविष्यके भईत
राज्यमें आवे, आवे भईत राज्यमें सुगमे विहार करें ।” “मुना है मन्ते ! ०”

“जय तच्छ ० ।”

तब भगवान् ने ० धर्मकार माझणको आमंत्रित किया—

“माझण ! एक समय में पैतालीमें सावन्-पौरवमें विहार करता था । यहाँ मैंने
यजिष्योंको यह बात अवशिष्टानीय-धर्म (= अवतनके नियम) कहे । जयतक माझण !
यह बात अवशिष्टानीय धर्म यजिष्योंमें रहेंगे, इन बात अवशिष्टानीय-धर्मोंमें यजी (लोग)
विगताई रहेंगे, (गवारके) माझण ! यजिष्योंकी गृहि ही समझना, परि दानि गरी ।”

पैता कइने पर ० धर्मकार माझण भगवान् को बोला—

“हे गौतम ! यजी अवशिष्टानीय-धर्ममें यजिष्योंकी गृहि ही समझनी होगी, बात
अवशिष्टानीय धर्मोंकी तो बातही क्या ? हे गौतम ! राजा ० को उपज्याय (= रिषय देना),
या आपरणमें पूरको छेद, सुद करता थीक नहीं । हय ! हे गौतम ! अव हय जते है, हय
वहुत-हय = बहु-कशीय (= बहुतसाग गाले) है ०”

“माझण ! निगका गृ काज समझना है ०”

तब समय-माझणकार धर्मकार भगवान् के आपणको भविष्यद्वर, भव-
मोहनकर भागणमें उदकर, ‘यथा गवा । तब भगवान् ने ० धर्मकार माझणके जतेहे धौहीही
देर बाद भागुजान् भगवन् को आमंत्रित किया—

१. अ. व. “ताताके पाय गवा । राजाने उगमे गुला—‘आचार्य ! भगवान् ने क्या
कहा ?’ जते कहा—‘हां ! भगवन् के कथनमें जो यजिष्योंको दिगी पवार भी दिया कही
जा सकता है, हैं, उपज्याय भीर आपणमें पूर होनेमें दिया जा सकता है’ । तब राजाने
कहा—‘उपज्यायनमें हमारे हाथी थोड़े धर्म होंगे, भेद (= पूर) में ही वददक गदिरे ।
(किर) क्या करेगी ?”

“तो माझण ! यजिष्योंको छेदर लुप्त पर्वद्वयमें बाज उदाओ । तब मैं—‘माझण !
मुझे कही क्या है ? भवनी कृति, बाकिर करके यह राजा (उदज्यायनके लक्षण)
कीरे’—कहा यथा उदिया । तब लुप्त बोझा—‘क्यों ?’ यह माझण यजिष्योंके लक्षणमें
हीनी वगको रोक्ता है । जती दिव मी हय (= यजिष्यों) के लिये भेद (= उपज्याय)
के लिये, उगे भी वददक में पार होकरोउप कर कंवर, तावन आई व कर लोने सुगम

“जाओ आनन्द ! तुम जितने भिक्षु राजगृहके आसपास विहरते हैं; उन सबको उपस्थानशालामें एकत्रित करो ।”

“अच्छा भन्ते !”...“भन्ते ! भिक्षुसंघको एकत्रित कर दिया, अब भगवान् जिसका समय समझें ।

तब भगवान् आसनसे उठकर जहाँ उपस्थानशाला थी,—वहाँ जा, बिछे आसनपर

करा मुझे नगरसे निकाल देना । तब मैं कहूँगा—‘मैंने तेरा नगर (= प्राकार) और परिखा (= खाई) बनवाई है; मैं दुर्बल...तथा गंभीर स्थानोंको जानता हूँ, अब जल्दी (तुझे) सीधा करूँगा’ । ऐसा सुनकर बोलना—‘तुम जाओ’ ।

“राजाने सब (वैसा ही) किया । लिच्छिवियोंने उसके निकालने (=निष्क्रमण)को सुनकर कहा—‘ब्राह्मण मायावी (=शठ) है, उसे गंगा न उतरने दो ।’ तब किन्हीं किन्हीं के ‘हमारे लिए कहनेसे तो वह (राजा) ऐसा करता है’ कहनेपर—‘तो भणे ! आने दो’ । उसने जाकर लिच्छिवियों द्वारा—‘किसलिए आये ?’ पूछे जानेपर (सब) हाल कह दिया । लिच्छिवियोंने—‘धोड़सी बातके लिए इतना भारी दंड करना युक्त नहीं था’ कहकर—‘वहाँ तुम्हारा क्या पद (=स्थानांतर) था’—पूछा । ‘मैं विनिश्चय-महामाध्य था’—(कहनेपर)—‘वहाँ भी (तुम्हारा) वही पद रहे’—कहा । वह सुन्दर तौरसे विनिश्चय (=इन्साफ) करता था । राजकुमार उसके पास विद्या (=शिक्षण) ग्रहण करने थे । अपने गुणों से प्रतिष्ठित हो जानेपर उसने एक दिन एक लिच्छविको एक ओर ले जाकर—‘खेत (=बंदार = बयारी) जोतते हैं ?’ ‘हाँ, जोतते हैं’ । ‘दो बैल जोतकर ?’ ‘हाँ, दो बैल जोतकर’—कहकर छोट आया । तब उसको दूसरेके—‘आचार्य ! (उसने) क्या कहा ?’—पूछनेपर, उसने कह दिया । (तब) ‘मेरा विश्वास न कर, यह ठीक-ठीक नहीं बतलाता’ (सोच) उसने बिगाड़ कर लिया । ब्राह्मण दूसरे दिन भी एक लिच्छविको एक ओर ले जाकर ‘किस व्यंजन (=तेमन=तरकारी) से भोजन किया’ पूछकर, छोटनेपर, उससे भी दूसरे ने पूछकर, न विश्वासकर वैसेही बिगाड़ कर लिया । ब्राह्मण किसी दूसरे दिन एक लिच्छविको एकान्तमें ले जाकर—‘बड़े गरीब हो न ?’—पूछा । ‘किसने ऐसा कहा ?’ ‘अमुक लिच्छवि ने ।’ दूसरेको भी एक ओर ले जाकर—‘तुम कायर हो क्या ?’ ‘किसने ऐसा कहा’ ‘अमुक लिच्छविने’ । इस प्रकार दूसरेके न कहे हुएको कहते तीन वर्ष (४८२-८० ई. पू.) मैं उन राजाओंमें परस्पर ऐसी फूट डाल दी, कि दो एक रास्तेसे भी न जाते थे । वैसा करके जमा होनेका नगरा (=सन्निपात-भेरी) यज्ञवाया ।

लिच्छवी—‘मायिक (=ईश्वर) लोग जमा हों’—कहकर नहीं जमा हुए । तब उस ब्राह्मणने राजाको जल्दी आनेके लिए खबर (=जासन) भेजी । राजा सुनकर सैनिक नगरा (=बलभेरी) यज्ञके निकला । वैशालीवालोंने सुनकर भेरी यज्ञवाई—‘(आओ घल्ले) राजा को गंगा न उतरने दें’ । उसको भी सुनकर ‘देव-राज लोग जायें’ आदि कहकर लोग नहीं जमा हुए । (तब) भेरी यज्ञवाई—‘नगरमें घुसने न दें, (नगर-) द्वार बन्द करके रहें’ । एक भी नहीं जमा हुआ । (राजा अज्ञात-शत्रु) खुले द्वारोंसे ही घुसकर, सबको तबाहकर (=अनप-ह्वसनें पापेखा) चला गया ।

पडे। पेटकर भगवान् ने भिक्षुओं की आशंखित किया—“भिक्षुभो ! तुम्हें सात भगवत्-
दार्शनिक-धर्म उपदेश करना है, उन्हें सुनो कहता हूँ ।”

...“अच्छा मनों !”

(१) भिक्षुभो ! तब तक भिक्षु बार बार (=अभीष्ट) इच्छा होनेवाले =महिला-
पुत्र रहेंगे; (तब तक) भिक्षुभो ! भिक्षुओं की वृद्धि समझना, जानि नहीं । (२) तब तक
भिक्षुभो ! भिक्षु एक हो पेटक करेंगे, एक हो उत्पन्न करेंगे; एक हो मंचके करणीय (कामों)
को करेंगे; (तब तक) भिक्षुभो ! भिक्षुओं की वृद्धि समझना, जानि नहीं । (३) तब तक
=अध्यात्म (=अविदित) को प्रज्ञा नहीं करेंगे, प्रज्ञा उच्छेद नहीं करेंगे; प्रज्ञा विना-
पक्ष (=विदित भिक्षु-निर्मा) के अनुसार पतेंगे • । (४) तब तक = ओ पक्ष रक्षण (=धर्मा-
न्यायी) विरमतागत मंचके विता, मंचके पादक, रक्षित भिक्षु है, उगता साधार करेंगे
गुरुकार करेंगे, मांसे, मूत्रे, उग (ही पात) को सुनने योग्य मानेंगे • । (५) तब तक पुनः
पुनः उत्पन्न होनेवाली मृणाके यममें नहीं पड़ेंगे • । (६) तब तक = भिक्षु, आरम्भक-
सप्ततागत (=पनदी पुष्टि) की दुःखवासे रहेंगे • । (७) तब तक भिक्षुभो ! हर एक
भिक्षु वह पाद रक्षता, कि अन्याय (=अविष्य) में सुन्दर समझपारी आवें, आवे हुए
(=आगत) सुन्दर समझपारी सुनने विदरें; (तब तक) • । भिक्षुभो ! तब तक वह माय
अ परिहाणीय धर्म (भिक्षुभोमें) रहेंगे; (तब तक) भिक्षु हम सात भगवत्दार्शनिक धर्मोंमें
दिशाई देंगे; (तब तक) • ।

“भिक्षुभो ! और भी सात भगवत्दार्शनिक धर्मोंको कहता हूँ । उते सुनो • ।”

(१) भिक्षुभो ! तब तक भिक्षु (सात दिन पीर आदि) काममें लगे रहने वाले (=कर्म-
राम) =कर्मराम=कर्मरामता-गुण नहीं होंगे । (तब तक) • । (२) तब तक भिक्षु वह-
पादों लगे रहने वाले (=अभ्यासम), =अभ्यास=अभ्यासता-गुण नहीं होंगे । (३) •
निद्रासम =निद्रा-राम=निद्रासमता-गुण नहीं होंगे • । (४) रसनिद्रासम (=भीष्टके पण्ड
करनेवाले)=रसनिद्रा-राम=रसनिद्रासमता-गुण नहीं होंगे • । (५) • पावेष्ट (=वृद्धिपण)=
पाव इच्छाओंके यममें नहीं होंगे • । (६) • पार-मित्र (=पूरे मित्रोंवाले),=पार गताद,
पुताईकी भीर रक्षणवाले न होंगे • । (७) • योद्धेय विशेष (=योग-यादव) को पाकर भीषण
न छोड़ देंगे • । • ।

“भिक्षुभो ! और भी सात भगवत्दार्शनिक धर्मोंको कहता हूँ • । (१) भिक्षुभो !
अवतक भिक्षु भगवत्तु होंगे • । (२) • (पावे) न्यायीन (=भीमा) होंगे • । (३) •
(पावे) भव लादेकले (=अवर्ण) होंगे • । (४) • पण्डित • (५) • उच्छेदी (=अवर्ण-
भीष्ट) • । (६) • पार रक्षेकले (=अवर्ण गृहीत) • । (७) • प्रज्ञावाद् होंगे • • ।

“भिक्षुभो ! और भी सात भगवत्दार्शनिक धर्मोंको • । (१) भिक्षुभो ! तब तक भिक्षु
मृत्ति-मंचकेवर्णके भाषण होंगे • । (२) • धर्म-विदित मंचकेवर्णके • । (३) • रस-वर्ण • ।
(४) • रस-वर्ण • (५) • प्रज्ञा-वर्ण • (६) • प्रज्ञा-वर्ण • । (७) • उच्छेदी-वर्णकेवर्णके • । (८) •

“भिक्षुभो ! और भी सात भगवत्दार्शनिक धर्मोंको कहता हूँ • । (१) भिक्षुभो !
तब तक भिक्षु भगवत्तु की भाषण करेंगे • (२) • अवर्ण-वर्ण • । (३) • पण्डित • • ।

- (४) ०आदिनव (= दुष्परिणाम)-संज्ञा० । (५) प्रहाण- (= त्याग)० । (६) ०विरागसंज्ञा०
(७) ०निरोधसंज्ञा० । ०।

“भिक्षुओ ! और भी छ अ परिहाणीय धर्मोंको कहता हूँ ० ।... (१) जबतक भिक्षु-सब्रह्मचारियों (= गुरुभाइयों) में गुप्त और प्रकट, मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म उपस्थित रहेंगे ० । (२) ०मैत्रीपूर्ण वाचिक-कर्म उपस्थित रहेंगे । (३) ०जबतक भिक्षु धार्मिक, धर्मसे प्राप्त जो लाभ हैं—अन्तमें पात्रमें चुपड़ने मात्र भी—वैसे लाभोंको (भी) शीलवान् सब्रह्मचारियों भिक्षुओंमें बाँटकर भोग करनेवाले होंगे ० (५) ०जबतक भिक्षु जो वह अपाद=अ-छिद्र, अ-कल्मष=भुजिस्स, विद्वानोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधिकी ओर (ले) जाने वाले, शील हैं, वैसे शीलोंने शील-धामपय-युक्त हो सब्रह्मचारियोंके साथ गुप्तभी प्रकट भी विहरेंगे ० । (६) जो वह आर्य (=उत्तम), नैराणिक (=पार करानेवाली), वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःखक्षयकी ओर लेजानेवाली दृष्टि है, वैसी दृष्टिसे दृष्टि-धामपय-युक्त हो, सब्रह्मचारियों के साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरेंगे ० । भिक्षुओ ! जबतक यह छ अ-परिहाणीय धर्म ० ।

वहाँ राजगृहमें गृध्रकूट-पर्वतपर विहार करते हुये भगवान् बहुत करके भिक्षुओंको यही धर्म-कथा कहते थे—ऐसा शील है, ऐसी समाधि है, ऐसी प्रज्ञा है । शीलसे परिभावित समाधि महा फलवाली = महा-आनन्दसंवाली होती है । समाधिसे परिभावित प्रज्ञा महाफल-वाली=महानृशंसवाली होती है । प्रज्ञासे परिभावित चित्त अच्छी तरह आसवों,—कामासव भवासव, इष्टि-आसव से मुक्त होता है ।

(अम्वलट्टिकामें) ।

तब भगवान्ने राजगृहमें इच्छानुसार विहारकर आयुप्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“चलो आनन्द ! जहाँ अम्वलट्टिका है, वहाँ चलो ।”

“अच्छा, भन्ते !”...

भगवान् महान् भिक्षु-संघके साथ जहाँ अम्वलट्टिका थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् अम्वलट्टिकामें राजागारकमें विहार करते थे । वहाँ राजागारकमें भी भगवान् भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्म-कथा कहते थे—० ।

भगवान्ने अम्वलट्टिकामें पयेच्छ विहार करके आयुप्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“चलो आनन्द ! जहाँ नालन्दा है, वहाँ चलो ।”

“अच्छा भन्ते !”...

वहाँसे भिक्षु-संघके साथ तब भगवान् जहाँ नालन्दा थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् नालन्दामें प्राचारिक-आम्रवनमें विहार करते थे । तब आयुप्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान्

१. देखो आसव । २. वर्तमान सिलाय (१) जि. पटना । ३. मिलाओ सं. नि. ४५:

२:२ । ४. सारिपुत्रका निर्वाण पहिले ही हो चुकनेसे, यह पाठ आसवोंके प्रमादसे वहाँ आया-माएल होता है ।

ये वहाँ गये। माहर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आमुष्मान् स्वारिपुत्रने भगवान्‌को वदना—

“मन्ने ! मैं ऐसा प्रसन्न (=विचारपात्र) हूँ—‘संबोधि (=परम ज्ञान) में भगवान्‌ से वदकर, या भूषन्तर कोहं नमरा धम्मन माह्वन न हुआ, न होगा, न इस समय है।’”

“स्वारिपुत्र ! तूने यह बहुत उदार (=वर्षा) =आपंभी पायी कही : पक्षीस गिरावट ...किया—‘मैं प्रसन्न हूँ।’ गारिपुत्र ! जो यह अतीतकालमें अहंत् सग्वक्-संपुत्र हुए, वया (तूने) उन सब भगवत्‌गोत्रो (भयने) विचारने ज्ञान लिया, कि यह भगवान्‌ ऐसे हीन गाले, ऐसी प्रज्ञा वाले, ऐसे बिहार वाले, ऐसी विमुक्ति वाले थे ?”

“नहीं मन्ने !

“गारिपुत्र ! जो यह अविवेककालमें अहंत् सग्वक्-संपुत्र होंगे, वया उन सब भगवत्‌गोत्रो को निजसे ज्ञान लिया।” “नहीं मन्ने !”

“स्वारिपुत्र ! इस समय मैं अहंत् सग्वक्-संपुत्र हूँ, वया दिक्‌में ज्ञान लिया, (कि मैं) ऐसी प्रज्ञापात्रा हूँ ?” “नहीं मन्ने !”

“(अब) गारिपुत्र ! तारा अतीत, अनागत (=अविषय), प्राप्तापन्न (=वर्णमान) अहंत् सग्वक्-संपुत्रों के विषयमें येनः-परिज्ञान (=पर-चित्तज्ञान) नहीं है; सो स्वारिपुत्र ! तूने वही यह बहुत उदार आपंभी पायी कही।”

“मन्ने ! अतीत-अनागत-प्राप्तापन्न अहंत् सग्वक्-संपुत्रोंमें मुने येनः-परिज्ञान नहीं है; किणु (सबकी) धर्म-अव्यय (=धर्म-नमामता) विदिक्‌ है। जैसे कि भग्ने ! राजा का मोमाम्ब-नगर दह नीविवाता, दह-प्रकारवाहा, एक द्वारवाता हो। वहाँ भग्नातो (=अवधि-धियों) को निवारण करनेवाला, ज्ञातो (=परिचित्तों) को प्रवेश करानेवाला पविहन्-व्यय, मेधाधी द्वारवाता हो। वहाँ नगरके चारों ओर, अनुवर्षाव (=वर्षा चारोंसे) मार्गवर घूमने हुए (अनुवर्ष), प्रकारमें भग्नातो विष्णुके निहणने भर वो भी संधि=विषय न पाये।। इसकी ऐसा हो—‘जो कोई बड़े बड़े प्रज्ञी इस नगर में प्रवेश करते हैं; सभी इसी द्वारमें। ऐसी ही भग्ने ! जैसे धर्म-अव्यय जान लिया—‘मैं यह अतीतकालमें अहंत् सग्वक्-संपुत्र हुए, यह सब भगवान्‌ भी विचारने उपाहोरा (=मत्त), प्रज्ञाको सुबल करनेवाले, वही भी भगवान्‌को छोड़, चारों गणित-प्रमाणोंमें विचारको मु प्रतिदिन कर, माग बोधनोंको वयाधीमे भावना कर, सर्वधेह (=अनुत्तर) सग्वक्-संबोधि (=परमज्ञान)को अभिनिर्बोधन किये में (=प्रज्ञा वा)। और भग्ने ! अनागतमें भी जो अहंत् सग्वक्-संपुत्र होंगे, यह सब भी भगवान्‌। मन्ने ! इस समय भगवान्‌ अहंत् सग्वक्-संपुत्रने भी विचारने उपाहोरा।”

वहाँ मात्तग्दामे प्राकारिक आधवर्षने बिहार करने, भगवान्‌, मित्रोंको बहुत दाके कही करने थे।

(पाटलि-ग्राम में) ।

तब भगवान्‌ने वत्तगदामे दण्डानुगत बिहार कर, आमुष्मान् आनन्दको अतिविन विहा—

“आनन्द ! चलो, जहाँ पाटलिग्राम है, वहाँ चलो ।”

“भन्ते ! अच्छा”

तब... भिक्षुसंघके साथ भगवान् जहाँ पाटलिग्राम था, वहाँ गये ।... उपासकोंने सुना कि भगवान् पाटलिग्राम आये हैं । तब... उपासक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये... उपासकोंने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! भगवान् हमारे आवासथागार’ (= अतिथिशाला) को स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब... उपासक भगवान्की स्वीकृतिको जान आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर जहाँ आवासथागार था, वहाँ गये । तब भगवान् सायंकालको पहिनाकर पात्र चीवर ले भिक्षुसंघके साथ* आवासथागारमें प्रविष्ट हो बीचके खम्भेके पास पूर्वाभिमुख बैठे । तब भगवान्ने... उपासकोंको आमंत्रित किया—

“गृहपतियो ! दुराचारसे दुःशील (= दुराचारी) के यह पाँच दुष्परिणाम हैं । कौनसे पाँच ? ०^१ ।”

तब भगवान्ने बहुत रात तक... उपासकोंको धार्मिक-कथासे संदर्शित... समुत्तेजित-कर... उद्योजित किया—

“गृहपतियो, रात क्षीण हो गई, जिसका तुम समय समाप्त हो (पैसा करो) ।”

“अच्छा भन्ते !”... पाटलिग्राम-वासी... उपासक... आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चले गये । तब पाटलिग्रामिक उपासकोंके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद भगवान् द्यून्ध-आगारमें चले गये ।

उस समय सुनीथ (= सुनीथ) और चर्पकार मगधके महामात्य पाटलिग्राममें घज़ियोंको रोकनेके लिये नगर घेराते थे... भगवान्ने रातके प्रत्यूष-समय (= भिनसार) को उठकर आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“आनन्द ! पाटलिग्राममें कौन नगर बना रहा है ?”

“भन्ते ! सुनीथ और चर्पकार मगध-महामात्य, घज़ियोंके रोकनेके लिये नगर घेरा रहे हैं ।”

१. उद्दान अ. क. ८: ६ “भगवान् कब पाटलिग्राममें गये ? धावस्तीमें धर्मसेनापति (= सारिपुत्र) का चैत्य बनवा, वहाँसे निकलकर राजगृहमें घास करते, वहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्यायनका चैत्य बनवाकर, वहाँसे निकलकर अंबलट्टिकामें घासकर; अत्यरित चारिकासे जनपद-चारिका करते; यहाँ यहाँ एक रात घास करते, लोकानुग्रह करते, क्रमशः पाटलिग्राम पहुँचे ।... पाटलिग्राममें अज्ञातप्राप्ति और लिच्छवि राजाओंके आदमी समय समय पर, आकर घरके मालिकोंको घरसे निकालकर, मास भी आपा मास भी बस रहते थे । इससे पाटलिग्राम-वासियोंने नित्य पीड़ित हो—‘उनके जानेपर यह (हमारा) वासस्थान होगा’—(सोचकर)... नगरके बीचमें महानाला बनवाई । उसीका नाम था ‘आवसथागार’ । यह उसी दिन समाप्त हुआ था । २. देखो गृह ४५३ । ३. देखो गृह ४९४ ।

बैठे कौवेके पीने योग्य थी। कोई आदमी नाव खोजते थे, कोई० वेड़ा (=उलुम्प) खोजते थे, कोई० वेड़ा (=कुल्ल) बाँधते थे। तब भगवान्, जैसे कि बलवान् पुरुष समंदी बाँहको (सहजही) फैला दे, फैलाई बाँहको समेट ले, ऐसेही भिक्षुसंघके साथ गंगा नदीके इस पारसे अंतर्धान हो, परले तीरपर जा खड़े हुए। भगवान्ने उन मनुष्योंको देखा, कोई कोई नाव खोज रहे थे०। तब भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उद्दान कहा—

“(पंडित) छोटे जलाशयों (=पल्लवों) को छोड़ समुद्र और नदियोंको सेतुसे तरते हैं। (जबतक) लोग कुल्ल बाँधते रहते हैं, (तबतक) मेधावी जन तर गये रहते हैं।”

(कोटिग्राममें)।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनंदको आमंत्रित किया—

“आओ आनंद ! जहाँ कोटिग्राम है, वहाँ चलें।” “अच्छा भन्ते !”

तब भगवान् महाभिक्षु-संघके साथ जहाँ कोटिग्राम था, वहाँ गये। वहाँ भगवान् कोटि-ग्राममें विहार करते थे। भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

‘भिक्षुओ ! चारों आर्य-सत्त्वोंके अनुबोध (=बोध) = प्रतिबोध न होने से इस प्रकार दीर्घकालसे (यह) दीदना = संसरण (=आवागमन) ‘मेरा और तुम्हारा’ हो रहा है। कौनसे चारों ? भिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्त्वके बोध = प्रतिबोध न होनेसे०। दुःखनिरोध०। दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्०। भिक्षुओ ! सो इस दुःख आर्य-सत्त्वको अनुबोध = प्रतिबोध किया०, (तो) भवनृणा उच्छिन्न हो गई, भवनेत्री (=नृणा) क्षीण हो गई’—

भगवान्ने यह कहा।”

वहाँ कोटिग्राममें विहार करते भी भगवान्, भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्मकथा कहते थे॥०॥

(नादिकामें)।

तब भगवान्ने कोटिग्राममें इच्छानुसार विहारकर, आयुष्मान् आनंदको आमंत्रित किया—

“आओ आनंद ! जहाँ नादिका (=नाटिका) है, वहाँ चलें।”

“अच्छा भन्ते !”

तब भगवान् महान् भिक्षुसंघके साथ जहाँ नादिका है, वहाँ गये। वहाँ नादिकामें भगवान् गिजकावसथमें विहार करते थे॥०॥ वहाँ नादिकामें विहार करते भी भगवान्ने भिक्षुओंको यही धर्मकथा०।

(वैशालीमें)।

० तब भगवान् महाभिक्षु-संघके साथ जहाँ वैशाली थी, वहाँ गये। वहाँ वैशालीमें अभ्यपाली घनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

१. देखो पृष्ठ ११९-२०।

२. “एक ज्ञातृयाँ (=ज्ञाति=ज्ञातृ=ज्ञातर=ज्ञातर=ज्ञातरिया=ज्ञातरिया=ज्ञातरिया) के गाँवमें।” नादिका=ज्ञातृका=नत्तिका=लत्तिका=रत्तिका=रत्ती, जिसके नामसे वर्तमान रत्ती परगना (जि. मुजफ्फरपुर) है।

मित्रभो ! स्मृति और सर्वज्ञत्वके साथ विहार करो, यही हमारा अनुसामन है ।....."

अश्वपाली गणिकाने सुना—भगवान् वैशाखीमें भाग गये हैं; और वैशाखीमें मेरे भाग्यपथमें विहार करने हैं । अश्वपाली गणिका सुन्दर-सुन्दर (=मन्द) पानोंको सुपबाकर, सुन्दर पानपर पद, सुन्दर पानोंके साथ वैशाखीमें निर्यात। और जहाँ उमका आराम था, वहाँ चली । जिसमें पानकी भूमि थी, उतनी पानमें जाकर, पानसे उतर पैदल हो जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई । जाकर भगवान्को धर्मियादनकर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठे अश्वपाली गणिकाको भगवान्ने धार्मिक कथामें संक्षिप्त समुच्चयिन्...किया । तब अश्वपाली गणिका भगवान्को यह बोली—

"मन्ने ! मिथु म'पदे साथ भगवान् मेरा कष्टका भोजन स्वीकार करें ।"

भगवान्ने मौनमें स्वीकार किया ।

तब अश्वपाली गणिका भगवान्को स्वीकृतिको ज्ञान, आगतमें उठ भगवान्को भक्ति यादकर प्रशिक्षण कर चली गई ।

वैशाखीके लिच्छवियोंने सुना—'भगवान् वैशाखीमें भागे हैं ।' तब यह लिच्छवी० सुन्दर पानोंपर आनन्द हो० वैशाखीमें निर्याते । उसमें कोई कोई लिच्छवि नीले=नील-वर्ण नील वस्त्र नील-आभार-माटे थे । कोई-कोई लिच्छवि पीले=पीलवर्ण० थे । ०लंछित (=लाज)० । ०अवदात (=अवेद)० । अश्वपाली गणिकाने तरण तरण लिच्छवियोंके पुरोंमें पुरा, चकोमें चका, जूमें जूमा टहराया । उन लिच्छवियोंने अश्वपाली गणिकाको कहा—

"जे ! अश्वपाली ! क्यों तरण-तरण (=दरदर) लिच्छवियोंके पुरोंमें पुरा टहराती है ।०"

"आर्षपुत्रो ! क्योंकि मैंने मिथुम'पदे साथ भगवान्को कष्टके भोजनके निष् निर्म-प्रति किया है ।"

"जे अश्वपाली ! गी हजारसे भी दम भाग (=भोजन) को (हमें करनेके लिए) दे दे ।"

“भन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् हमारा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

“लिच्छवियो ! कल तो स्वीकार कर लिया है, मैंने अम्बपाली-गणिकाका भोजन ।”

तब उन लिच्छवियोंने अंगुलियाँ फोड़ी—

“अरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया । अरे ! हमें अम्बिकाने वंचित कर दिया ।”

तब वह लिच्छवी भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दितकर अनुमोदितकर, आसनसे उठकर भगवान्‌को अभिवादनकर प्रदक्षिणा कर चले गये ।

अम्बपाली गणिकाने उस रातके बीतनेपर, अपने आराममें उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार कर, भगवान्‌को समय सूचित किया—“भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र घीघरले भिक्षु-संघके साथ जहाँ अम्बपालीका परोसनेका स्थान था, वहाँ गये । जाकर प्रज्ञप्त (=विछे) आसनपर बैठे । तब अम्बपाली गणिकाने बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा संतर्पित = संप्रवारित किया । तब अम्बपाली गणिका भगवान्‌के भोजनकर० लेने पर, एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठी । एक ओर बैठी अम्बपाली गणिका भगवान्‌को बोली—

‘भन्ते ! मैं इस आरामको बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको देती हूँ ।’

भगवान्‌ने आरामको स्वीकार किया । तब भगवान् अम्बपाली०को धार्मिक कथासे० समुत्तेजित०कर, आसनसे उठकर चले गये ।

यहाँ वैशालीमें विहार करते भी भगवान् भिक्षुओंको घृष्ट करके वही धर्म-कथा कहते थे ० ।

(चेलुच-ग्राम में) ।

० तब भगवान् महामिधुसंघके साथ जहाँ चेलुच-ग्रामक (=वेषु ग्राम) था, वहाँ गये । वहाँ भगवान् चेलुच-ग्रामकमें विहरते थे । भगवान्‌ने यहाँ भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“जाओ भिक्षुओ ! तुम वैशालीके चारों ओर मित्र परिचित” देखकर वर्षावास करो । मैं यहाँ चेलुचग्राममें वर्षावास करूँगा ।”

“अच्छा भन्ते !” ..

वर्षावासमें भगवान्‌को कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई, भारी मरणांतक पीड़ा होने लगी । उसे भगवान्‌ने स्मृति-संप्रजन्यके साथ बिना दुःख करते, स्वीकार(=सहन) किया । उस समय भगवान्‌को ऐसा हुआ—‘मेरे लिये यह उचित नहीं, कि मैं उपर्याकों (=सेवकों)को बिना पूछे, भिक्षुसंघको बिना अवलोकन किये, परिनिर्वाण करूँ । क्यों न मैं इस आवाधा(=व्याधि) को हटाकर, जीवन-संस्कारका अधिष्ठाता बन, विहार करूँ । भगवान् उस व्याधिको धीरे (=मनोबल)से हटाकर जीवन-संस्कार (प्राण-शक्ति)के अधिष्ठाता बन, विहार करने लगे । तब भगवान्‌की यह बीमारी शांत होगई ।

भगवान् बीमारीसे उठ, रोगसे अभी अभी मुक्त हो, विहारमे (याहर) निकल कर

विहारकी छायामें बिटे भामनवर बैठे । तब आयुष्मान् भानन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌की अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् भानन्दने भगवान्‌की यह कथा—

“भग्ने ! भगवान्‌की सुनी देना ! भग्ने ! मैंने भगवान्‌की अरुण दृष्टि देना ! भग्ने ! मेरा शरीर मृन्मय हो गया था । मुझे विज्ञाप्य भी मृत न पड़ता था । भगवान्‌की चोमारीमें (मुझे) धर्म (= धाम) भी नहीं जान होते थे । भग्ने ! कुछ आध्यात्म माग रह गया था—भगवान् तदवच्छ परिनिर्वाण नहीं करेंगे; जब तक मिथु-गंधकी कुछ कद न लगे ।”

“भानन्द ! मिथु-गंध क्या चाहता है ? भानन्द ! मैंने म-भन्दर म-बाहर करके धर्म-उपदेश कर दिये । भानन्द ! धर्मोंमें तथ्यागतकी (चोह) आचार्य-मुष्टि (= आह्वय) नहीं है । भानन्द ! जिसकी पैदा हो कि मैं मिथु-गंधकी धारण करता हूँ, मिथु-गंध मैं उद्वेगमें है, यह जरूर भानन्द ! मिथु-गंधके लिये कुछ कद । भानन्द ! तथ्यागतकी पैदा नहीं है... भानन्द ! तथ्यागत मिथु-गंधके लिये क्या चाहेंगे ? भानन्द ! मैं जीर्ण=पूर्य=मद-स्वक=भरतग=वपःमात्र हूँ । भरती धर्मकी मंत्री उदा है । भानन्द ! जैमे जीर्ण-दाहर बाँध-पूँधकर चला है, येमे ही भानन्द ! मेमों तथ्यागतका लाल बाँध-पूँधकर चल रहा है । भानन्द ! जिस समय तथ्यागत लाले निमिषोंके मनमें न परनेमें, किन्ही-किन्हीं वेदनाओंके निन्द्य होनेमें, निमित्त-नदिन विषकी समाधि (=प्राप्ति) को प्राप्त हो बिहारे हैं, जब समय... तथ्यागतका लाल अरुण (=आमुक्त) होता है । हृदयमें भानन्द ! आत्मशान्ति=आत्मशान्ति=अनन्त-शान्ति, धर्मशान्ति=धर्म-शान्ति=अनन्त-शान्ति हो बिहारी... ।”

तब भगवान्, पूर्वाह्न समय वहिनकर पाग-बीर से धैर्यालीमें बिहारे लिये प्रविष्ट हुए । चैतन्यमें विहार कर, भोजनोपरांत... आयुष्मान् भानन्दकी चोम—

‘ भानन्द ! आत्मगी उदाओ, जहाँ व्यापार-वीर्य है, वहाँ दिव्य विहारके लिये चलो ।”

बाद तथागत परिनिर्वाण प्राप्त होंगे ।...। आओ आनन्द ! जहाँ महायन कूटागारशाला है, वहाँ चलो ।”

“अच्छा भन्ते !”

भगवान् आयुष्मान् आनन्दके साथ जहाँ महायन कूटागार-शाला थी, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोले—“आनन्द ! जाओ वैशालीके पास जितने भिक्षु विहार करते हैं, उन सबको उपस्थानशालामें एकत्रित करो ।”...

तब भगवान् जहाँ उपस्थान-शाला थी वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवान् ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“इसलिये भिक्षुओ ! मैंने जो धर्म-उपदेश किया है, उसे तुम अच्छी तौरसे सीखकर सेवन करना, भावना करना, बढ़ाना; जिसमें यह ब्रह्मचर्य अध्वनीय=चिरस्थायी हो; यह (ग्रहचर्य) बहुजन-हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, लोकानुकम्पार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ, हित, सुखके लिये हो । भिक्षुओ ! मैंने यह कौनसे धर्म, अभिज्ञात कर, उपदेश किये हैं, जिन्हें अच्छी तरह सीखकर० ? जैसे कि (१) चार स्मृति-प्रस्थान, (२) चार सम्यक्-प्रधान, (३) चार प्रदिपाद, (४) पाँच इंद्रिय, (६) पाँचबल, (७) सात बोध्मंग, (८) आर्य अष्टांगिक-मार्ग । ...। हन्त ! भिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ—संस्कार (=कृतवस्तु) नाश होनेवाले (=वयधम्मा) हैं, प्रमादरहित हो सम्पादन करो । अचिरकालमें ही तथागतका परिनिर्वाण होगा । आजसे तीनमास बाद तथागत परिनिर्वाण पायेंगे ।”

(कुसीनाराकी ओर ४८३ ई. पू.)

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र चीवरले वैशालीमें पिंडचार कर, भोजनोपरान्त नागावलोकन (=हाथीकी तरह सारे शरीरको घुमाकर दृष्टिपात) से वैशालीको देख कर, आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आनन्द ! तथागतका यह अन्तिम वैशाली-दर्शन होगा । आओ आनन्द ! जहाँ भण्डगाम है वहाँ चलो ।

“अच्छा भन्ते !”...

तब महा भिक्षुसंघके साथ भगवान् जहाँ भंडगाम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् भण्डगाममें विहार करते थे ।...। वहाँ भंडगाममें विहार करते भी भगवान्० ।

•जहाँ आम्रगाम (=आम्रप्राम)० । •जहाँ जम्बूगाम (=जम्बुप्राम)० । •जहाँ भोगनगर० ।

(भोगनगरमें) ।

वहाँ भोगनगरमें भगवान् आनन्द-चैरयमें विहार करते थे । वहाँ भगवान् ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! चार महाप्रदेस तुम्हें उपदेश करता हूँ, उन्हें सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण करता हूँ ।” “भन्ते ! अच्छा !”

...। (१) भिक्षुओ ! यदि (कोई) भिक्षु ऐसा कहे—आवुसो ! मैंने इसे भगवान् के सुणसे सुना, सुणसे प्रदण किया है, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्त्रका शासन है ।

मिथुभो ! तम मिथुके भाषणको न अभिनन्दन करना, न निन्दा करना । अभिनन्दन न कर निन्दा न कर; उन पदार्थजनको अर्थात् तरह सांभबर, मूत्रमे गुलना करना, विनयमे देखना । यदि यह मूत्रमे गुलना करने पर, विनयमे देखने पर, न मूत्रमे उतारने दे, न विनयमे दिखाई पड़ने दे; तो विद्याग करना कि अवश्य यह भगवान्का वचन नहीं है, इस मिथुका ही दुर्गुह्यता है । ऐमा (होनैर) मिथुभो ! उसको छोड़ देना । यदि यह मूत्रमे गुलना करमेर, विनयके देखनेपर, मूत्रमे भी उतारता है, विनयमे भी दिखाई देता है; तो विद्याग करना कि अवश्य यह भगवान्का वचन है; इस मिथुका यह गुणहीन है । मिथुभो ! इसे प्रथम महाप्रदेश धारण करना ।

“(२) मिथुभो ! यदि (कोई) मिथु ऐमा बदे—आगुगो ! अमुक आधाममे स्थविर-गुण-प्रमुग-गुण संबंध विहार करता है । यह उग संबंधे गुणमे गुण, गुणमे प्रहण किया । यह धर्म है, यह विनय है, यह सारणाका सामग है । • । तो विद्याग करता, कि अवश्य उन भगवान्का वचन है, इसे संबंधे गुणहीन किया । मिथुभो ! यह दूसरा महाप्रदेश धारण करना ।

“(३) • मिथु ऐमा बदे—आगुगो ! अमुक आधाममे बहुतमे बहुधुत, भगव-आगम (= भागमन) धर्म-धर, विनय-धर, मात्रिकाधर, स्थविर मिथु विहार करते है । यह उन स्थविरोंके गुणमे गुण, गुणमे प्रहण किया । यह धर्म है । • । • ।

“(४) मिथुभो ! (यदि) मिथु ऐमा बदे— अमुक आधाममे एक बहुधुत • स्थविर मिथु विहार करता है । यह मैंने उस स्थविरके गुणमे गुण है, गुणमे प्रहण किया है । यह धर्म है, यह यह विनय • । मिथुभो ! इसे गुणमे महाप्रदेश धारण करता । मिथुभो ! इस का महाप्रदेशोंको धारण करना ।”

यहाँ भोता-नगरमे विहार करते भी भगवान् मिथुभोंको बहुत बरदे यही धर्म बतल करेने थे • ।

(पापामे) ।

• तब भगवान्, महामिथु संबंधे साथ जहाँपाया थी, यहाँ गये । यहाँ पापामे भगवान् पुनर् कर्मर (= मोक्ष) पुनर् भगवान्मे विहार करने थे ।

पुनर् कर्मरगुणमे गुणः—भगवान् पापामे आये है। पापामे मेरे आश्रयमे विहार करने है । तब पुनर् कर्मर-पुनर् जहाँ भगवान् थे, यहाँ जाकर भगवान्को अभिवादन • एक और धर्म । एक और धर्म पुनर् कर्मर गुणको भगवान्मे धार्मिक वचामे • समुपेक्षित • किया । तब पुनर् भगवान्को धार्मिक वचामे • समुपेक्षित • हो भगवान्को यह बतल—

“मनो ! मिथुबंधके साथ भगवान् मेरा कर्मका भोजन रोककर रहे ।”

भगवान्के मांयमे रोककर किया ।

तब पुनर् कर्मर गुणमे उग कर्मके बचनेपर उगम सात भोजन (पौ) बहुत सा दूध-मांस (= दूध-मांस) लपटा करता, भगवान्को बालकी गुण • • • • •

१. विद्यागो उद-४ ८ । ५ । ३. अ. क. “अ बहुगुणमन अ बहुगुण (= धर्म) एक (वर्ग) बदे गुणको कर्म सात । यह मूत्र भी, विनय भी होता है • • • • • कोई कोई करने

भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले भिक्षु-संघके साथ, जहाँ 'चुन्द कर्मार-पुत्रका घर था, वहाँ गये। जाकर विले आसनपर बैठे।...। (भोजनकर)...एक ओर बैठे चुन्द कर्मार-पुत्रको भगवान् धार्मिक कथासे समुत्तेजित कर आसनसे उठकर चल दिये।

तब चुन्द कर्मार-पुत्रका भात (=भोजन) खाकर भगवान्को खून गिरनेकी, कहीं बीमारी उत्पन्न हुई, मरणांतक सख्त पीड़ा होने लगी। उसे भगवान्ने स्मृति-संप्रजन्ययुक्त हो, बिना दुःखित हुए, स्वीकार (=सहन) किया। तब भगवान्ने आयुष्मान् आनंदको आमंत्रित किया—

“आओ आनन्द ! जहाँ कुसीनारा है, वहाँ चलें।” “अच्छा. भन्ते।”

तब भगवान् मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे गये। जाकर आयुष्मान् आनंदको कहा—

“आनंद ! मेरे लिए चौपेती संघाटी बिछा दे, मैं थक गया हूँ, बैठूँगा।”

“अच्छा भन्ते !”...आयुष्मान् आनंदने चौपेती संघाटी बिछा दी, भगवान् बिछे आसनपर बैठे।...। उस समय आलार कालामका शिष्य पुक्कुस मल्ल-पुत्र कुसीनारा और पावाके बीच रास्तेमें जा रहा था। पुक्कुस मल्ल-पुत्रने भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठे देखा। देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ...जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। पुक्कुसने भगवान्को कहा—

‘आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! प्रप्रजित (लोग) शांततर विहारसे विहरते हैं...।

...।’ आजसे भन्ते ! मुझे अंतर्लिख्य शरणागत उपासक धारण करें।’...

तब पुक्कुस भगवान्के धार्मिक-कथासे समुत्तेजित हो, आसनसे उठकर, भगवान्को अभिवादनकर, प्रक्षिणाकर चला गया।...

(भगवान्ने आनन्दको कहा) —

“आज आनन्द, रातके पिछले पहर (=याम) कुसीनाराके उपवत्तन शाल-घनमें जोड़े शाल (साक्ष) वृक्षोंके बीच तथागत निर्वाणको प्राप्त होंगे। आओ आनन्द ! जहाँ ककुत्था (=ककुत्सा) नदी है, वहाँ चलें।”

“अच्छा भन्ते !”...

तब महाभिक्षु-संघके साथ भगवान् जहाँ ककुत्था नदी थी, वहाँ गये। जाकर ककुत्था नदीको अपगाहन कर, स्नानकर, पानकर, उत्तरकर, जहाँ ‘अभ्यवत (=आश्रयन)’ था, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् चुन्दकको बोले—

हैं—नर्म पाषल (=भोदन) को पाँच शीतलसे जूस पकानेके विधानका नाम है, जैसे गोवान (=गवपान) पाकका नाम है। कोई कहते हैं—शूकर-मादय नामक रसायन-विधि है, यह रसायन-शास्त्रमें आती है। उसे चुन्दने भगवान्का परिनिर्वाण न हो, इसके लिये तैयार कराया था।”

१. उदान भ. व. (८ : ५) पावासे कुसीनारा ६ गम्पूति (६ योजन) है। इस बीचमें पच्छीस पच्छीस स्थानोंमें बैठ कर, यही दिग्मत करके जाते हुये (मप्याहमे चलके) पूर्वास्त-समय भगवान् कुसीनारा पहुँचे।”

२. कुसीनगर, मिठा-देवरिया। ३. भ. व. “उसी नदीके तीर अभ्यवन।”

मात्रमिदं कर्ममे० । आनन्द ! तू कृतपुण्य है । मयात्र (=निर्वाण साधन)में लग जल्दी भक्तान्तर (=गुरु) होजा ।”

“आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को यह कहा—

“मन्त्रे ! मया इमं धुन मगले (=मगरक) में, जंगली नगरेमें शाखा-नगरको परि-निर्वाणको प्राप्त होये । मन्त्रे ! और भी महानगर है; जैसे कि चम्पा, राजगृह, भावराती, गारुत, बौधायनी, वाराणसी । यहाँ भगवान् परिनिर्वाण करें । यहाँ बहुतसे शक्ति महाशक्त (=महाधनी), साधन-महासाध, गृहपति महाशक्त तथागतके भक्त हैं; वह तथागतके तरीकी पूजा करेंगे ।”

“मया आनन्द ! ऐसा कह; मया आनन्द ! ऐसा कह—‘इमं धुन मगले० ।’ पूर्वकालमें आनन्द ! यह कुशीनारा राजा सुद्धर्माकी कुशागती नामक राजधानी थी ।” आनन्द ! कुशीनारामें जाकर कुशीनारायामी मन्त्रोंको कह—‘वादिहो ! आज रातके विप्रेमें पहर तथा-गता परिनिर्वाण होया । चलो वादिहो ! चलो वादिहो ! पीछे भक्तोंमें मया कला-द्वारा कामधेयमें तथागतका परिनिर्वाण हुआ, अतिन इमं अतिम कालमें तथागतका दर्शन न कर पाये ।”

“अन्ता भवते !” आयुष्मान् आनन्द चीवर पहिनकर, पात्रगीवर ले, अकेले ही कुशीनारामें प्रविष्ट हुए । उस समय कुशीनारायामी मन्त्र किसी नाममें संस्थापारमें समा-दूते थे । तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ कुशीनाराके मन्त्रोंका संस्थापार था, वहाँ गये । जाकर कुशीनारायामी मन्त्रोंको यह बोले—‘वादिहो ! ० ।’

आयुष्मान् आनन्दने यह श्रुतकर मन्त्र, मन्त्र-पुत्र, मन्त्र-बन्धु, मन्त्र-भाषिण दुर्लभ पुंसका पुनः-प्रतिनि-विष्ट हो, कोह कोह बाजोंको दिग्गज सोमं थे, बाह पदद्वय बद्धन दाने थे, बड़े (विष्ट) में गिरने थे, (भूमिपरा) लोटने थे—बहुत जल्दी भगवान् निर्वाण प्राप्त हो रहे हैं, बहुत जल्दी सुगत निर्वाण प्राप्त हो रहे हैं० । बहुत जल्दी लोक-प्राप्त भग-धर्म हो रहे हैं । तब मन्त्र = पुनः = हो, जहाँ उपवसन मन्त्रोंका शास्त्रप्राप्त, यहाँ गये ।

तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—‘यदि मैं कुशीनाराके मन्त्रोंको एक एक करके भगवान्की वन्दना करवाऊँगा; तो भगवान् (गामी) कुशीनाराके मातृगो अवस्थित ही होंगे, और यह बात भीत जायेगी । क्यों न मैं कुशीनाराके मन्त्रोंको एक एक करके समस्त भगवान्की वन्दना करवाऊँ—मन्त्रे ! अगुरु नामक मन्त्र तू पुत्र, त-भाषी, मन्त्रि-पद, मन्त्रमात्र भगवान्के नामोंको शिरसे वन्दना करवा दे ।’ तब आयुष्मान् आनन्दने कुशीनाराके मन्त्रोंको एक एक करके समस्त भगवान्की वन्दना करवायी—० । इस प्रकार ही आयुष्मान् आनन्दने, समस्त नाम में (जहाँ में दम बने शक्ति) कुशीनाराके मन्त्रोंको वन्दना करवा दी ।

उस समय कुशीनारामें सुद्धर्मा नामक परिनिर्वाणक नाम करता था । सुद्धर्मा परि-प्राप्तने मुक्त, आज रातको विप्रेमें पहर भक्त्य सेतिमता परिनिर्वाण होता । तब सुद्धर्मा परिनिर्वाणको ऐसा हुआ—‘मैंने सुद्धर्माद्वयक आनन्द नामक परिनिर्वाणको यह बताने सुना है—‘वदिहो ! अभी ही तथागत बर्तन साधक समुद्र साधक हुआ दाने ?’ और ‘आज रातके विप्रेमें पहर भक्त्य सेतिमता परिनिर्वाण होता, और मुझे यह भीतर (=संस्था-

धम्म) उत्पन्न है; ... इस प्रकार मैं श्रमण गौतममें प्रसन्न (= श्रद्धावान्) हूँ। श्रमण गौतम मुझे वैसा, धर्म उपदेश कर सकते हैं; जिससे मेरा यह संशय हट जाये।

तब सुभद्र परित्राजक जहाँ उपवत्तन मल्लोंका शाल-वन था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“हे आनन्द ! मैंने बृद्ध महल्लक ० परित्राजकोंको यह कहते सुना है० । सो मैं ... श्रमण गौतमका दर्शन पाऊँ ?”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने सुभद्र परित्राजकको कहा—

“नहीं आयुस ! सुभद्र ! तथागतको तकलीफ मत दो। भगवान् यके हुये हैं।”

दूसरी बार भी सुभद्र परित्राजकने० ।०। तीसरी बार भी० ।०।

भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दका सुभद्र परित्राजकके साथका कथा-संलाप सुन लिया।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“नहीं आनन्द ! मत सुभद्रको मना करो। सुभद्रको तथागतका दर्शन पाने दो।

जो कुछ सुभद्र पूछेगा, यह आज्ञा (= परम-ज्ञान) की चाहसे ही पूछेगा; तकलीफ देनेकी चाहसे नहीं। पूछनेपर जो मैं उसे कहूँगा, उसे वह जल्दी ही जान लेगा।”

तब आयुष्मान् आनन्दने सुभद्र परित्राजकको कहा—

• “जामो आयुस सुभद्र ! भगवान् तुम्हें आज्ञा देते हैं।”

तब सुभद्र परित्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ संमो-दनकर ... एक ओर बैठे। एक ओर बैठे ... बोला।

“हे गौतम ! जो श्रमण ब्राह्मण संघी = गणी = गणाचार्य, प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थंकर, बहुत लोगों द्वारा उत्तम माने जानेवाले हैं, जैसे कि—पूर्ण कश्यप, मन्थलि गोसाल, अजित केशकम्बल, पकुध कचायन, संजय वेलट्टिपुत्त, निर्गण नाथपुत्त। (क्या) वह सभी अपने दाया (= प्रतिज्ञा) को (वैसा) जानते, (या) सभी (वैसा) नहीं जानते; (या) कोई कोई वैसा जानते, कोई कोई वैसा नहीं जानते ! ! ... !”

“नहीं सुभद्र ! जाने दो—‘वह सभी अपने दायाको०। सुभद्र ! तुम्हें धर्म० उप-देश करता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण करता हूँ।”

“अच्छा भन्ते !” सुभद्र परित्राजकने भगवान्को कहा। भगवान्ने यह कहा —

“सुभद्र ! जिस धर्म-विनयमें आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध नहीं होता, वहाँ (प्रथम) श्रमण (स्रोत आपन्न) भी उपलब्ध नहीं होता; द्वितीय श्रमण (= सङ्घागामी) भी उपलब्ध नहीं होता; तृतीय श्रमण (= भनागामी) भी उपलब्ध नहीं होता; चतुर्थ श्रमण (= भङ्ग) भी उपलब्ध नहीं होता। सुभद्र ! जिस धर्म-विनयमें आर्य-अष्टांगिक-मार्ग उप-लब्ध होता है, वहाँ श्रमण भी होता है०। सुभद्र ! इस धर्म-विनयमें आर्य अष्टांगिक-मार्ग उपलब्ध होता है; सुभद्र ! वहाँ श्रमण० भी, यहाँ० द्वितीय श्रमण भी, यहाँ० तृतीय

१. अ. क. “पहिले पहरमें मल्लोंको धर्म-देशनाकर, बिचले पहर सुभद्रको, पिछले पहर भिक्षु-संघको उपदेश दे बहुत मोरे ही परिनिर्वाण ...।”

धमन भी, यहाँ ० यतुर्थ धमन भी है। दूसरे वाद (=मत) भगवत्से शून्य है। शुभद्र ! यहाँ (यदि) मिथु डीकमे विहार करें (तो) लोक भर्त्सितोंमें शून्य न होवे ।"

"शुभद्र ! उन्नीस वर्षकी अवस्थामें कुशल (=मंगल) का धोती हो, मैं प्रसन्न हुआ। शुभद्र ! जय मैं प्रसन्नित हुआ तबसे इष्टापन वर्ष हुए। भाग्य-धर्म (=भाग्य-धर्म=मत्स्य-धर्म) के एक देशको भी देखनेवाला यहाँसे बाहर कोई नहीं है ॥ १, २ ॥...।"

ऐसा कहनेपर शुभद्र परित्राजकने भगवान्‌की कहा—

"भाद्रवर्ष भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! ० मैं भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और मिथु-संघकी भी। भन्ते ! मुझे भगवान्‌के पासमें प्रमत्ता मिले, उपसंपदा मिले ।"

"शुभद्र ! जो कोई गृतरूप अन्त्य-तैयिक (=गृहरे पंचका) इस धर्म "मैं प्रमत्ता" उपसंपदा प्राप्तता है। यह चार मास परिवास (=परीक्षार्थ वास) करता है। चार मासके बाद, आरक्ष-विषा मिथु प्रसन्नित करते हैं, मिथु होमके लिये उपसंपन्न करते हैं ।"

"भन्ते ! यदि भूत-पूष अन्त्य-तैयिक इस धर्म-विनयमें प्रमत्ता ० उपसंपदा प्राप्तता पर, चार मास परिवास करता है ०। तो भन्ते ! मैं चार वर्ष परिवास करूँगा। चार वर्षोंके बाद आरक्ष विषा मिथु मुझे प्रसन्नित करें ।"

तब भगवान्‌ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—"तो आनन्द ! शुभद्रको प्रसन्नित करो ।"

"भरता भन्ते !"...

तब शुभद्र परित्राजकको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

"आयुस !...लाभ है तुम्हें, सुलाभ हुआ तुम्हें; जो यहाँ शास्त्रके संशुल, अतिशायी (=निष्प) के अभिनेकमें अभिनिष्प हुये ।"

शुभद्र परित्राजकने भगवान्‌के पास प्रमत्ता पाई, उपसंपदा पाई। उपसंपन्न होनेके अनिवार्यमें आयुष्मान् शुभद्र...भाग्यमंथनी हो विहार करने उपरान्त शिवाके लिये बुद्धपुत्र ० प्रसन्नित होते हैं; उग अनुपार मत्स्यवर्ष पक्षकी इसी अवस्थामें स्वर्ष आनन्द, माश्रावहार कर, प्राप्तकर विहरने लगे। ०। शुभद्र भर्त्सितोंमें एक हुए। यह भगवान्‌के अतिम...निष्प हुए।

तब भगवान्‌ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

"आनन्द ! आपद् तुमकी ऐसा हो—(१) भाग्य-शास्त्र (= भाग्य गये गृह) का (यह) प्रवचन (=उपदेश) है, (अथ) इसका शास्त्र नहीं है। आनन्द ! इसे ऐसा मत देखना। मैंने जो धर्म और विनय उपदेश दिये हैं, प्रमत्ता (=विद्वान्) दिये हैं; मेरे बाद यही पुत्रशास्त्र शास्त्र (=गुरु) है।—(२) आनन्द ! जैसे अज्जराल मिथु एक दृग्गोचरी 'आयुस' कहकर पुकारते हैं, मेरे बाद ऐसा कहकर न पुकारें। आनन्द ! स्वधिराता (=उपसंपन्न प्रमत्तामें अधिष्ठित दिवसा) मिथु नर-नर (=अपरेमें कम समपरे) मिथुकी सामने, या गोत्रों, या 'आयुस' कहकर पुकारें। संवत्सर मिथु स्वधिराताको 'भन्ते' या 'आयुष्मान्' कहकर पुकारें। (३) इच्छा होनेपर तब मेरे बाद बुद्ध-अनुपुत्र (=उत्तरे उत्तरे) सिधार्थों (=मिथुनिषयों) को संनद है। (४) आनन्द ! मेरे बाद इस मिथुकी मत्सरक भाव करिये ।"

“भन्ते ! प्रत्यदंढ क्या है ?”

“आनंद ! छत्र, भिक्षुओंको जो चाहे सो कहे, भिक्षुओंको उससे न बोलना चाहिये, न उपदेश = अनुशासन करना चाहिए।”

तब भगवान् ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

‘भिक्षुओ ! (यदि) बुद्ध, धर्म, संघमें एक भिक्षुको भी कुछ शंका हो, (तो) पूछ ले । भिक्षुओ ! पीछे अफसोस मत करना—‘शास्त्रा हमारे समुख थे, (किंतु) हम भगवान् के सामने कुछ न पूछ सकें ।’

ऐसा कहनेपर वह भिक्षु चुप रहे । दूसरी बार भी भगवान् ॥०॥ तीसरी बार भी ॥०॥

तब भगवान् ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“हन्त भिक्षुओ ! अब तुम्हें कहता हूँ—“संस्कार (=कृतवस्तु) व्यंग-धर्मा (=नाश-वान्) हैं; अप्रमादके साथ (=आलस न कर) (जीवनके लक्ष्यको) संपादन करो।”—यह तथागतका अन्तिम वचन है ।

तब भगवान् प्रथम ध्यानको प्राप्त हुये । प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुये । ॥चतुर्थध्यानको॥०॥ आकाशानन्त्यायतनको॥०॥ विज्ञानानन्त्यायतनको॥०॥ आकिंचन्प्रायतनको॥०॥ नैव-संज्ञानासंज्ञायतनको॥०॥ संज्ञावेदयितनिरोधको प्राप्त हुए । तब आयुष्मान् आनन्दने आयुष्मान् अनुरुद्धको कहा—“भन्ते ! अनुरुद्ध ! क्या भगवान् परिनिर्वाण हो गये ?”

“आयुस आनन्द ! भगवान् परिनिर्वाण नहीं हुये । संज्ञावेदयितनिरोधको प्राप्त हुये हैं ।”

तब भगवान् संज्ञावेदयितनिरोध-समाप्ति (=चार ध्यानोंके ऊपरकी समाधि) से उठकर नैवमंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हुये । ॥०॥ द्वितीय ध्यानसे उठकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हुये । प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुए । ॥०॥ चतुर्थ ध्यानसे उठनेके अनंतर भगवान् परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । ॥०॥

भगवान् के परिनिर्वाण हो जानेपर, जो वह अपीत-राग (=अ-विरागी) भिक्षु थे, (उनमें) कोई याँह पकड़कर ग्रन्धन करते थे; कटे पेड़के सदृश गिरते थे, (घरतीपर) छोटते थे—‘भगवान् बहुत जल्दी परिनिर्वाण हो गये ॥०॥ किन्तु जो पीत-राग भिक्षु थे, वह स्मृति-संमज्जन्यके साथ स्वीकार (=सहन) करते थे—‘संस्कार अनित्य हैं, यह कहाँ मिलेगा ?’

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध ने भिक्षुओं को कहा—

“नहीं आयुसो ! शोक मत करो, रोदन मत करो । भगवान् ने तो आयुसों ! यह पहिले ही कह दिया है—‘सभी प्रियों० से जुड़ाई० होनी है० ।’”

आयुष्मान् अनुरुद्ध और आयुष्मान् आनन्दने बाकी रात धर्म-कथामें बिताई । तब आयुष्मान् अनुरुद्धने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“जामो ! आयुस आनन्द ! कुसीनारामें जाकर, कुमानाराके मल्लोंको कहो—‘पादिधो ! भगवान् परिनिर्वाण हो गये । अब जियझा तुम काळ मनसो (पढ़ करो) ।’”

“भरत भन्ते !” यह आमुष्मान् आनन्द पद्मिनकर पात्र-पीपर से अरेले सीनारामें प्रविष्ट हुये । इस समय किसी कामसे कुर्मीनाराके मल्ल, संस्थागार (=मनस्य मा-भजनमें) जमा थे । तब आमुष्मान् आनन्द जहाँ मल्लोंका संस्थागार था, पहुँच गये । जहाँ कुर्मीनाराके मल्लोंको बोले—

“वादिष्टो ! भगवान् परिनिर्मुक्त होगये, अब जिसका शुभ फाल समझो (वंता हो) ।”

आमुष्मान् आनन्दमें यह सुनकर मल्ल, मल्ल-पुत्र, मल्ल-पुत्रपुत्र, मल्ल-भाषाविं दुःखित होई वेतोंको बिलेश्वर मन्दन वरती थीं ।

तब कुर्मीनाराके मल्लोंने गुरुओंकी आज्ञा दी—

“तो भने ! कुर्मीनाराकी सभी गंध-माला और सभी पाषाणोंको जमा करो ।”

तब कुर्मीनाराके मल्लोंने सभी गंध माला सभी पाषाण, और पाँच हजार धान (=धुस) को लेकर जहाँ उपवसन था, जहाँ भगवान्का शरीर था, पहुँच गये । जाकर भगवान्के शरीरको नृप, गीत, पाष, माला, गंधसे सज्जकर करते, =गुरुकार करते, =मानते = पूजते उपदेश का तात्पर्य (=पद) करते, गंधप बनाते उन्होंने इस दिनको बिता दिया । तब कुर्मीनाराके मल्लों ने हुआ—“भगवान्के शरीरके दाह करनेको आज बहुत विद्याल हो गया । अब बल भगवान्के शरीरका दाह करेंगे ।” तब कुर्मीनाराके मल्लोंने भगवान्के शरीरको नृप, गीत, पाष, माला, गंधसे सज्जकर करते =गुरुकार करते = मानते = पूजते, उपदेश का तात्पर्य, गंधप बनाते सारा दिन भी बिता दिया । तीसरा दिन भी । चौथा दिन भी । पाँचवाँ दिन भी । छठवाँ दिन भी । तब सातवें दिन कुर्मीनाराके मल्लोंको यह हुआ—“हम भगवान्के शरीरको उपो गंधसे सज्जकर करने नगरके दक्षिणसे ले जाकर बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण भगवान्के शरीरका दाह करें । उस समय मल्लोंके आठ प्रमुखा (=मुखिया) तिरमें गदाकर, नये गदा दिन, भगवान्के शरीरको उठाना चाहते थे; लेकिन यह नहीं उठा सके । तब कुर्मीनाराके मल्लोंने आमुष्मान् अनुसन्धकी पूजा—

“भन्ते ! अनुसन्ध ! क्या हेतु है = क्या कारण है; जो कि हम आठ मल्ल-प्रमुखा नहीं उठा सकते ?”

“वादिष्टो ! गुहारा अभिप्राय दूसरा है, और देवताओंका अभिप्राय दूसरा है ।”

“भन्ते ! देवताओंका अभिप्राय क्या है ?”

“वादिष्टो ! गुहारा अभिप्राय है, हम भगवान्के शरीरको नृप-से सज्जकर करने नगरके दक्षिण दक्षिण से जाकर, बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण, भगवान्के शरीरका दाह करें । वषाभोंका अभिप्राय है—हम भगवान्के शरीरको दिव्य नृप-से सज्जकर करते नगरके नगर उतार ले जाकर, उत्तर-द्वारमें नगरमें उपवेशकर, नगरके भीतरे ले जा, पूर्वी द्वारमें उतर, नगरके पूर्व और (जहाँ) मुकुट-गंधन नामक मल्लोंका पाष (=देवपाष) हैं, वहाँ भगवान्के शरीरका दाह करें ।”

१. देवी पृष्ठ ४९४ । २. वर्णमाला माना-कुंभर, कर्मणा (वि. वेदविद्या) ।

३. शम्भुभार (वंता) का मूल ।

“मन्ते ! जैसा देवताओंका अभिप्राय है—वैसा ही हो ।”

उस समय कुसीनारामें जाँघभर मन्दारव (= एक दिव्य पुष्प)-पुष्प बरसे हुए थे । तब देवताओं और कुसीनारामें मल्लोंने भगवान्‌के शरीरको दिव्य और मनुष्य मृत्यु०के साथ सत्कार करते० नगरसे उत्तर उत्तरसे ले जाकर ० (जहाँ) मुकुट-बंधन नामक मल्लोंका चैत्य था, वहाँ भगवान्‌का शरीर रक्खा । तब कुसीनारामें मल्लोंने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“मन्ते आनन्द ! हम तथागतके शरीरको कैसे करें ?”

“वाशिष्ठो ! जैसा चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं, वैसे ही तथागतके शरीरको करना चाहिये ।”

“मन्ते ! कैसे चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं ।”

“वाशिष्ठो ! चक्रवर्ती राजाके शरीरको नये कपड़ेसे लपेटते हैं० । (दाहकर) बड़े चौरस्ते पर तथागतका स्तूप बनवाना चाहिये ।....”

तब कुसीनारामें मल्लोंने पुरुषोंको आज्ञा दी—

“तो भणे ! मल्लोंका घुना कपड़ा जमा करो ।”

तब कुसीनारामें मल्लोंने भगवान्‌के शरीरको नये वस्त्रसे वेष्टित किया० सब गंधोंकी चिता बना, भगवान्‌के शरीरको चिता पर रखा ।

उस समय पाँचसौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ आयुष्मान् महाकाश्यप पावा और कुसीनारामें बीचमें, रास्तेपर जा रहे थे । तब आयुष्मान् महाकाश्यप मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठे । उस समय एक आजीवक कुसीनारासे मंदार का पुष्प ले पावाके रास्तेपर जा रहा था । आयुष्मान् महाकाश्यपने उस आजीवक को दूरसे जाते देखा । देखकर उस आजीवकको यह कहा—

“आयुस ! क्या हमारे शास्ताको भी जानते हो ?”

“हाँ, आयुस ! जानता हूँ ; ध्रमण गौतमको परिनिवृत्त हुये आज एक सप्ताह होगया ; मैंने यह मंदार-पुष्प वहींसे पाया ।”

यह सुन, वहाँ जो अवीतराग भिक्षु थे, (उनमें) कोई कोई बाँह पकड़कर रोते० । उस समय सुमद्र नामक (एक) वृद्ध-प्रमजित (= युद्धापेमें साधु हुआ) उस परिपक्वमें बैठा था । तब वृद्ध-प्रमजित सुमद्रने उन भिक्षुओंको यह कहा—

“मत आयुसो ! मत शोक करो, मत रोओ । हम सुमुक्त होगये । उस महाध्रमण से पीड़ित रहा करते थे—‘यह तुम्हें विहित है, यह तुम्हें विहित नहीं है ।’ अब हम जो चाहेंगे, सो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे, सो नहीं करेंगे ।”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने भिक्षुओंको आश्मश्रित किया—

“आयुसो ! मत मोचो, मत रोओ । आयुसो ! भगवान्‌ने तो यह पहिले ही कह दिया है—सभी प्रियों=मनापोंसे जुदाई० होनी है, सो यह आयुसो ! कहाँ मिलनेवाला है ? जो ज्ञात (= उपपन्न) = भूत० है, यह नाश होनेवाला है । ‘शाय ! यह नाश मत हो’—यह सम्भव नहीं ।”

मल्लोने भी० । (९) द्रोण साक्षणने भी कुम्भका० । (१०) विष्णुलीचनके मौषीने भी भंगारोंका० ।

इस प्रकार भाट शरीर (= अस्थि) के स्वर और एक कुम्भ-स्वर एवंकाळ (= भूत-स्वर) में थे ।

‘धनु-मान् (= युद्ध) का शरीर (= अस्थि) भाट द्रोण था । (जियमेंसे) सात द्रोण जन्मदीपमें पूजित होते हैं । (और) पुत्रपोषणका एक द्रोण राम-ग्राममें नागोंसे पूजा जाता है ॥१॥

एक दाढ़ (= दाढ़ा) स्वर्ग-लोकमें पूजित है, और एक गंधारपुरमें पूजी जाती है । एक कालिंग-राजाके देशमें है; और एकको मागधन पूजते हैं ॥२॥

उस ग्यानके अर्न्त ही दाढ़ गढ़ा हो जानेपर, नीचे छोटेका पत्तर बिछाकर, वहाँ ‘भूषा-राम’ के चैत्य-घरके घरावरका ताँबे (= ताँब-लोह) का घर बनवा, भाट भाट हरिचंदन आदिके कण्डों (= पिंजरी) और स्वरोंको बनवाया । तब भगवान् की धातुको हरिचंदनके कण्ड (= पिंजरी, डिब्बा) में रखवा, उस...को दूसरे हरिचंदनके कण्डोंमें, तब भी दूसरोंमें, इस प्रकार भाट हरिचंदनके कण्डोंमें एकमें एक रखकर, ‘...भाट हरिचंदन-स्वरोंमें, ...भाट लोहित (= लाल)-चन्दनके स्वरोंमें, ... (उर्द) भाट (हाथी-) दंत-चरणोंमें, भाट दंत-चरणोंको भाट दन्तस्वरोंमें, ...सर्वरत्न-कण्डोंमें, ...सर्वरत्न-स्वरोंमें, ...भाट गुण-कण्डोंमें, ...भाट गुण-स्वरोंमें, ...भाट रत्न (= पीरी)-कण्डोंमें, ...भाट रत्न-स्वरोंमें, ...भाट मणि-कण्डोंमें, ...भाट मणि-स्वरोंमें, ...लोहित-कण्डोंमें, ...लोहित-क (= पद्मराग-मणि) स्वरोंमें, ...ससार-गण्ड (= कपूर-मणि) कण्डोंमें, मसारगण्ड-स्वरोंमें, ...भाट रक्तिक-कण्डोंमें, ...भाट रक्तिक-स्वरोंमें रखकर, तबसे ऊपर भूशारामके चैत्यके बराबरका रक्षिक चैत्य बनवाया । उसके ऊपर सर्वरत्नमय गेह बनवाया । उसके ऊपर सुवर्णमय, ...रत्नमय, उसके ऊपर ताँब-लोह (= ताँबा)-मय गेह बनवाया । वहाँ सर्वरत्नमय बालुका बिखेरकर, जलज रत्नज सहस्रों पुष्पोंको बिखेरकर, गाढ़े पीप सी जातक, अरुणी महाधरि, सुदीर्घ महाशय, महाभाषादीर्घ, (मित्रार्थके) साथ जापत्र मुखे गाथा—मयी (की मूर्तियों) को सुवर्णमय बनवाया । पीप-मयी सुवर्ण-रत्नमय घट स्थापित किये; पीप-मयी सुवर्ण-रत्न महाशय, पीप-मयी सुवर्ण-दीप, पीप-मयी रत्नमय बनवाकर सुवर्ण-मय आकर, वनीं दुह्य (= बहुमुख्य वय) की बनिदी बनवाई । तब आयुष्मान् महाशयद्वारे—‘गाथा मय मुखायें, मय म गण हो, प्रदीप न पुनि’—यह अधिष्ठान (= दिव्य शोभन) करके सुवर्ण-रत्न-पर अरुण मुद्राये—

‘‘अविष्यते विषयान् (? = विषयार्थी = विषयार्थी) नामक कुमां द्रव्य धारणकर आसीक भर्माज्ञा होगा । यह इन धातुओंको फैलावेगा ।’’

राजाने सब साधनोंमें पूजाकर आदिमें ही (एक एक) द्वारको संस्कार, अंशमें मुंजी दे (= कुंविष्णुर्दिपं ध्यायन्), वहाँ वही मणिपीकी शक्ति आदि की—‘‘अविष्यते

(११)

('प्रथम-संगीति ई. पू. ४८३)

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने मिथुओंको संबोधित किया। आयुसो ! एक समय मैं पाँचसौ मिथुओंके साथ पावा और कुसीनाराके बीच रास्तेमें था। तब आयुसो ! मार्गसे हटकर मैं एक वृक्षके नीचे बैठा। उस समय एक आजीवक कुसीनारासे मंदारका पुष्प लेकर पावाके रास्तेमें जा रहा था। आयुसो ! मैंने दूरसे ही आजीवकको आते देखा। देखकर उस आजीवकको यह कहा—“आयुस ! हमारे शास्त्राको जानते हो ?”

“हाँ आयुसो ! जानता हूँ, आज सप्ताह हुआ, श्रमण गौतम परिनिर्वाणको प्राप्त हुये। मैंने यह मन्दारपुष्प वहींसे लिया है।” आयुसो ! वहाँ जो मिथु अवीत-राग (= वैराग्यवाले नहीं) थे; (उनमें) कोई-कोई बाँह पकड़कर रोते थे^०।

‘उस समय आयुसो ! सुभद्र^१ वृद्ध-प्रव्रजितने^० कहा—“जो नहीं चाहेंगे उसे न करेंगे।” अर्थात् आयुसो ! हम धर्म (सूत्रपिटक) और विनय (पिटक) का संगान (= साथ पाठ) करें, सामने अधर्म प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है, अविनय प्रकट हो रहा है, विनय हटाया जा रहा है। अधर्मवादी बलवान् हो रहे हैं, धर्मवादी दुर्बल हो रहे हैं, विनयवादी हीन हो रहे हैं।”

‘तो भन्ते ! (आप) स्वविर मिथुओंको चुनें।’ तब आयुष्मान् महाकाश्यपने एक कम पाँचसौ अर्हत् चुने। मिथुओंने आयुष्मान् महाकाश्यपको यह कहा—

“भन्ते ! यह आनन्द यद्यपि दीश्य (अन्-अर्हत्) हैं, (तो भी) छन्द (= राग) द्वेष, मोह, भय, अगति (= सुरे मार्ग) पर जानेके अयोग्य हैं। इन्होंने भगवान्‌के पास बहुत धर्म (= सूत्र) और विनय प्राप्त किया है; इसलिये भन्ते ! स्वविर आयुष्मान्‌को भी चुन लें।”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् आनन्दको भी चुन लिया। तब स्वविर

(होनेवाले) दरिद्र राजा मणियोंको ग्रहणकर धातुओंकी पूजा करें—“अक्षर खुदवा दिये। शक्र देवराजने विश्वकर्माको बुलाकर—“तात ! अज्ञातशत्रुने धातुनिधान कर दिया, वहाँ पहरा नियुक्त करो”—कह भेजा। उसने आकर बाल-संघाट-यंत्र लगा दिया। (जिससे) उस धातु गर्भ (= धातुके चहयच्चे)में काष्ठकी मूर्तियाँ स्फटिकके घर्णके खड्गोंको लेकर पवन-वेगसे घूमती थीं। यंत्रमें जोड़कर एक ही आनीमें बांधकर; चारों ओर गृध्रोंके रहनेके स्थानकी भाँति शिला-परिक्षेप करवा, ऊपर एक (शिला)से बंदकरवा मिट्टी ढलवा भूमि समतलकर, उसके ऊपर पाषाण-स्तूप स्थापित करवा दिया।

इस प्रकार धातु-निधान समाप्त हो जानेपर, स्वविर आयुभर रहकर निर्वाणको चले गये, राजा भी कर्मानुसार गया, बह मनुष्य भी मर गये।

पाँछे पियदास (? पियदरामी) नामक कुमारने, छत्र धारणकर अशोक नामक धर्म-राजा हो, उन धातुओंको लेकर जंबूद्वीपमें फैलाया।...

मिथुओंको यह हुआ—'कहाँ धर्म और विनयका संग्रहण करें?' तब स्वधिर मिथुओंको यह हुआ—

'राजगृह महागोप्य (=समीपमें बहुत बर्तिकाय) बहुत दायनायन (=दासग्यान) माना है, यहाँ न राजगृहमें यथायात करते हम धर्म और विनयका संग्रहण करें। (लेकिन) दूसरे मिथु राजगृह मत जायें। तब आयुष्मान् महाकादम्बने संघको शापित किया—

"आयुषो ! संघ सुने, यदि संघको परम है, तो संघ इन पाँचमी मिथुओंको राजगृहमें यथायात करने धर्म और विनय संग्रहण करनेकी संमति दे और दूसरे मिथुओंको राजगृहमें न यथनेकी। यह जति (=गुणता) है। "भले ! संघ सुने, यदि संघको परम है, तो त्रिभु आयुष्मान्को इन पाँचमी मिथुओंका, संग्रहण करना, और दूसरे मिथुओंका राजगृहमें यथायात न करना परम हो, यह पुर हो, त्रिभुको नहीं परम हो, यह बोले। दूसरी बार भी०। तीसरी बार भी०। 'संघ इन पाँचमी मिथुओंको तथा दूसरे मिथुओंको राजगृहमें यात न करनेसे परम है, संघको परम है, हमलिये गुण है'—यह धारण करना है।"

तब स्वधिर मिथु ! धर्म और विनयके संग्रहण करनेके लिये राजगृह गये। तब स्वधिर मिथुओंको हुआ—

'आयुषो ! भगवान्ने दूरे दूरेकी मरम्मत करनेकी कहा है। भरडा आयुषो ! हम प्रथम मागमें दूरे-दूरेकी मरम्मत करें, दूसरे मागमें मरम्मत हो धर्म और विनयका संग्रहण करें। तब स्वधिर मिथुओंने प्रथम मागमें दूरे दूरेकी मरम्मत की।

आयुष्मान् भगवान्ने —'पेटक (=मरिचक) होतो, यह मेरे लिये उचित नहीं, कि मैं वीर्य (भन्-भद्व) रहने की पेटकमें जाऊँ' (मोच) बहुत रात रात काद-रसुतिमें धिक्कर, रातके निगारको लेटनेकी दृष्टिमें करीबकी कैलाश, भूमिमें पैर टक गये, और गिर तटिकापर न पहुँच सका। दूसरी बीघमें विन भगवों (=विनयको) से भय हो, गुण हो गया। तब आयुष्मान् भगवान्ने भद्व की पेटक की पेटकमें गये।

आयुष्मान् महाकादम्बने संघको शापित किया—

"आयुषो ! संघ सुने, यदि संघको परम है, तो मैं उदासीने विनय रहूँ।"

आयुष्मान् उदासीने तो संघको शापित किया—

"भले संघ ! सुने यदि संघको परम है, तो मैं आयुष्मान् महाकादम्बने रहे गये विनयका उतर हूँ।"

तब आयुष्मान् महाकादम्बने आयुष्मान् उदासीने कहा—

"आयुष ! उदासी ! प्रथम-मागमें काद मरम्मत की गई।" "राजगृहमें भले !"

"किसकी कहर ?" "मुद्रिका फलान्-पुष्टकी कहर"

"विन यामें ?" "संघ-धर्ममें।"

१. उग संघमें गयी महाकादम्बने कीटके धर्म मिथु से, दूसरों 'आयुष' कहा गये। २. यहाँ उग संघमें महाकादम्ब उदासीने रहे थे, दूसरों 'भले !' कहा।

३. दूसरे दृष्ट २२३।

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपालीको प्रथम पाराजिकाको वस्तु (= कथा) भी पूछी, निदान (= कारण) भी पूछा, पुत्रल (= व्यक्ति) भी पूछा, प्रज्ञप्ति (= विधान) भी पूछी, अनु-प्रज्ञप्ति (= संबोधन) भी पूछी, आपत्ति (= दोष-दंड) भी पूछी, अन्-आपत्ति भी पूछी ।

“आयुस उपाली ! ‘द्वितीय-पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?’ “राजगृहमें, भन्ते !”

“किसको लेकर ?” “धनिय कुम्भकार-पुत्तको ।”

“किस वस्तुमें ?” “भद्रत्तादान (चोरी)में ।”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपालीको द्वितीय पाराजिकाकी वस्तु (= वात, विषय) भी पूछी, निदान भी० अनापत्ति भी पूछी ।—

“आयुस उपाली ! ‘तृतीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?’ “वैशालीमें, भन्ते !”

“किसको लेकर ?” “बहुनसे भिक्षुओंको लेकर ।”

“किस घरतुमें ?”

“मनुष्य-विग्रह (= नर-हत्या)के विषयमें ।”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने० ।—

“आयुस उपाली ! ‘चतुर्थ-पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?’ “वैशालीमें भन्ते !”

“किसको लेकर ?” “वग्गुमुदा-तीरवासी भिक्षुओंको लेकर ।”

“किस वस्तुमें ?” “उत्तर-मनुष्य-धर्म (= दिव्य-शक्ति)में ।”

तत्र आयुष्मान् काश्यपने० । इसी प्रकारसे दोनों (भिक्षु, भिक्षुणी)के विनयोंको पूछा । आयुष्मान् उपाली पूछेका उत्तर देते थे ।

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया—

“आयुतो ! संघ मुझे सुने । यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् आनन्दसे धर्म

(= सूत्र) पूछूँ ?”

तत्र आयुष्मान् आनन्दने संघको ज्ञापित किया—

“भन्ते ! संघ मुझे सुने । यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् महाकाश्यपसे

पूछे गये धर्मका उत्तर दूँ ?”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आयुस आनन्द ! ‘ब्रह्मजाल’ (सूत्र)को कहाँ भाषित किया ?”

“राजगृह और नालन्दाके बीचमें, अम्बलद्विजके राजागारमें ।”

“किसको लेकर ?”

“सुप्रिय परित्राजक और ब्रह्मदत्त माण्यकको लेकर ।”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने ‘ब्रह्मजाल’के निदानको भी पूछा, पुद्गलको भी पूछा—

“आयुस आनन्द ! ‘सामन्य (= आमण्य) फल’को कहाँ भाषित किया ?”

“भन्ते ! राजगृहमें जीवकम्भ-वनमें ।”

“किसके साथ ?”

“भजातशत्रु पदेद्विपुत्रके साथ ।”

तब आयुष्मान् महाकादयपने ‘सामन्त्र-रुह’-मुक्तके निदानकी भी पूछा, पुरुषार्थकी भी पूछा । इसी प्रकारसे (दीपनिकाय आदि) पाँचों निकायोंकी पूछा, पूछे पूछेका आयुष्मान् आनन्दने उत्तर दिया—

तब आयुष्मान् आनन्दने रथविर-मिश्रुओंकी कहा—

“भन्ते ! भगवान्ने परिनिर्वाणके समय ऐसा कहा था—‘आनन्द ! इसका होनेपर संच मेरे न रहनेके बाद, धुद्र-भनुधुद्र (=छोटे छोटे) शिक्षापदों (=भिन्नु-विषयों)की बता दे ।”

“आयुष आनन्द ! ‘तूने भगवान्को पूछा ?’—‘भन्ते ! किन धुद्र-भनुधुद्र शिक्षापदोंकी ?”

“भन्ते ! मैंने भगवान्को नहीं पूछा ।”

किन्हीं किन्हीं रथविरोंने कहा—चार पाराजिकाओंकी छोड़कर बाकी शिक्षापद धुद्र-भनुधुद्र हैं । किन्हीं किन्हीं रथविरोंने कहा—चार पाराजिकायें, और तेरह संपादितियोंकी छोड़कर, बाकी । •चार पाराजिकायें, और तेरह संपादितियों, और दो अनियतोंकी छोड़कर बाकी । •पाराजिका•संपादित्ये• अनियत और तीस तीर्थांगिक-प्रायश्चित्तियोंकी छोड़कर । •पाराजिका•संपादित्ये• अनियत• तीर्थांगिक प्रायश्चित्तिक और चारपदे प्रायश्चित्तियोंकी छोड़कर । •• और चार प्राति-वेदनियोंकी छोड़कर ।

तब आयुष्मान् महाकादयपने संचको ज्ञापित किया—

“आयुषो ! संच गुप्त गुप्त । हमारे शिक्षापद गूदी-गत भी हैं (=गूदाय भी जानने हैं) —“यह तुम शास्त्रपुत्रीय धर्मियोंके विहित (=रक्ष्य) हैं, यह नहीं विहित है ।” यदि हम धुद्र-भनुधुद्र शिक्षापदोंकी बतायेंगे, तो कहनेवाले होते—‘धर्मल गौतमने पूरके बाह्य जैसा शिक्षापद प्रज्ञप्त किया, जबतक इनका शास्त्रा रक्ष, तब तक यह शिक्षापद पायले रहे, जब इनका शास्त्रा परिनिर्वाण होगा, तब यह शिक्षापदोंकी नहीं पायले ।’ यदि संचकी पर्यद हो तो संच भ-प्रज्ञप्त (=अविहित) को न प्रज्ञापन (=विधान) करे, प्रज्ञप्तका न उद्घन करे । प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंमें बनें—यह ज्ञप्ति (=गुप्यता) है—‘आयुषो ! संच गुप्त • प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंमें बनें । जित आयुष्मान्को भ प्रज्ञप्त न प्रज्ञापन, प्रज्ञप्तका न उद्घन, प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंको प्रज्ञप्त कर वर्गना पतम्बर हो, यह गुप्त रहे, जितको नहीं पतम्बर हो वह बोले । संच न अग्रज्ञप्तको प्रज्ञापन करता है, न प्रज्ञप्तका उद्घन करता है • । प्रज्ञप्तिके अनुसारही शिक्षापदोंमें प्रज्ञप्त कर पतंगा है—(यह) संचकी पतम्बर है, इसलिये धीम है—ऐसा पालन करता है ।”

तब रथविर मिश्रुओंने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आयुष आनन्द ! यह तूने बुरा किया (=दुकर), तो भगवान्को नहीं दुःख—‘भन्ते ! कौनसे हैं यह धुद्र-भनुधुद्र शिक्षापद ? भगवान् तू पुरुषकी देखा कर ।”

“भन्ते ! मैंने बाद न होनेसे भगवान्को नहीं पूछा—‘भन्ते ! कौनसे हैं ? इसी

दुष्कृत नहीं समझता । किन्तु आयुष्मानोंके ख्यालसे देशना (= क्षमा-प्रार्थना) करता हूँ ।”

“यह भी आयुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवान्की चर्पाशादी (= वर्षा) कृतुमें नहानेके कपड़े को (पैरसे) अक्रमण कर लिया, इस दुष्कृतकी देशना कर ।”

“भन्ते ! मैंने अगौरवके ख्यालसे भगवान्की लुझीको अक्रमण कर नहीं लिया, इसे मैं दुष्कृत नहीं समझता; किन्तु आयुष्मानोंके ख्यालसे देशना (= क्षमा-प्रार्थना) करता हूँ ।”

“यह भी आयुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवान्के शरीरको खीसे प्रथम घन्दना करवाया, रोती हुई उन स्त्रियोंके आंसुओंसे भगवान्का शरीर लिप्त होगया, इस दुष्कृतकी देशना कर ।”

“भन्ते ! यह वि (= अति)-कालमें न हो—इस (ख्याल)से मैंने भगवान्के शरीर-को प्रथम खीसे घन्दना करवाया, मैं उसे दुष्कृत नहीं समझता ।”

“यह भी आयुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवान्के उदार निमित्त करनेपर भगवान्के उदार (= भोलाहिक) अवभास करनेपर, भगवान्से नहीं प्रार्थना की—‘भन्ते ! बहुजन-हितार्थं बहुजन-सुखार्थं, लोकानुकम्पार्थं, देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिये भगवान् कृप्य भर दहरे, सुगत कृप्य भर दहरे ।’ इस दुष्कृतकी देशना कर ।”

“मैंने भन्ते ! मारसे परि-उत्थित-चित (= भ्रममें पड़ा) होनेसे, भगवान्से प्रार्थना नहीं की । इसमें दुष्कृत नहीं समझता ।”

“यह भी आयुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने तथागत के यत्नाये धर्म- (= धर्म-विनय)में स्त्रियोंकी प्रमत्त्याके लिये उरसुकता पैदा की । इस दुष्कृतकी देशना कर ।”

“भन्ते ! मैंने—‘यह महाप्रजापती गौतमी’ भगवान्की मौसी, आपादिका’ पोषिका, क्षीरदायिका है, जननीके मरनेपर स्तन पिलाया’ (ख्याल कर) तथागत-प्रवेदित धर्ममें स्त्रियों की प्रमत्त्याकेलिये उरसुकता पैदा की । मैं इसे दुष्कृत नहीं समझता, किन्तु ।”

उस समय पांचवीं भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ आयुष्मान् पुराण दक्षिणागिरिमें चारिका कर रहे थे । आयुष्मान् पुराण स्थविर-भिक्षुओंके धर्म और विनयके संगायन समाप्त होजानेपर, दक्षिणागिरिमें इच्छानुसार विहर कर, जहाँ राजगृहमें फलदंष्ट्र-निवापका चेणुवन था, जहाँ पर स्थविर भिक्षु थे, वहाँ गये । जाकर स्थविर भिक्षुओंके साथ प्रतिस्मोदन कर, एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् पुराणको स्थविर भिक्षुओंके कथा—

‘आयुस पुराण ! स्थविरोंने धर्म और विनयका संगायन किया है । आओ तुम (भी) संगीतिकी मानो ।’

“आयुस ! स्थविरोंने धर्म और विनयको सुंदर औरसे संगायन किया है; तो भी जैसा मैंने भगवान्के सुंदरसे सुना है, सुससे ग्रहण किया है, वैसा ही मैं धारण करूँगा ।”

तब आयुष्मान् आनन्दने स्थविर-भिक्षुओंको यह कहा—

“भन्ते ! भगवान्ने परिनिर्वाणके समय- यह कहा—‘आनन्द ! मेरे न रहनेके बाद संघ दृष्ट (= दृष्ट)को प्रसदंष्टकी आज्ञा दे ।’

“आयुस ! पूछा तुमने प्रसदंष्ट क्या है ?”

“मन्ते ! मैंने पूछा—‘आनन्द ! तब मिथु जैसा चाहे वैसा सोले; मिथु तबकी म बोलें, न उपदेश करें, न अनुशासन करें’।”

“तो आनन्द ! तूही उस मिथुको मर्यादही आज्ञा दे ।”

“मन्ते ! मैं उसको मर्यादही आज्ञा करूँगा, लेकिन यह मिथु बंद परान (बन्द-मापी) है ।”

“तो आनन्द ! तुम बहुतसे मिथुओंके साथ जाओ ।”

“अच्छा मन्ते !” कहकर आनुमान् आनन्द पाँचवाँ मिथुओंके मर्यादमिथुनके साथ साथपर फौजदारी गये । साथसे उत्तर कर राजा उद्दयनके उद्यानके समीप एक वृक्षके नीचे बैठे । उस समय राजा उद्दयन रत्नियाम (= अररोप) के साथ यागकी निरं कर रहा था । राजा उद्दयनके अररोपने गुना—हमारे आप्तार्थे आर्य आनन्द उद्यानके समीप एक पेड़के नीचे बैठे हैं । तब अररोपने राजा उद्दयनको कहा—

“देव ! हमारे आप्तार्थे आर्य आनन्द उद्यानके समीप एक पेड़के नीचे बैठे हैं, देव ! हम आर्य आनन्दका दर्शन करना चाहते हैं ।”

“तो तुम भ्रमण आनन्दका दर्शन करो ।”

तब “अररोप जहाँ आनुमान् आनन्द गये, वहाँ जाकर अभिषादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुए—रत्नियारको आनुमान् आनन्दके धर्मिक धर्मात्त मंदक्षिणमेवित मंगुलमेवित, मंगदक्षित किया । तब राजा उद्दयनके अररोपने आनुमान् आनन्दको पाँचमी पार्श्व (=उत्तरार्ध) मदान की । तब अररोप आनुमान् आनन्दके आप्तार्थे अभिषादन कर अनुमोदित कर, आसनमे उठ आनुमान् आनन्दको अभिषादन कर, मंदक्षिणकर, जहाँ राजा उद्दयन था वहाँ गया गया । राजा उद्दयनने दूरमे ही अररोपको आते देखा, देवधर अररोपको कहा—

“क्या तुमने भ्रमण आनन्दका दर्शन किया ?” “दर्शन किया देव ! हमने आनन्दका ।”

“क्या तुमने भ्रमण आनन्दको कुछ दिया ?” “देव ! हमने पाँच मी—चादें दी ।”

राजा उद्दयन देवता दीता था, निच दीता भा=निषाधि दीता था—“क्यों भ्रमण आनन्दने हमने अधिक चीजोंकी लिया, क्या भ्रमण आनन्द करदेका म्पाता (=उद्दयन-वनिज) करेगा, या दूताग बोलेगा ।” तब राजा उद्दयन जहाँ आनुमान् आनन्द गये, वहाँ गया, जाकर आनुमान् आनन्दके साथ म्पाता कर—एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे राजा उद्दयनने आनुमान् आनन्दको यह कहा—

“हे आनन्द ! क्या हमारा अररोप वहाँ आया था ?” “आया था म्पाता । वहाँ मेरा अररोप ।”

“क्या आप आनन्दको कुछ दिया ?” “मम्पाता ! पाँच मी—चादें दी ।”

“आप आनन्द ! हमने अधिक चीजें क्या करेगे ?” “म्पाता ! जो करे कीमतने मिले है, चाहे कीरेगे ।”

“और—जो यह तुमने किया है, हमें क्या करेगे ?” “म्पाता ! जो करे कीमतने मिले है, चाहे कीरेगे ।”

“...जो वह पुराने बिछौनेकी चादरें हैं, उन्हें क्या करेंगे ?” “...उनसे गद्देका गिलाफ बनावेंगे ।”

“...जो वह पुराने गद्देके गिलाफ हैं, उन्हें क्या करेंगे ?” “...उनका महाराज ! फर्श बनावेंगे ।”

“...जो वह पुराने फर्श हैं, उनका क्या करेंगे ?” “...उनका महाराज ! पायंदाज बनावेंगे ।”

“...जो वह पुराने पायंदाज हैं, उनका क्या करेंगे ?” “...उनका महाराज ! झाड़न बनावेंगे ।”

“...जो वह पुराने झाड़न हैं ?” “...उनको...कूटकर, कीचड़के साथ मर्दंगकर पल्लर करेंगे ।”

तब राजा उदयनने—‘यह सभी शाक्यपुत्रीय भ्रमण कार्यकारणसे काम करते हैं, ध्यर्थ नहीं जाने देते’—(कह), आयुष्मान् आनन्दको पाँच-सौ और चादरें प्रदान कीं । यह आयुष्मान् आनन्दको एक हजार चीवरोंकी प्रथम चीवर-भिक्षा प्राप्त हुई ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ घोषिताराम था, वहाँ गये, जाकर बिछे आसनपर बैठे । आयुष्मान् छत्र जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् छत्रको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“आयुस ! छत्र ! संघने तुम्हें, महादंष्टकी आज्ञा दी है ।”

“क्या है भन्ते आनन्द ! महादंष्ट ?”

“तुम आयुस छत्र ! भिक्षुओंको जो चाहना सो धोखना, किंतु भिक्षुओंको तुमसे नहीं धोखना होगा, नहीं अनुशासन करना होगा ।”

“भन्ते आनन्द ! मैं तो इतनेसे मारा गया, जो कि भिक्षुओंको मुझसे नहीं धोखना होगा ।” —(कह छत्र) वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े । तब आयुष्मान् छत्र महादंष्टसे घेधित, पीड़ित जुगुप्सित हो, एकाकी, निस्संग, अप्रमत्त, उद्योगी, आत्मसंयमी हो, विहार करते जल्दी ही जिसके लिये फुलपुत्र-प्रमजित होते हैं; उस सर्पोत्तम महाचर्य-फलकी इसी जन्ममें स्वयं जानकर=साक्षात्कारकर=प्राप्तकर विहरने लगे, और आयुष्मान् छत्र अर्हत्त्वमें एक हुए ।”

तब आयुष्मान् छत्र अर्हत्त्व-पदको प्राप्त हो जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोले—

“भन्ते आनन्द ! अब मुझमें महादंष्ट दृष्टा हैं ।”

“आयुस छत्र ! जिस समय तूने अर्हत्त्व साक्षात्कार किया, उन्ही समय महादंष्ट दृष्ट गया ।”

इस विनय-संगीतिमें पाँचसौ भिक्षु—न कम न बेसी थे । इसलिये यह विनय-संगीति ‘पंच-शतिका’ बनी जाती है ।

'संयुक्त-निर्वाण' पाँच निर्वाण हैं—(१) दीप-निर्वाण (२) मणिम-निर्वाण, (३) संयुक्त-निर्वाण (४) अंगुत्तर-निर्वाण, और (५) शुद्ध-निर्वाण ।... (१) दीप-निर्वाण में प्रत्यक्ष आदि ३४ सूत्र और तीन पत्र हैं । । सूत्रोंके दीर्घ (= लम्बे) होनेके कारण... दीप-निर्वाण कहा जाता है ।... येमेही औरोंको भी समझाना चाहिये ।... (२) मणिम-निर्वाणमें मध्यम परिमाणके पंद्रह पत्र और 'मूल-परिपाय' आदि मुक्तमौ तिरपन सूत्र हैं ।... (३) संयुक्त निर्वाणमें 'येदना-संयुक्त' आदि (५४ संयुक्त) और 'ओप-तरण' आदि सात हजार मात्र मी बामन सूत्र हैं । (४) अंगुत्तर निर्वाणमें (स्फारट निपात और) 'चित्त-परिपायान' आदि नौ हजार पाँचमौ सत्तावन सूत्र हैं ।...

दीप-निर्वाण आदि चार निर्वाणोंको छोड़कर बाकी सुद्ध-वचन शुद्ध (निर्वाण) कहा जाता है ।... यह सभी सुद्ध-वचन हैं—

सुद्धमें ८२ हजार (इत्येक-प्रमाण वचन) गृहीत हुये हैं, और मिश्रणमें दो हजार । यह चौसामी हजार येरे पत्र हैं; जिन्हें कि मैंने प्रपणित किया ।...

x

x

x

द्वितीय-संगीति (ई. पू. ३८३.)

'इत समय समझानेके परिनिर्वाणके मी पत्र धीतनेपर, वैशाखी-निवासी यज्जि-पुत्तक (= यज्जि-पुत्र) मिश्र दम वस्तुओंका प्रचार करते थे—

'मिश्रभो ! (१) भद्रि-न्ययन-कल्प विहित है । (२) द्वि-भंगुल-कल्पः । (३) प्रामाण्य-कल्पः । (४) आवाग-कल्पः । (५) अनुमति-कल्पः । (६) आधीन-कल्पः । (७) भूमिनि-कल्पः । (८) मन्त्रोपनिषत् । (९) भ-व-कल्पः । (१०) अतक-वचनः ।'

इस समय आपुमान् यदा वाक्पट्टक-पुत्र यज्जिमें चारिका करने जहाँ वैशाखी भी, यहाँ पहुँचे । आपुमान् यदा वैशाखीमें महापन्नकी वृत्ताहार-जासामें विहार करने गे । इस समय वैशाखीके यज्जि-पुत्तक मिश्र उपयोगके दिन जौमेही यानीको पाणीमे नार मिश्र-संघके बीचमें रहकर, आने जाने पाठे वैशाखीके उशमकोंको कहते थे—

'आपुमो ! भंगुको काशीपण दो, अपेक्षा (= भद्र-काशीपण) दो, पावादी (= पार-काशीपण) दो, माय (= मायक कल्प) भी दो । भंगुके परिवार (= ममल) का काम होगा ।'

ऐसा करनेपर आपुमान् यदा वैशाखीके उशमकोंको कहा—'मम भंगुमो ! भंगुको काशीपण (= पैसा) दो, काशीपणकीय भूमिकोंको प्राणकल्प (= मीमांसा) रत्न (= पौड़ी) विहित नहीं है, काशीपणकीय भूमिक प्राण-कल्प रत्न का उपयोग नहीं करते, काशी-कल्प-रत्न नहीं करते । काशीपणकीय भूमिक जगत्-वचन लक्ष्मि-दूये है ।... आपु-

१. चारिका (ममल-जासामें) निवस भट्टका) परमार्थ-विधि ।

२. पुत्रवचन (निवस विटक) १५ ।

यमान् यश०के ऐसा कहनेपर भी ०उपासकोंने संघको कार्पापण० दिया ही । तब वैशालिक वज्जि-पुत्तक भिक्षुओंने आयुष्मान् यश काकण्ड-पुत्तको कहा—

“आयुस यश ! यह हिरण्यका भाग तुम्हारा है ।”

“आयुसो ! मेरा हिरण्यका भाग नहीं, मैं हिरण्यको उपभोग नहीं करता ।”

तब वैशालिक वज्जि-पुत्तक भिक्षुओंने...‘यह यश काकण्डपुत्त, श्रद्धालु प्रसन्न उपासकोंको निन्दता है, फट्कारता है, अप्रसन्न करता है; अच्छा हम इसका प्रतिसारणीय कर्म करें ।’ उन्होंने उनका प्रतिसारणीय कर्म किया । तब आयुष्मान् यश० ने वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंको कहा—

“आयुसो ! भगवान्ने आज्ञा दी है कि प्रतिसारणीय कर्म किये गये भिक्षुको, अनुदूत देना चाहिये । आयुसो ! मुझे (एक) अनुदूत भिक्षु दो ।”

तब वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने सलाहकर यश०को एक अनुदूत (= साथ जानेवाला) दिया । तब आयुष्मान् यश०ने अनुदूत भिक्षुके साथ वैशालीमें प्रविष्ट हो, वैशालिक उपासकोंको कहा—

“आयुष्मानो ! मैं श्रद्धालु, प्रसन्न, उपासकोंको निन्दता हूँ, फट्कारता हूँ, अप्रसन्न करता हूँ, जो कि मैं अधर्मको अधर्म कहता हूँ, धर्मको धर्म कहता हूँ, अविनयको अविनय कहता हूँ, विनयको विनय कहता हूँ ? आयुसो ! एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिढकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । यहाँ आयुसो ! भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—‘भिक्षुओ ! चंद्र-सूर्यको चार उपक्लेश (= मल) हैं, जिन उपक्लेशोंसे उपक्लिष्ट (मलिन) होनेपर, चंद्र-सूर्य न तपते हैं = न भासते हैं, न प्रकाशते हैं । कौनसे चार ? भिक्षुओ ! वादल, चंद्र-सूर्यका उपक्लेश है, जिस उपक्लेशसे० । भिक्षुओ ! महिका (= कुहरा)० । धूमरज (= धूमकण)० । राहु असुरेन्द्र (= ग्रहण)० । इसी प्रकार भिक्षुओ ! श्रमण ब्राह्मणके भी चार उपक्लेश हैं, जिन उपक्लेशोंसे उपक्लिष्ट हो श्रमण ब्राह्मण नहीं तपते० । कौनसे चार ? भिक्षुओ ! (१) कोई कोई श्रमण ब्राह्मण मुरा पीते हैं, मेरय (= कषी शराय) पीते हैं, मुरा-मेरय-पानसे विरत नहीं होते । भिक्षुओ ! यह प्रथम० उपक्लेश है० । (२) भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण मैथुनधर्म सेवन करते हैं, मैथुन-धर्मसे विरत नहीं होते । यह दूसरा० । (३) जातरूप-रजत उपभोग करते हैं, जातरूप-रजतके ग्रहणसे विरत नहीं होते० । (४) मिथ्या आजीविका करते हैं, मिथ्या-आजीवसे विरत नहीं होते० । भिक्षुओ ! यह चार श्रमणोंके उपक्लेश हैं० ।”

“ऐसा कहनेवाला मैं श्रद्धालु, प्रसन्न आयुष्मान् उपासकोंको निन्दता हूँ० ? तो मैं अधर्मको अधर्म कहता हूँ० । एक समय आयुसो ! भगवान् राजगृहमें कलन्दर-निवापके पेणुवनमें विहार करते थे । उस समय आयुसो ! राजान्तःपुर (= राज-दरबार)में राज-सभामें एकत्रित हुएोंमें यह बात उठी—‘शाक्यपुत्रीय श्रमण सोमा-चाँदी (= जातरूप-रजत) उपभोग करते हैं, स्वीकार करते हैं ।’ उस समय मणिचूडक ब्रामणी उस परिपद्मे बैठा था । तब मणिचूडक ब्रामणीने उस परिपद्मको कहा—‘मत भायों ! ऐसा कदो, शाक्यपुत्रीय श्रमणों को जातरूप-रजत नहीं कल्पित (= विहित, हलाल) है० । यह मणि-मुण्यं त्यागे हुए हैं, शाक्यपुत्रीय श्रमण, जातरूप रजत छोड़े हुए हैं० ।’ आयुसो ! मणिचूडक ब्रामणी उस परि-

यद्वा समस्त मया । तव आयुसो ! मणिचूडक ममगी वम परिपदको समस्तकर जहाँ मगवान् पं, यहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर—एक और पैर—मगवान्को यह बोला—

‘मन्ने ! राजान्तःपुरमें राजसभामें ० बात बड़ी ० । मैं उस परिपदको समस्त मया । क्या मन्ने ! ऐसा कहते हुये मैं भगवान्को कथितवा ही कहनेवाला होता हूँ ? अतः पने मगवान् का अभ्यासमान (= निम्न) तो नहीं करता ? धर्मानुसार कथित कोई धर्म-वाद् निम्न गो नहीं होता ।’

‘निश्चय प्रामाणी ! ऐसा कहनेमें तू मेरे कथितवा कहनेवाला है ०, कोई धर्मवाद निम्न नहीं होता । प्रामाणी ! शास्त्रपुत्रीय धर्मगोको जातरूप-रत्न विहित नहीं है ० । प्रामाणी ! तिमको जातरूप-रत्न कल्पित (विहित) है, उसे पाँच काम-गुणभी कल्पित है, तिमको पाँच काम-गुण (= काम-भाग) कल्पित है, प्रामाणी ! तुम उसको बिल्कुली अ-धमन-धर्मी, अ-शास्त्रपुत्रीय-धर्मी समझना । और मैं प्रामाणी ! ऐसा कहता हूँ, तिमरा वादमेवासे (= गूणाधी) को गूण गोजना होता है, शक्यार्थको शक्य ०, गुरुपार्थको गुरुप ०, किन्तु प्रामाणी ! किमी प्रकारभी मैं जातरूप-रत्नको स्वाक्षित, पर्येषित (= अन्वेषणीय) नहीं मानता ।’ ऐसा कहनेवाला मैं ० आयुमान उपायकोको निम्न हूँ ० ।’

‘आयुसो ! एक समय उसी राजगृहमें भगवान्ने आयुमान उपायान्द दास्यपुत्रको लेकर, जातरूप-रत्नका निषेध दिया, और शिक्षावद् (= मिश्र-निषेध) बनाया । ऐसा कहनेवाला मैं ० ।’

ऐसा कहनेपर वैशाखीके उपायकोने आयुमान् यश काकण्डपुत्रको कहा—

‘मन्ने ! एक भाव यश ० ही शास्त्रपुत्रीय धमन है, यद सभी, अ-धमन है, अशास्त्र-पुत्रीय है । भाव यश ० वैशाखीमें पाव करे । हम भाव यश ० के बीर, विद्वान्, शपनामन गताम-गणय धर्मपर परिधारीय प्रपन्न करेंगे ।’

तब आयुमान् यश-वैशाखीके उपायकोको समस्तकर, अनुगत मित्रुके साथ आगमको गये । तब वैशाखिक मिश्रुलक मिश्रुमीने अनुगत मित्रुको पूछा—

‘आयुस ! क्या यश काकण्डपुत्रने वैशाखिक उपायकोमें क्षमा माँगी ?’

‘आयुसो ! उपायकोने हमारी मिश्रुको—एक भाव यश ० ही धमन है, शास्त्रपुत्रीय है, हम सभी अ-धमन, अशास्त्रपुत्रीय बना दिये गये ।’

तब वैशाखिक मिश्रुलक मिश्रुमीने (विचार) — ‘आयुसो ! यद यश काकण्डपुत्र हमारी अ-धमन (यश) को गृहस्थोंमें प्रकाशित करना है, अच्छा तो हम हमका उपायकोय कम करें ।’ यद अतः उपायकोय-धर्म करनेके लिये प्रकथित हुये । तब आयुमान् यश आकाशमें होकर, बीशाखी जा गये हुये ।

तब आयुमान् यश काकण्डपुत्रने पात्रागामी और अयुगी-विराजमान पात्री मिश्रुमीके पास गूण भेजा—‘आयुमानो ! आओ, हम शपदेको मिश्रुमी, मायवे अहमं यद हो रहा है, धर्म हलवा जा रहा है, अविश्व यद हो रहा है ०, ०’

उस समय आयुष्मान् संभूत साणवासी अहोगंग-पर्वतपर वास करते थे। तब आयुष्मान् यश० जहाँ अहोगंग-पर्वत था, जहाँ आ० संभूत थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् संभूत साणवासीको अभिवादनकर... एक ओर बैठ आयुष्मान् संभूत साणवासीको बोले—

“भन्ते ! यह वैशालिक वज्रिपुत्तक भिक्षु वैशालीमें दश वस्तुओंका प्रचार कर रहे हैं०। अच्छा हो भन्ते ! हम इस झगड़े (=अधिकरण) को मिटावे०।”

“अच्छा आयुस !”...

तब साठ पावावासी भिक्षु—सभी आरण्यक, सभी पिंडपातिक, सभी पाँसुकूलिक, सभी त्रिचीवरिक, सभी अहंत्, अहोगंग-पर्वत पर एकत्रित हुये। अचन्ती-दक्षिणापथके अट्टासी भिक्षु—कोई आरण्यक, कोई पिंडपातिक, कोई पाँसुकूलिक, कोई त्रिचीवरिक, सभी अहंत्, अहोगंग-पर्वतपर एकत्रित हुये। तब मंत्रणा करते हुये स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—“यह झगड़ा (= अधिकरण) कठिन और भारी है; हम कैसे (ऐसा) पक्ष (= सहायक) पायें, जिससे कि हम इस अधिकरणमें अधिक बलवान् हों।

उस समय बहुध्रुत, आगतागम, धर्मघर, विनयघर, मात्रिकाघर (= अभिधर्मज्ञ), पंडित, व्यक्त, मेधावी, हज्जी, कौकृत्यक (= संकोची), शिक्षाकाम आयुष्यान् रेवत 'सोरेय्यमें' वास करते थे,—“यदि हम आयुष्मान् रेवतको पक्षमें पावें, तो हम... इस अधिकरणमें अधिक बलवान् होंगे।” आयुष्मान् रेवतने अमानुष, विशुद्ध, दिव्य धोत्र-धातुसे स्थविर भिक्षुओंकी मंत्रणा सुनली। सुनकर उन्हें ऐसा हुआ—“यह अधिकरण कठिन और भारी है, मेरे लिये अच्छा नहीं कि मैं ऐसे अधिकरण (= विवाद) में न फँसूँ; अब यह भिक्षु आवेंगे, उनसे विरा मैं सुखसे नहीं जासकूँगा, क्यों न मैं आगे ही जाऊँ।” तब आयुष्मान् रेवत सोरेय्यसे संकाश्य गये। स्थविर भिक्षुओंने सोरेय्य जाकर पूछा—“आयुष्मान् रेवत कहाँ है ?” उन्होंने कहा—“आयुष्मान् रेवत संकाश्य गये।” तब आयुष्मान् रेवत संकाश्यसे कन्नकुज (= कान्यकुब्ज, कन्नौज) गये। स्थविर भिक्षुओंने संकाश्य जाकर पूछा—“आयुष्मान् रेवत कहाँ हैं ?” उन्होंने कहा—“आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्ज गये।” आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्जसे उदुम्बर गये। ० उदुम्बरसे अमगलपुर गये। ० अमगल-पुरसे सहजाति गये। ० तब स्थविर भिक्षु आयुष्मान् रेवतमें सहजातिमें जा मिले।

आयुष्मान् संभूत साणवासीने आयुष्मान् यश०को कहा—“आयुस यश ! यह आयुष्मान् रेवत बहुध्रुत० शिक्षाकामी हैं। यदि हम आयुष्मान् रेवतको प्रश्न पूछें, तो आयुष्मान् रेवत एकही प्रश्नमें सारी रात बिता सकते हैं। अब आयुष्मान् रेवत अन्तेवासी स्वरभाणक (= स्वरसहित स्थोंको पढ़नेवाले) भिक्षुको (सदयर पाठके लिये) कहेंगे। स्वर-भणन समाप्त होनेपर, आयुष्मान् रेवतके पास जाकर इन दश वस्तुओंको पूछो।”

“अच्छा भन्ते !”

तब आयुष्मान् रेवतने अन्तेवासी (= दिव्य) स्वरभाणक भिक्षुको आज्ञा (= अभ्ये-यता) दी। तब आयुष्मान् यश ४८ भिक्षुके स्वरभाणन समाप्त होने पर, जहाँ आयुष्मान्

१. सोतां (मिठा, पट्टा)। २. भीटा, मि. इत्यादिवाद।

रेवत ये, यहाँ गये। जाकर रेवतको अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठ आयुष्मान् यश० ने आयुष्मान् रेवतको कहा—

(१) "भन्ने ! शृंगि-खदग-कल्प विहित है ?"

"बपा है आयुष ! यह शृंगि-खदग कल्प ?"

"भन्ने ! (यथा ह्यम विचारणे) शृंगिमें नमक रसाकर पाम रखा जा सकता है, कि जहाँ बलोना होगा, लेकर लायेंगे ? यथा यह विहित है ?" "आयुष ! नहीं विहित है।"

(२) "भन्ने ! द्रुपंगुल-कल्प विहित है ?" "बपा है आयुष ! द्रुपंगुल-कल्प ?"

"भन्ने ! (द्रोपहरको) दो अंगुल छायाको बिठाकर भी विशालमें भोजन करना क्या विहित है ?" "आयुष नहीं विहित है।"

(३) "भन्ने ! क्या ग्रामान्तर-कल्प विहित है ?" "बपा है आयुष ! ग्रामान्तर-कल्प ?"

"भन्ने ! भोजन कर चुकनेपर, एक छेनेपर गाँवके भीतर भोजन करने जाया जा सकता है ?" "आयुष ! नहीं... है।"

(४) "भन्ने ! क्या आपात-कल्प विहित है ?" "बपा है आयुष ! आपात-कल्प ?"

"भन्ने ! एक गाँवके भीतर बहुतसे आवागमोंमें उपयोगको करना क्या विहित है ?"

"आयुष ! नहीं विहित है।"

(५) "भन्ने ! क्या अनुमति-कल्प विहित है ?" "बपा है आयुष ! अनुमति-कल्प ?"

"भन्ने ! (एक) पर्वके संध्या (विनय-) कर्म करना, 'यह कपाल करके, कि जो भिक्षु (पाँछे) आयेंगे, उनको स्वीकृति दे देंगे, क्या यह विहित है ?"

"आयुष ! नहीं विहित है।"

(६) "भन्ने ! क्या आधीर्ज-कल्प विहित है ?" "बपा है आयुष ! आधीर्ज-कल्प ?"

"भन्ने ! 'यह भेरे उपाध्यायने आचरण किया है, यह भेरे आचार्यने आचरण किया है' (यथा समझकर) किसी बातका आचरण करना, क्या विहित है ?"

"आयुष ! कोई कोई आधीर्ज-कल्प विहित है, कोई कोई... भविहित है।"

(७) "भन्ने ! अमयित-कल्प विहित है ?" "बपा है आयुष ! अमयित-कल्प ?"

"भन्ने ! जो दूध दूध-पत्रको छोड़ चुका है, दहीपत्रको नहीं प्राप्त हुआ है, उसे भोजन कर चुकनेपर, रात छेनेपर, अधिक पीना क्या विहित है ?" "आयुष ! नहीं विहित है।"

(८) "भन्ने ! उलोमो-पाम विहित है ?" "बपा है आयुष ! उलोमो ?"

"भन्ने ! जो गुला अर्ध गुलाहें नहीं गहें हैं, जो गुलापत्रको अर्ध प्राप्त नहीं हुई है; उसका पीना क्या विहित है ?" "आयुष ! विहित नहीं है।"

(९) "भन्ने ! अदराक विप्रेरक (= विना किमपि का सामान) विहित है ?"

"आयुष ! नहीं विहित है।"

(१०) "भन्ने ! जगद्वर-रक्षण (= गोमा खेड़ा) विहित है ?" "आयुष ! नहीं विहित है।"

"भन्ने ! वेदान्तिक अतिपुष्टि भिक्षु वेदान्तोंमें दूध दूध चायुष्मका उपवास करने हैं। भयदा हो भन्ने ! दूध दूध अतिवर्धनको मिलते।"

“अच्छा आवुस !” (कह) आयुष्मान् रेवतने आयुष्मान् यश०को उत्तर दिया ।

वैशालीके वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने सुना, यश काकण्डपुत्त, इस अधिकरणको मिटाने के लिये पक्ष हूँ द रहा है । तब वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंको यह हुआ—‘यह अधिकरण कठिन है, भारी है; कैसा पक्ष पावें, कि इस अधिकरणमें हम अधिक बलवान हों ।’ तब वैशालिक-वज्जिपुत्तक भिक्षुओंको यह हुआ—‘यह आयुष्मान् रेवत बहुश्रुत० हैं; यदि हम आयुष्मान् रेवतको पक्ष (में) पावें, तो हम इस अधिकरणमें अधिक बलवान् हो सकेंगे ।

तब वैशालीवासी वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने धम्मणोंके योग्य बहुत सा परिष्कार (= सामान) सम्पादित किया—पात्र भी, चीवर भी, निपीदन (= आसन, बिछोना) भी, सूचीघर (= सूईका घर) भी, कायबंधन (= कमर-बंद) भी, परिस्त्रावण (= जलछका) भी, धर्मकरक (= गड़वा) भी । तब वज्जिपुत्तक भिक्षु उन श्रमण-योग्य परिष्कारोंको लेकर नावसे सहजातिको दीदे । नावसे उतरकर एक वृक्षके नीचे भोजनसे निपटने लगे ।

तब एकान्तमें स्थित, ध्यानमें बैठे आयुष्मान् साढ़के चित्तमें इस प्रकारका वितर्क उत्पन्न हुआ—‘कौन भिक्षु धर्मवादी हैं ? पावेयक (= पश्चि. वाले) या प्राचीनक (= पूर्व-वाले) ?’ तब धर्म और विनयकी प्रत्यवेक्षासे आयुष्मान् साढ़को ऐसा हुआ—

“प्राचीनक भिक्षु भवर्मवादी हैं, पावेयक भिक्षु धर्मवादी हैं ।”

तब वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षु उस श्रमण-परिष्कारको लेकर, जहाँ आयुष्मान् रेवत थे, वहाँ जाकर आयुष्मान् रेवतको बोले—

“भन्ते ! स्थविर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें—पात्र भी० ।”

“नहीं आवुसो ! मेरे पात्र-चीवर पूरे हैं ।”

उस समय बीस वर्षका उत्तर नामक भिक्षु, आयुष्मान् रेवतका उपस्थाक (= सेवक) था । तब वज्जिपुत्तक भिक्षु, जहाँ आयुष्मान् उत्तर थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् उत्तरको बोले—

“आयुष्मान् उत्तर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें—पात्र भी० ।”

“नहीं आवुसो ! मेरे पात्र-चीवर पूरे हैं ।”

“आवुस उत्तर ! लोग भगवान् के पास श्रमण-परिष्कार ले जाया करते थे, यदि भगवान् ग्रहण करते थे, तो उससे यह सन्तुष्ट होते थे; यदि भगवान् नहीं ग्रहण करते थे, तो आयुष्मान् आनन्दके पास ले जाते थे—‘भन्ते ! स्थविर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें, जैसे भगवान्ने ग्रहण किया, वैसा ही (आपका ग्रहण) होगा ।’ आयुष्मान् उत्तर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें, यह स्थविर (= रेवत) के ग्रहण करने जैसा ही होगा ।”

तब आयुष्मान् उत्तरने वज्जिपुत्तक भिक्षुओंसे दबाये जानेपर एक चीवर ग्रहण किया—

“कहो, आवुसो ! क्या काम है, कहो ?”

“आयुष्मान् उत्तर स्थविरकी इतना ही कहें—‘भन्ते ! स्थविर (आप) संपदे धीधमं इतना ही कह दें—प्राचीन (= पूर्ववर्ष) देशों (= जनपदों) में कुछ भगवान् उत्पन्न

होते हैं, प्राचीनक (= पूर्वोक्त) मिश्र धर्मवादी हैं, पापेपक मिश्र अधर्मवादी हैं ।"

"अच्छा आयुगो !" वह आमुष्मान् उतार जहाँ आयुष्मान् रेवत में, यहाँ गये ।
जहाँ आयुष्मान् रेवतको बोले—

"मन्ने ! (आप) स्वविर, संघके बीचमें इतना ही बड़ दें—प्राचीन देशोंमें बुर
मगवान् कापड़ होते हैं, प्राचीनक मिश्र धर्मवादी हैं, पापेपक मिश्र अधर्म-वादी हैं ।"

"मिश्र ! न मुझे अधर्म में नियोजित कर रहा है" (वहकर) स्वविरने आयुष्मान्
उतारको हटा दिया । तब अपजिपुत्तवोंने आयुष्मान् उतारको कहा—

"आयुग उतार ! स्वविरने क्या कहा ?"

"आयुग ! हमने गुरा दिया । 'मिश्र ! न मुझे अधर्म में नियोजित कर रहा है'—
(कहकर) स्वविरने मुझे हटा दिया ।"

"आयुग ! क्या तुम बूढ़, बीस-वर्ष (के मिश्र) नहीं हो ?" "हूँ आयुग !"

"तो हम (मुझे अपना) वड़ा मानकर प्रहण करने हैं ।"

इस अपिकरणका निर्णय करनेको दृष्टांसे संघ पकड़ित हुआ । तब आयुष्मान्
रेवतने संघको ज्ञावित किया—

"आयुग ! संघ मुझे सुने—यदि हम हम अपिकरण (= विवाद) को यहाँ जमान
करेंगे, तो सायद मृत्युपक (= प्रतिवादी) मिश्र धर्म (= विवाद) के लिये उतारित
(= ममान) करेंगे । यदि संघको पकड़ दो, तो जहाँ यह विवाद उभरत हुआ है,
मैंत वहीं हम विवादको जमान करें ।" तब स्वविर मिश्र उस विवादके निर्णयके लिये
सैनाली गये ।

इस समय पृथिवीवर भा० आनुष्मके सिध्द सर्वकामी नामक संघ-अधिर, उर-
संदहा (= मिश्रवादी) होकर पृथ्वी बीच वरंके, पृथ्वीमें घात करने थे । तब आयु-
ष्मान् रेवतने भा० संभूत राजागामी (= समानवासी, मन-वर्गवासी) को कहा—

"आयुग ! जिस विद्वानमें सर्वकामी स्वविर रहते हैं, मैं यहाँ जाऊँगा, तो तुम समय
पर आयुष्मान् सर्वकामीके पास आकर हम दत्त परमुओंको गृहणा ।" "अच्छा, आते ।"

तब आयुष्मान् रेवत, जिस विद्वानमें आयुष्मान् सर्वकामी रहते थे, उस विद्वानमें गये ।
कोशों (= पर्व) के भीतर आयुष्मान् सर्वकामीका अमल विद्या हुआ था, कोशोंके बाहर
आयुष्मान् रेवतका । तब आयुष्मान् रेवत—'यह स्वविर बूढ़ (होकर भी) नहीं भेर रहे
हैं'—(गोचर) नहीं मरे । तब आयुष्मान् सर्वकामीने शतके प्राप्ति (= मित्राणां) के
समय आयुष्मान् रेवतको यह कहा—

"तुम अमलक दिन—विद्वानमें अधिक विद्वाने हो ?"

"मन्ने ! मैंने विद्वानमें ही हम समय अधिक विद्वाने हूँ ।"

"बुद्ध विद्वानमें तुम—हम समय अधिक विद्वाने हो, वह जो मैंने है, यहाँ
हुकूम विद्वाने है ।"

"मन्ने ! यदि गृहणा होनेके समय भी मैं मैंने (ज्ञान) ज्ञान : भा, इसदिने

अब भी मैं अधिकतर मैत्री विहारसे विहरता हूँ; यद्यपि मुझे अर्हत्व-पद पाये चिर हुआ। भन्ते ! स्थविर आजकल किस विहारसे अधिक विहरते हैं ?”

“भुम्म ! मैं इस समय अधिकतर शून्यता विहारसे विहरता हूँ।”

“भन्ते ! इस समय स्थविर अधिकतर महापुरुष-विहारसे विहरते हैं। भन्ते ! यह ‘शून्यता’ महापुरुष-विहार है।”

“भुम्म ! पहिले गृही होनेके समय मैं शून्यता विहारसे विहरा करता था, इसलिये इस समय शून्यता विहारसेही अधिक विहरता हूँ; यद्यपि मुझे अर्हत्व पाये चिर हुआ।”

(जय) इस प्रकार स्थविरोंकी आपसमें बात हो रही थी, उस समय आयुष्मान् साणवासी पहुँच गये। तब आयुष्मान् संभूत साणवासी जहाँ आयुष्मान् सर्वकामी थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् सर्वकामीको अभिवादनकर एक ओर बैठ यह बोले—

“भन्ते ! यह वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षु वैशालीमें दश वस्तुका प्रचार कर रहे हैं०। स्थविरने (अपने) उपाध्याय (=आनन्द)के चरणमें बहुत धर्म और विनय ग्रहण किया है। स्थविरको धर्म और विनय देखकर कैसा मालूम होता है ? कौन धर्मवादी हैं, प्राचीनक भिक्षु, या पावेयक ?”

“तुने भी आयुस ! उपाध्यायके चरणमें बहुत धर्म और विनय सीखा है। तुझे आयुस ! धर्म और विनयको देखकर कैसा मालूम होता है ? कौन धर्मवादी हैं, प्राचीनक भिक्षु या पावेयक ?”

“भन्ते ! मुझे धर्म और विनयको अवलोकन करनेसे ऐसा होता है—‘प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी हैं, पावेयक, भिक्षु धर्मवादी हैं।’”

“मुझे भी आयुस ! ऐसा होता है—प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी हैं, पावेयक धर्मवादी।”

तब उस विवादके निर्णय करनेके लिये सब एकत्रित हुए। उस अधिकरणके विनिश्चय (=फैसला) करते समय अनगल वकवाद उत्पन्न होते थे, एक भी कथनका अर्थ मालूम नहीं पड़ता था। तब आयुष्मान् रेवतने संघको ज्ञापित किया—

“भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय अनगल वकवाद उत्पन्न होते हैं०। यदि संघको पसन्द हो, तो संघ इस अधिकरणको उद्घाटिका (=कमीटी) से शांत करे।”

चार प्राचीनक भिक्षु और चार पावेयक भिक्षु सुने गये। प्राचीनक भिक्षुओंमें आयुष्मान् सर्वकामी, आयुष्मान् साढ़, आयुष्मान् श्रुद्र शोभित (शुभ सोभित) और आयुष्मान् वार्षभ-ग्रामिक (=वासभगामिक)। पावेयक भिक्षुओंमें आयुष्मान् रेवत, आयुष्मान् संभूत साणवासी, आयुष्मान् यश काकंडपुत्त और आयुष्मान् सुमन। तब आयुष्मान् रेवतने संघको ज्ञापित किया—

“भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय अनगल वकवाद उत्पन्न होते हैं०। यदि संघको पसन्द हो, तो संघ चार प्राचीनक (और) चार पावेयक भिक्षुओंकी उद्घाटिका इस विवादको दमन करनेके लिये माने।—यह ज्ञप्ति है।—‘भन्ते !

संघ मुने मुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय० । संघ चार प्राचीनक और चार पावेयक मिथुओंकी उद्गाहिकासे इस विवादको शान्त करना मानता है । जिस आयुष्मानको चार प्राचीनक०, चार पावेयक मिथुओंकी उद्गाहिकासे इस विवादका शान्त करना पसन्द है, वह चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द है वह बोले ।” संघने मान लिया, संघको पसन्द है, इसलिये चुप है—प्रेमा मैं समझता हूँ ।”

उस समय अजित नामक दशरथीय मिथु-संघका प्रतिमोक्षोद्देशक (= उपोसथके दिन मिथु निपमोंकी आयुषि करनेवाला) था । संघने आयुष्मान् अजितको ही रथपिर मिथुओं का आयम-विशेषक (= आयम विज्ञानेवाला) स्वीकार किया । तब रथपिर मिथुओं को यह हुआ—“यह यातुकाराम रमणीय सन्दर्भित=घोष-रहित है, क्योंकि हम यातुकाराममें (हो) इस अधिकरणको शान्त करें ।” तब रथपिर मिथु उस विवादके “निर्णय करनेके लिये यातुकाराम गये । आयुष्मान् रेघतने संघको शान्त किया—

“मन्ने संघ ! मुने मुने—यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् सर्वकामीको विनय करूँ ।”

आयुष्मान् सर्वकामीने संघको शान्त किया—

“आयुस संघ ! मुने मुने—यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् रेघतद्वारा तुझे विनय करूँ ।”

आयुष्मान् रेघतने आयुष्मान् सर्वकामीको कहा—

(१) “मन्ने ! भृगि-लघन वरुण विहित है ?” “आयुस ! भृगि-लघन-वरुण क्या है ?” “मन्ने ! सीतमें० ।”

“आयुस ! विहित नहीं है ?”

“कहाँ निरूप किया है ?” “आयुसनीमें, ‘गुण-विग्रह’ में ।”

“क्या आयुषि (= योग) होती है ?”

“मत्तिविहारक (= संसर्गित वस्तु) के भोजन करनेमें ‘आयुषि’ ।”

“मन्ने ! संघ मुने मुने—यह प्रथम वस्तु संघने निर्णय किया । इस प्रकार यह वस्तु धर्म-विद्वत्, विमल-विद्वत्, शास्त्राके शास्त्रमते बाहरकी है । यह प्रथम ज्ञानाका छोड़ना हूँ ।”

(२) “भगो ! द्वायगुल-कदम विहित है ?” “आयुस ! नहीं विहित है ।”

“कहाँ निरूप किया ?” “आयुसनीमें, ‘गुण-विग्रह’ में ।”

“क्या आयुषि होती है ?” “विज्ञान भोजन-विषयक ‘आयुषि’ की ।”

मन्ने संघ ! मुने मुने—यह द्वितीय वस्तु संघने निर्णय किया । यह दूसरी “ज्ञानाका छोड़ना हूँ ।”

(३) “भगो ! सामान्य-वस्त्र विहित है ?” “आयुस ! नहीं विहित है ।”

“कहाँ निरूप किया ?” “आयुसनीमें ‘गुण-विग्रह’ में ।”

“क्या आयुषि होती है ?” “अतिविज्ञान भोजन विषयक ‘आयुषि’ ।”

“मन्ने ! संघ मुने मुने—० ।”

- (४) “भन्ते ! ‘आवास-कल्प’ विहित है ?” ०।० “आयुस ! नहीं विहित है ।”
 “कहाँ निषेध किया ?” “राजगृहमें ‘उपोसथ-संयुक्त’ में ।”
 “क्या आपत्ति होती है ?” “विनय (= मिश्रनियम) के अतिक्रमणसे ‘दुष्कृत’ ।”
 “भन्ते ! संघ मुझे सुने० ।”
- (५) “भन्ते ! ‘अनुमति-कल्प’ विहित है ?” ०।०। “आयुस ! नहीं विहित है ।”
 “कहाँ निषेध किया ?” “चाम्पेयक विनय-वस्तुमें ।”
 “क्या आपत्ति होती है ?” “विनय-अतिक्रमणसे ‘दुष्कृत’ ।”
 “भन्ते ! संघ मुझे सुने० ।”
- (६) “भन्ते ! ‘अचीर्ण-कल्प’ विहित है ?” ०।०। “आयुस ! कोई कोई आचीर्ण-कल्प विहित है, कोई कोई नहीं ।”
 “भन्ते ! संघ मुझे सुने० ।”
- (७) “भन्ते ! ‘अमथित कल्प’ विहित है ?” ०।०। “आयुस ! नहीं विहित है ।”
 “कहाँ निषेध किया ?” “आवस्तीमें, ‘सुत्त-विभंग’में ।”
 “क्या आपत्ति... है ?” “अतिरिक्त भोजन करनेमें ‘प्रायश्चित्तिक’ ।”
 “भन्ते ! संघ मुझे सुने० ।”
- (८) “भन्ते ! ‘जलोगी-पान’ विहित है ?” ०।०। “आयुस ! नहीं विहित है ।”
 “कहाँ निषेध किया ?” “कौशास्थीमें, ‘सुत्त-विभंग’में ।”
 “क्या आपत्ति होती है ?” “सुरा-मेरय पानमें ‘प्रायश्चित्तिक’ ।”
 “भन्ते ! संघ मुझे सुने० ।”
- (९) “भन्ते ! ‘अदशक-निषीदन’ (= बिना किनारीका बिछौना) विहित है ?”
 “आयुस ! नहीं विहित है ।”
 “कहाँ निषेध किया ?” “आवस्तीमें ‘सुत्त-विभंग’में ।”
 “क्या आपत्ति होती है ?” “छेदन करनेका ‘प्रायश्चित्तिक’ ।”
 “भन्ते ! संघ मुझे सुने० ।”
- (१०) “भन्ते ! ‘जातरूप-रजत’ (= सोना चाँदी) विहित है ?” “आयुस ! नहीं विहित है ।”
 “कहाँ निषेध किया ?” “राजगृहमें ‘सुत्त-विभंग’ में ।”
 “क्या आपत्ति... है ?” “जात-रूप-रजत प्रतिग्रहण विषयक ‘प्रायश्चित्तिक’ ।”
 “भन्ते ! संघ मुझे सुने—यह दसवीं वस्तु संघने निर्णय की । इस प्रकार यह वस्तु (= बात) धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्त्राके शासनसे बाहरकी है । यह दसवीं शालाका छोड़ता हूँ ।”

“भन्ते ! संघ मुझे सुने—यह दस वस्तु, संघने निर्णय की । इस प्रकार यह वस्तु धर्म-विरुद्ध, नियम-विरुद्ध, शास्त्राके शासनसे बाहरकी है ।”

(सर्वकामी)—“आयुस ! यह विषाद निहत्त हो गया, शांत, उपनांत, सु-उपनांत हो गया । आयुस ! उन भिक्षुओंकी जानकारीके लिये (महा-) मंथके बीचमें भी मुझे इन दस वस्तुओंको पढ़ना ।”

तस्य आयुष्मान् देवतान् संपदके वीथिमें श्री आयुष्मान् सर्वकामोंको यह देत वस्तुमें
पूछी । गुणेश्वर आयुष्मान् सर्वकामोंने स्वात्मान किया ।

इस विनय-संगीतिमें, न कम, न चेती मात मी भिक्षु थे । इसलिये यह विनय
संगीति 'मत्त शांतिका' कही जाती है ।

(१२)

अशोक राजा (ई० पू० २६९)। तृतीय-संगीति (ई० पू० २४८)

'इस प्रकार द्वितीय संगीतकी संगायन कर, उन स्थितियोंमें... भविष्यकी ओर भवतो-
कन करते हुए यह देखा—'अधमे एवमी भशाह (ई० पू० २६५) वर्ष बाद पाटलीपुत्रमें
धर्मशोक नामक राजा • गारे जम्बूद्वीप पर राज्य करेगा । यह पुत्रराज्य (= पुत्रधर्म) में
भयानु ही बहुत लाभ-साधार प्रदान करेगा । यह लाभ-साधार ही इसलिये मीथिक लोग सामन
(=धर्म) में प्रमत्ति हो भरने भरने मतका प्रचार करेंगे । इस प्रकार सामनमें क्या मूल उत्पन्न
होगा ।... कौन उम्र भविष्य (= विवाद) को जान करमें भर्षा होगा ?—यह सोचने)
महत्तम अनुपपत्तिकमें अवलोकन करते किसीको न देय, महालोकीमें तिर्य्य म मरु महाकी
भयानु, तथा-उत्तर महालोकीमें उत्पन्न होनेमें (निर्वाण) मार्गकी आपनमें न देय । देय-
कर उन्हें यह हुआ—'वदि इस इस महाप्रज्ञाकी अनुपपत्तिकमें उत्पन्न होनेकी प्रेरणा करें;
तो यह अवश्य मीथिक (= मीथिक) साधनके गृहमें उत्पन्न होगा; फिर मंत्रके लोभमें निक-
मकर प्रमत्ति होगा । इस प्रकार प्रमत्ति हो महत्तम पुत्र-पचनकी पक्षर (= महाकर),
प्रतिभविष्य प्राप्त हो, मीथिकोंको महत्तम, उन विवादकी निर्णयकर, सामनको हट करेगा ।'
(यह सोच उन्होंने) महालोकीमें जा गिर्य महाप्रज्ञाकी कहा ।... 'तिर्य्य महाप्रज्ञा... 'हर्षित... 'हो
'महत्तम' कहकर वचन दिया ।... उम्र समय गिर्य गिर्य गिर्य और मीथिकोंकी गिर्य होनी
महत्तम, गिर्य गिर्य, प्रतिभविष्य-प्राप्त, धीमात्र (= महत्तम) मने भिक्षु थे । यह उम्र भविष्य-
रण (= विवाद) में नहीं भागे थे । स्थितियोंमें—'आनुमो ! गुण इस भविष्यरणमें हमारे साथ
पक्ष नहीं लुपे, इसलिये गुहमें यह पक्ष है—'तिर्य्यनामक महा मीथिक साधनके घर भर्षा
लेगा । गुहमें से एक उम्र मकर प्रमत्ति करे, और एक पुत्र-पचन पक्षमें ।' कहकर वह सभी
आयु सर्वत्र जीवित रहकर (निर्वाण प्राप्त हुए) ।

गिर्य महाप्रज्ञा की महालोकीमें प्युत हो मीथिक साधनके घर मर्षमें भर्षा । गिर्य
मर्षमें ही उम्रके मर्षमें भागेने मकर मात सर्वत्र, उम्र महाप्रज्ञाके घरमें गिर्यके लिये भर्षा
हो, एक दिवसी पुत्र-प्राप्त पक्षानु, या कर्मप्राप्त मात उन्होंने नहीं पाया । मर्ष करने के बीच-
नेत्र वह दिन 'मात कहें, भर्षा'—इसका वचन प्राप्त पाया । उसदिन मात कोई आचर्य्य
काम करते लोभमें नम, साधनके मर्षमें स्थितियोंको देयकर कर—

१. सामन्य धार्मिक, महाप्रज्ञा-महत्तम, मीथिक संगीति ।

२. अशोक राजा मीथिक ई. पू. २६९ (निर्वाण २१५), महाप्रज्ञा २१५ (११६)।

३. ई. पू. २६९ (२१५), महाप्रज्ञा महाप्रज्ञा २१५ (२१५), मीथिक २१६ (नि. ११५) ।

“हे प्रमजित ! हमारे घर गये थे ?” “हाँ ब्राह्मण ! गया था”

“क्या कुछ मिला ?” “हाँ, ब्राह्मण ! मिला ।”

उसने घरमें जाकर पूछा—“उस साधुको कुछ दिया ?”

“कुछ नहीं दिया ।”

ब्राह्मण दूसरे दिन गृह-द्वार परही बैठा ।... स्थविर दूसरे दिन ब्राह्मणके गृहद्वारपर गये । ब्राह्मणने स्थविरको देखकर कहा—

“तुम हमारे घरमें बार बार आकर भी कुछ न पा, ‘मिला है’ बोलें; (क्या) यह तुम्हारी बात श्रुती नहीं है ?”

“ब्राह्मण ! हमने तुम्हारे घर सातवर्ष तक आकर, ‘माफ करें’ यह वचन मात्रभी न पा, फिर ‘माफ करें’ यह वचन पाया; इसी बातको लेकर हमने ‘मिला है’ कहा ।

ब्राह्मणने सोचा—‘यह वचनमात्रको पाकर ‘मिला है’ (कहकर) प्रशंसा करते हैं, तो कुछ राख-भोज्य पाकर क्यों न प्रशंसा करेंगे ।’ (सोच) प्रसन्न हो, अपने लिये घने भातसे कलछीभर और उसके योग्य व्यंजन (=तेमन) दिलवाकर, ‘यह भिक्षा तुम सदा पाओगे’ कहा ।... फिर... स्थविरकी शान्तवृत्ति देख प्रसन्न हो, उसने अपने घरमें निष्य भोजन करनेकी प्रार्थना की । स्थविरने स्वीकार कर (लिया) ।...

यह माणवक (=ब्राह्मणपुत्र) भी सोलह वर्षकी उम्रमें ही त्रिवेद-पारंगत हो गया ।... अब वह आचार्यके घर जाता था, तो (घरवाले) उसके मंच-पीठको श्वेत पखसे आच्छादित कर लटका रखते थे । स्थविरने सोचा—‘अब माणवकको प्रमजित करनेका समय आ गया ।...’ (एक दिन) घरवालोंने... दूसरा आसन न देखकर (स्थविरकेलिये) माणवकका आसन बिछा दिया । स्थविर आसनपर बैठे । माणवकने भी उसी समय आचार्यके घरसे आकर, स्थविरको अपने आसनपर बैठे देखकर, कुपित... हो कहा—‘मेरा आसन धमणको किसने दे दिया ?’ स्थविरने भोजन समाप्त कर... माणवककी चंडताके लिये कहा—

“क्या तुम माणवक ! कुछ (वेद-) मंत्र जानते हो ?”

“हे प्रमजित ! इस समय मेरे मंत्र न जानने पर (दूसरा) कौन जानेगा”—कह स्थविरको पूछा—“क्या तुम मंत्र जानते हो ?”

“माणवक ? पूछो, पूछकर जान सकते हो ?” -

तब माणवकने शिक्षा (=अक्षर-प्रभेद), कल्प, निघंटु, इतिहास-सहित तीनों वेदोंमें जितने जितने कठिन स्थान थे, जिनके मतलबको न अपने जानता था, न उसका आचार्य ही जानता था, उन्हें स्थविरको पूछा । स्थविर वैसे भी तीनों वेदोंमें पारंगत थे, अब तो प्रतिसंघि प्राप्त भी थे, इसलिये उन्हें उन प्रश्नोंके उत्तर देनेमें कोई कठिनाई न थी । उसी समय उत्तर दे माणवकको बोले—

“माणवक ! तुमने मुझे बहुत पूछा, मैं भी एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुम मुझे उत्तर दोगे ?”

“हाँ प्रमजित ! पूछो, उत्तर दूँगा ।”

स्थविरने 'चित्त यमक' जैसे यह प्रश्न पूछा—

"जिसका चित्त उत्पन्न होता है, निरुद्ध नहीं होता, उसका चित्त निरुद्ध होगा, उत्पन्न नहीं होगा; किन्तु जिसका चित्त निरुद्ध होगा, और उत्पन्न नहीं होगा, उसका चित्त उत्पन्न होता है, निरुद्ध नहीं होता।

"हे प्रमज्जित ! इस मन्त्रका क्या नाम है ?" "माणपक ! यह सुद्ध-मन्त्र है।"

"क्या इसे मुझे भी दे सकते हो ?" "माणपक ! हमारी प्रवृत्ति की हुई प्रमज्जाको प्रवृत्ति करनेसे दे सकते हैं।"

तब माणपकने माता-पिताके पास जाकर कहा—

"यह प्रमज्जित सुद्ध मन्त्र जानता है, किन्तु अपने पास न प्रमज्जित हुयेको नहीं देता; मैं इसके पास प्रमज्जित हो मन्त्र प्रवृत्ति करूँगा।"

तब उसके माता-पिताने—! "मन्त्र" प्रवृत्ति कर फिर छोट भायेगा" न्यायकर 'पुत्र ! प्रवृत्ति करो' (कहकर) आज्ञा दे दी।

स्थविरने सुपकको प्रमज्जितकर, पहिले कहीस प्रकारके (=योग) बतलाये। यह उनका अभ्यास करने, जल्दी ही स्रोत-आपत्ति कष्टमें प्रतिष्ठित हो गया। तब स्थविरने सोचा—"धामजेर (अथ) स्रोत-आपत्तिकष्टमें स्थित है, अथ दास्यनसे छोटने योग्य नहीं है; यदि मैं इसे पढ़ाकर कष्ट-स्थान कहुँगा, तो अर्हत्त्वको प्राप्त हो जायेगा, और सुद्ध-वचन प्रवृत्ति करनेमें उत्साह-दीन हो जायेगा; अथ चण्डेली स्थविरके पास भोजनका समय है।" तब उसे कहा...

"आओ धामजेर ! तुम स्थविरके पास जाकर सुद्ध-वचन प्रवृत्ति करो। मेरे वचनसे (उन्हें) राजोशुनी (=आरोग्य) वृद्धा (और) यह भी कहना—भन्ते ! उपाध्यायने मुझे गुहारे पास भेजा है। गुहारे उपाध्यायका क्या नाम है, वृद्धनेपर—'भन्ते ! सिग्गाय स्थविर' कहना। 'मेरा नाम' क्या है? वृद्धनेपर "भन्ते ! मेरे उपाध्याय गुहारा नाम जानते हैं।"

"अच्छा भन्ते !"—"कह तिप्प धामजेर" चण्डेली स्थविरके पास (गया)...

"किस लिये आये हो ?" "भन्ते ! सुद्ध-वचन प्रवृत्ति करनेके लिये।"

"...प्रवृत्ति करो धामजेर !"

"...तिप्पने धामजेर होते समय ही (२० वर्षकी अवस्था तक) विनय-विरक्तों को अट्टकाते साथ सभी सुद्ध-वचनको प्रवृत्ति (=पढ़ा कर) कर दिया था। उप-संयत्ता प्रातः (=अभिभुवन) ही यह एक वर्ष न पूरा होने ही विविधकष्ट हो गये। आपत्ति और उपाध्याय, मोग्गल्लिपुत्त-सिग्गाय (=मोग्गल्लिपुत्त तिप्प) स्थविरके हाथमें गच्छ सुद्ध-वचनको स्थापितपर आशुभर शीकर निर्वाण-प्राप्त हुये। मोग्गल्लिपुत्त सिग्गाय स्थविरने भी पीछे कर्मरक्षण बहाकर, अर्हत्त्व-पद प्राप्त हो, बहूतोंको धर्म और विनय पढ़ाया।

उस समय विष्णुसार साहसे एक ही पुत्र थे। अपने और अपने साहसेर तिप्प-कुमारको छोड़ (विष्णुसार-पुत्र) अशोकने उस समयको (ई. पू. २९९ में) मार डाला।

मारकर चार वर्ष तक बिना अभिषेकके ही राज्य करके, चार वर्षोंके बाद, तथागतके निर्वाणके बाद २१८ वें (ई. पू. २६५) वर्षमें सारे जम्बूद्वीपका एक-छत्र राज्याभिषेक पाया। । राजाने अभिषेकको प्राप्त हो तीन वर्ष ही तक दास-पापण्ड (= दूसरे मत) को ग्रहण किया। चौथे वर्ष (ई. पू. २६१) वह बुद्ध-धर्ममें प्रसन्न (= अर्द्धावान्) हुआ। उसका पिता विन्दुसार ब्राह्मण-भक्त था। ।

इस प्रकार समय बीतते बीतते एक दिन राजाने सिंहपञ्जर (= सिंहकी) में खड़े, दान्त, गुप्त, शान्तेन्द्रिय, ईश्यापथयुक्त न्यग्रोध धामणेरको राज-आँगनसे जाते देखा। यह न्यग्रोध कौन था? विन्दुसार राजाके ज्येष्ठ-पुत्र सुमन राजकुमारका पुत्र था। । विन्दुसार राजाकी दुर्बल-अवस्था (= रोगावस्था) में अशोककुमारने अपने उज्जैनके राज्यको छोड़कर, सारे नगरको अपने हाथमें करके, सुमन राजकुमारको पकड़ लिया। उसी दिन सुमन राजकुमारकी सुमना नामक देवी परिपूर्ण-गर्भा थी। वह अज्ञात वेष्टमें निकलकर, पासके एक चाँडाल-ग्रामकी ओर चल, गुलिषा चाँडाल (= ज्येष्ठ-चाँडाल) के गृहके पास एक वर्गद (= न्यग्रोध) के नीचे पहुँची। । उसी दिन उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। । उस (बालकका भी) नाम न्यग्रोध रखवा। ज्येष्ठक-चाँडाल देखनेके दिनसे ही उसे अपने स्वामीकी पुत्री समझ, सेवा करने लगा। राजकन्या सात वर्ष तक वहाँ बसी। न्यग्रोध-कुमार भी सात वर्षका हो गया। तब महावरुण स्थविर नामक एक अर्हत्तने राजकन्याको कहलाकर न्यग्रोध-कुमारको प्रसजित किया। कुमार छुरेकी धार (के वेशमें लगने) के साथ ही अर्हत्त्वको प्राप्त हो गया। एक दिन प्रातः ही शरीर-कृत्वसे गिवृत्त हो, वह आचार्य-उपाध्यायके मत (= सेवा) को पूराकर, पात्र-चीवर ले, माता-उपासिकाके द्वारपर जानेकी (इच्छासे) निकला। उसकी माताके घरको, दक्षिण-द्वारसे नगरमें प्रविष्ट हो, नगरके बीचसे जाकर, पूर्व-द्वारसे निकलकर जाना होता था। उस समय अशोक धर्मराजा पूर्वकी ओर मुँहकर, सिंहपञ्जरमें टहलता था। उसी समय न्यग्रोध राज-आँगनमें पहुँचा। ।

“देखनेके साथ ही (अशोकका) धामणेरमें चित्त प्रसन्न हो गया। । तब राजाने कहा ‘इस धामणेरको बुलाओ’ । । धामणेर स्वाभाविक चालसे आया। राजाने कहा—

“अपने लायक आसनपर बैठिये।”

बसने इधर उधर देखकर—‘कोई दूसरा भिक्षु नहीं है’ (जानकर), श्वेत-छत्र-प्रधारित, राज-सिंहासनके पास जाकर, राजाको (भिक्षा-) पात्र देने जैसा आकार दिखलाया। राजा उस आसनके पास जाते देखकर ही सोचने लगा—‘आज ही यह धामणेर इस घरका स्वामी होगा।’ धामणेर राजाके हाथमें पात्र दे, आसनपर चढ़कर बैठा। राजाने धूपने लिये तय्यार किया सभी याग-खमक, नाना भोजन पास मँगवाया। धामणेरने अपने प्रयोजन भर ही ग्रहण किया। भोजन समाप्त हो जानेपर राजाने कहा—

“शास्ता (गुरु)ने तुम्हें जो उपदेश दिया (है), उमे जामने दो?”

“महाराज! एक देशना जानता हूँ।”

“जात! मुझे भी उसे पतलाओ।”

“अच्छा महाराज !” (कह) राजाके अनुरूप ही ‘अम्मपद’ के ‘अप्पमाद-धम्म’ को... सुनाया ।

“अप्रमाद (= आलस्यका समाप) अमृतपद है, और प्रमाद मृत्युपद ।” (यह) सुनते ही राजाने कहा—‘तात ! जान गया, पूरा करो ।’ (दान-) अनुमोदन (देशना) के अंतमें ‘तात ! तुम्हें आठ निरय भोजन देता हूँ ।’—कहा । धामणेरेने ‘महाराज ! मैं यह उपाध्यायको देता हूँ ।’

“तात ! यह उपाध्याय कौन है ?” “महाराज ! अच्छा सुरा देसहर जो घेरना करता है, मरण कराता है ।”

“तात ! और भी आठ निरय-भोजन देता हूँ ।”

“महाराज ! यह आचार्यको देता हूँ ।”

“तात ! यह आचार्य कौन है ?” “महाराज ! इस दासन (= धर्म) में दो सकने छापरक धर्मोंमें जो स्थापित करता है ।”

“अच्छा, तात ! तुम्हें और भी आठ देता हूँ ।”

“महाराज ! यह मिधुसंघको देता हूँ ।

“तात ! यह मिधु-संघ कौन है ?

“महाराज ! जिसके अवलंबसे मेरे आचार्य, उपाध्याय तथा मेरी प्रमज्जा और उपसंवदा है ।”

“तात ! तुम्हें और भी आठ देता हूँ ।”

धामणेरेने ‘साधु (= अच्छा)’ कह स्वीकार कर, दूसरे दिन यहीसे मिधुओंको लेकर राजान्ताः पुरमें प्रवेशकर, भोजन किया ।...। न्याप्रोच...ने परिपक्व-मदित राजाको तीन शरणों, और बाँच दीर्घोंमें प्रतिष्ठित किया ।...। फिर राजाने ‘अशोकाराम’ नामक महा-विहार बनवा कर, साठ हजार मिधुओंका निरय-बंधन किया । नारे जम्बूद्वीपके चीरासी हजार नगरोंमें चीरासी हजार पैल्योंसे मंदित चीरासी हजार विहार बनवाये...।

(राजाने) अशोकाराम विहार बनवानेका काम छपाया, संघने इन्द्रमुक्त स्वयिरको निरीक्षक नियत किया ।...। तीन वर्षोंमें (२५६ ई. पू.) विहारका काम समाप्त हुआ ।...। तब... (राजा) सु-भल्लंघत हो...नगरमें होते (विहार-प्रतिष्ठाके दिने) विहारमें जा, संघके बीच में रुका हुआ ।...। फिर मिधुसंघको पूजा —

“क्या भन्ने ! मैं दासन (= धर्म) या दापाद हूँ या नहीं ?”

तब मोग्गाल्लियुत्त तिस्रह स्वयिरने...कहा—

“महाराज ! इतनेसे दासनका दापाद नहीं कहा जाता, बल्कि प्रत्यय दापरक या उप-धाक कहा जाता है । महाराज ! जो पृथिवीमें लेकर प्रसन्नको सक्षको प्रत्यय (= मिधुओंके अनेकान पार पशुयें) राजा भी देवे, तब भी दापाद नहीं कहा जाता ।”

“तो भन्ने ! दासनका दापाद कैसा होता है ?”

“महाराज ! जो धनी या गरीब भजने औरण बुद्धको प्रशस्ति करता है, वह दासन-का दापाद कहा जाता है ।”

तब भन्ने राजाने...दासनमें दापाद होनेकी इच्छामें हुआ उभा देसने, याममें भजे

महेन्द्रकुमारको देखकर—‘यद्यपि मैं तिष्यकुमारके प्रव्रजित हो जानेके बादसे ही, इसे युवराज-पदपर प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ, किन्तु युवराजपदसे प्रव्रज्या ही अच्छी है’ (सोच) ‘...कुमारको कहा—

“तात ! प्रव्रजित हो सकते हो ?”...“(हाँ तात !) प्रव्रजित होऊँगा । मुझे प्रव्रजित कर तुम शासनके दायदा बनो ।”

उस समय राजपुत्री संघमित्रा भी उसी स्थानमें खड़ी थी । उसका भी पति अग्नि-प्रज्ञा, तिष्यकुमारके साथ प्रव्रजित हो गया था । राजाने उसे देखकर कहा—

“अम्म ! तू भी प्रव्रजित हो सकती है ?” “हाँ तात ! हो सकती हूँ ।”

राजाने पुत्रोंकी कामना जानकर भिक्षुसंघको कहा—

“भन्ते ! इन दोनों बच्चोंको प्रव्रजित कर, मुझे शासन-दायाद बनाओ ।”

राजाके वचनको स्वीकार संघने कुमारको मोग्गलिपुत्त तिस्स स्थविरके उपाध्यायत्व और महादेव स्थविरके आचार्यत्वमें प्रव्रजित (= धम्मणेर) किया; और मध्यान्तिक (= मज्झन्तिक) स्थविरके आचार्यत्वमें उपसंपन्न (= भिक्षु) किया । उस समय कुमार पूरे बीस वर्षका था । उसी उपसंपन्न-मंडलमें उसने प्रतिसंवित्-सहित अर्हत्-पदको पाया । संघमित्रा राजपुत्रीकी आचार्या आयुपाला थेरी, और उपाध्याया धर्मपाला थेरी थी । उस समय संघमित्रा अठारह वर्षकी थी ।... दोनोंके प्रव्रजित होनेके समय राजाका अभिषेक हुये, छ वर्ष हो चुके थे ।

महेन्द्र स्थविर उपसंपन्न होनेके बादसे अपने उपाध्यायके पास धर्म और विनयको पूरा करते, दोनों संगीतियोंमें संगृहीत अट्ठकथा-सहित त्रिपिटक...और सभी स्थविर-वाद (= थेरवाद) को तीन वर्षके भीतर (ई. पू. २५५ तक) ग्रहणकर, अपने उपाध्यायके एक हजार भिक्षु शिष्योंमें प्रधान हुये । उस समय अशोक धर्मराजके अभिषेकको नव वर्ष हो चुके थे ।...

(उस समय) तैथिक (= पंथाई) लाभ-सत्कार रहित खाने-ढाँकनेके भी मुहताज हो, लाभ सत्कारके लिये शासनमें प्रव्रजित हो, अपने अपने मतका...प्रचार करते थे । प्रव्रज्या न पानेपर अपने ही मुँदनकर कापाय-वस्त्र पहिन, विहारोंमें विचरते, उपोसथमें भी, प्रवारणामें भी, संघकर्ममें भी, गणकर्ममें भी, प्रवृष्ट हो जाते थे । भिक्षु उनके साथ उपोसथ नहीं करते थे । तब मोग्गलिपुत्त स्थविरने—“अथ यह विवाद (= अधिकरण) उत्पन्न हो गया, थोड़ीही देरमें यह कठिन हो जायेगा; इनके बीचमें घास करते इसे शमन नहीं किया जा सकता”—(सोचकर) महेन्द्र स्थविरको गण (= जमात) सपुर्द कर, स्वयं सुगरसे विहारनेकी इच्छासे ‘अहो गङ्ग-पर्वतपर चले गये ।’...उस समय अशोकाराममें सात वर्ष (२३८ ई. पू.) तक उपोसथ नहीं हुआ ।...

राजाने एक अमात्यको आज्ञा दी—

“विहारमें जाकर अधिकरण (= विवाद) को शांतकर, उपोसथ करवाओ ।”

...तब वह अमात्य विहारमें जाकर भिक्षु-संघको इकट्ठा करके बोला—

१. संनयतः हरिद्वारके पासका काँई पर्वत ।

“मन्ते ! तुमने राजाने उपोसथ करानेके लिये भेजा है; अब उपोसथ करो ।”

मिथुओंने कहा—“हम तैयिहोंके साथ उपोसथ नहीं करेंगे ।”

अमात्यने स्थविरासन (=सभापतिके आसन) से छेकर सिर काटना शुरू किया । तिष्य स्थविरने अमात्यको पैसा करते देखा । तिष्य स्थविर जैसे सीसे नहीं थे । यह राजाके एक मातासे जन्मे भाई तिष्य कुमार थे । राजाने अपना अभियेक करनेके बाद उन्हें युवराज पदपर स्थापित किया (था) ।...। कुमार राजाके अभियेकके चौथे वर्ष (ई० १०२६१) प्रमजित हुये थे ।...यह अमात्यको पैसा करते देखा...स्वयं उसके समीपवाले आसनपर आकर बैठ गये । उसने स्थविरकी पहिचानकर ज्ञाप्य छोड़नेमें अममर्ष हो, जाकर राजाको कहा—

राजाने उसी समय पदसे आगच्छी जैसा (हो) विहारमें जाकर स्थविर मिथुओंको पूछा—
“मन्ते ! हम अमात्यने बिना भेरी आज्ञाके पैसा किया है, यह पाप किमको छोमा ?”

किन्हीं स्थविरोंने कहा—

“हमने तेरे पथनये दिया, हमलिक पाप तुमही छोमा ।”

किन्हींने कहा—“तुम दोनोंको यह पाप है ।”

किन्हींने ऐसा कहा—“महाराज ! क्या तेरे पितामें था कि यह जाकर मिथुओंको मारे ?”

“नहीं मन्ते ! मैंने शुद्ध मनसे भेजा था, कि मिथुसंघ पक्षगत हो उपोसथ करे ।”

“यदि महाराज ! शुद्ध मनमें (भेजा था) तो तुमने पाप नहीं है, अमात्य (=अपत्यर) हीको है ।”

राजा दुविधामें पड़कर घोल्टा—

“मन्ते ! दे कोह मिथु, जो भेरी हम दुविधाको छिन्नकर सामन (=धर्म) को भौआलनेमें समर्प हो ?

“महाराज ! मोगल्लिपुत्त तिरय स्थविर है, यह तेरी दुविधाको काटकर सामनको भौआल गइये है ।”

राजाने उगी दिन चार धर्म-कथिक (मिथुओं) को..., और चार अमात्योंको... (यह कहकर) भेजा—‘स्थविरको रोककर आओ ।’ उन्होंने जाकर कहा—‘राजा गुडता है ।’ स्थविर नहीं आये ।

दूसरी बार राजाने आठ धर्म-कथिकों..., और आठ अमात्योंको...भेजा : ‘मन्ते ! राजा गुडता है’ कहकर निवाज्यआओ । उन्होंने जाकर पैदेही कहा : दूसरी बार भी स्थविर नहीं आये । राजाने स्थविरोंको पूछा—‘मन्ते ! मैंने दो बार (आदमी) भेजे, स्थविर क्यों नहीं आते हैं ?’

“महाराज ! ‘राजा गुडता है’, कहनेमें नहीं आते । पैसा नदनेसे आवेंगे—‘मन्ते ! सामन (= धर्म) गिर रहा है, सामनके भौआलनेके लिए हमारे मर्याद हैं ।’

तब राजाने पैसाही कहकर, मोगल्ल धर्म-कथिकों..., और मोगल्ल अमात्योंको...भेजा । मिथुओंको पूछा—

“मन्ते ! स्थविर मरज्जुट है, या नहीं उठावे ?” “मरज्जुट (=मृत) है, महाराज !”

“मन्ते ! पान या पाकहीमें क्यों ?” “महाराज ! नहीं क्यों है ।”

“भन्ते ! स्थविर कहाँ वास करते हैं ?” “महाराज ! रांगाके ऊपरकी ओर ।”

राजाने (नौकरों को) कहा—“तो भणे ! नाचका वेड़ा बाँधकर, उसपर स्थविरको बँटाकर, दोनों तीरपर पहरा रखवा, स्थविरको ले आओ ।” भिक्षुओं और अमार्योंने स्थविर के पास जाकर राजाका संदेश कहा—“स्थविर चर्म-खंड (=चमड़ेकी आसनी) लेकर खड़े हो गये । तब राजाने—“देव ! स्थविर आ गये ।” सुनकर गंगातीर पर जा नदीमें उतर, जाँघ भर पानीमें जाकर, स्थविरकी ओर हाथ बढ़ाया । स्थविरने राजाको दाहिने हाथसे पकड़ा । राजाने स्थविरको अपने उद्यानमें लिखा ले जा स्वयंही स्थविरके पैर धो, (तेलसे) मल, घासमें बैठ, अपनी दुविधा कही—

“भन्ते ! मैंने एक आमात्यको भेजा कि विहारमें जाकर विवादको शांतकर, उपोसथ करवाओ । उसने विहारमें जाकर इतने भिक्षुओंको जानसे मार दिया । इसका पाप किस होगा ?”

“क्या महाराज ! तेरे चित्तमें ऐसा था, कि यह विहारमें जाकर भिक्षुओंको मारे ?”

“नहीं भन्ते ?” “यदि महाराज ! तेरे चित्तमें ऐसा नहीं था, तो तुझे पाप नहीं है ।”

इस प्रकार स्थविरने राजाको समझाकर, वहीं राजोद्यानमें सात दिन वासकर, राजाको (शुद्ध)-समथ (=सिद्धान्त) सिखलाया । राजाने सातवें दिन अशोकाराममें भिक्षु-संघको एकत्रित कर, कनातकी चहारदीवारी घिरवाकर, कनातके भीतर एक एक मतवाले भिक्षुओंको एक एक जगह करवाकर, एक एक भिक्षुसमूहको बुलवाकर पूछा—“सम्यक् संबुद्ध किस वाद (=मत) के माननेवाले थे ?”

तब शाश्वतवादियोंने ‘शाश्वतवादी’ (=निरयता-वादी) कहा, आत्मानन्तिकोंने आत्मानन्तिक, अमराविशेषिक, पहिलेहीसे सिद्धान्त जाननेसे राजाने—“यह भिक्षु नहीं हैं, अन्य तैर्गिक (=दूसरे पंथवाले) हैं” जानकर, उन्हें सफेद कपड़े (=संतक) देकर, अ-प्रयोजित कर दिया । यह सभी साठ हजार थे । तब दूसरे भिक्षुओंको बुलाकर पूछा—

“भन्ते ! सम्यक् संबुद्ध किस वादको माननेवाले थे ?”

“‘विभज्यवादी’ महाराज !”

ऐसा कहनेपर स्थविरको पूछा—

“भन्ते ! सम्यक् संबुद्ध ‘विभज्यवादी’ थे ?”

“हाँ, महाराज !”

“भन्ते ! अब शासन शुद्ध है, भिक्षु-संघ उपोसथ करे ।”—कह, रक्षाका प्रयत्न कर नगरमें चला गया ।

संघने एकत्रित हो उपोसथ किया । उस समागममें भोगलिपुत्त तिरस्स स्थविरने दूसरे वादोंको मर्दन करते हुये “कथावत्थुप्पकरण” भाषण किया । तब (भोग-लिपुत्त स्थविरने) भिक्षुओंमेंसे एक हजार त्रिपिटक-निष्णात प्रतिसंविन्-प्राप्त, ग्रैविष...

१. देखो पृष्ठ ४६१ व्याकरण चार प्रश्नोंमें ।

२. अभिधर्म-पिटकके सात ग्रन्थोंमें पृष्ठ ।

भिन्नुओंको चुनकर, महाकादयप रथविरकी भौति, यन् रथविरकी भौति, धर्म और विनयका सद्भावन किया। इस प्रकारसे धर्म और विनयका सद्भावनकर सभी शासन-मलों (= धर्मकी मिलावट) को शोधकर, (ई. पू. २४८में) तृतीय सङ्गीतिको किया।... यह सङ्गीति नौ मासमें समाप्त हुई।...

×

×

×

×

(१४)

स्वविर-वाद-परम्परा । विदेशमें धर्म-प्रचार । ताम्रपर्णी-द्वीपमें महेन्द्र ।

त्रिपिटकका लेख-वद्ध करना । (ई. पू. २६०-१) ।

'यह आचार्य परम्परा है।...

(१) बुद्ध, (२) उपाली, (३) दासक, (४) सोलक, (५) सिंगय, और (६) मोगालिपुत्त तिरस यह पित्रयी हैं। श्री जंबूद्वीपमें तृतीय संगीति तक इस भट्ट परम्परामें विनय आया।... तृतीय संगीतिसे आगे इसे इस (लंका) द्वीपमें महेन्द्र आदि लाये। महेन्द्रमें सांनकर कुछ कालतक अरिष्ट रथविर आदि द्वारा चला। उनसे उनके ही शिष्योंकी परम्परावाली आचार्य परम्परामें आजतक (विनय) आया।... जैसा कि पुराने (आचार्यों) ने कहा है—

"तप (७) महिन्द्र, इट्ठिय, उत्तिय, संबल, और अह... यह... महान्त जंबूद्वीप (= भारत) से यहाँ आये। उन्होंने तत्परपत्नी (= ताम्रपर्णी = लंका) द्वीपमें विनय-पिटक रचवाया (= पढ़ाया), पाँच निहायों (= दीव आदि) को पढ़ाया, और मात प्रकरणों (= धर्म संगीति आदि सात अभिधर्म-पिटककी पुस्तकों) को भी। तब आये... (८) तिप्पसत्त, ... (९) काल मुमन, ... (१०) दीप रथविर, ... (११) दीप मुमन, ... (१२) काल मुमन, ... (१३) माग रथविर, ... (१४) पुद्धरसित, ... (१५) तिप्प रथविर, ... (१६) देव रथविर, ... (१७) मुमन, ... (१८) पल माग, ... (१९) धर्मपाणि, ... (२०) रोहण, ... (२१) रंस (= रोम), ... (२२) उपतिप्प, ... (२३) कुम (= पुण्ड) देव, ... (२४) मुमन, ... (२५) पुण्ड, ... (२६) महासीव (= तिर), ... (२७) उपाली, ... (२८) महानाग, ... (२९) अमय, ... (३०) तिप्प, ... (३१) पुण्ड, ... (३२) पल अमय, ... (३३) तिप्प रथविर, ... (३४) पल देव, ... (३५) शिव रथविर, ... इन महान्त, ... विनयज, मार्ग-काविदोने, ताम्रपर्णी द्वीपमें विनय-पिटकको प्रकाशित किया।...

(विदेशमें धर्म-प्रचार ।)

...मोगालिपुत्त रथविरने इस तृतीय संगीतिको (समाप्त) का (ई. पू. २४८ में) मोका... र्धर्म प्रपन्त (= समाप्त) देशोंमें शासन (= धर्म) मुनितिप्प (= वि-

१. समस्त पागादिवा (आरम्भ) । २. धर्मसमाप्तादिवा (आरम्भ) ।

स्थापी) होगा।" तब उन्होंने उन उन मिश्रुओंपर (इसका) भार देकर उन्हें वहाँ वहाँ भेज दिया।

मध्यांतिक (=मज्झंतिक) स्थविरको कदमीर और गन्धार^१ राष्ट्रमें भेजा।

महादेव स्थविरको...^२महिंसकमण्डलमें...

रक्षित स्थविरको...^३घनवासीमें।

योनक (=यवनक) धर्मरक्षित स्थविरको अपरान्तमें।

महा-धर्मरक्षित स्थविरको महाराष्ट्रमें।

महारक्षित स्थविरको योनक (=यवनक) लोकमें।

मध्यम (=मज्झम) स्थविरको हिमयान् (=हिमालय) प्रदेशमें।

सोणक और उत्तर स्थविरोंको सुवर्णभूमिमें।

...महिन्द्र (=महेन्द्र) स्थविरको इट्टिय^४, उत्तिय^५, संवल^६, भइसाल, (=भदशाल) के साथ ताम्रपर्णी-द्वीपमें भेजा।

वह भी उन उन दिशाओंमें जाते (चार दूसरे तथा) स्वयं पाँचवें होकर गये, क्योंकि प्रत्यंत (=सीमान्त) देशोंमें उपसंपदाके लिये पंचवर्गोपगण पर्याप्त होता है।

ताम्रपर्णी (=लंका) द्वीपमें महेन्द्र

...महेन्द्र स्थविरने इट्टिय आदि स्थविरों, संघमित्राके पुत्र सुमन धामणेर, तथा भंडुक उपासकके साथ अशोकारामसे निकल कर, राजगृह नगरको घेरे दक्षिणामिरि देशमें चारिका करते...छ मास बिता दिया। तब क्रमशः माताके निवास-स्थान चिदिशा (=वैदिश) नगर पहुँचे। अशोकने कुमार होते वक्त (इस) देश (का शासन) पाकर, उल्लयिनी जाते हुए चिदिशा नगरमें पहुँच, देवश्रेष्ठीकी कन्याको ग्रहण किया। उसने उसी दिन (ई. पू. २८०) गर्भ धारण कर उल्लैनमें जाकर पुत्र प्रसव किया। कुमारके चौदहवें वर्षमें राजाने (राज्य-) अभिषेक पाया। उन (महेन्द्र) की माता उस समय पीहरमें पास करती थी।... स्थविरको आये देख स्थविर-माता देवीने पैरोंको शिरसे चन्दना कर, भिक्षा प्रदानकर, स्थविरको अपने घनवाये वैदिश-मिरि महाविहारमें पास कराया। स्थविरने उस विहारमें बैठे बैठे सोचा—“हमारा यहाँ का कार्य खतम हो गया, अब ताम्रपर्णी द्वीप जानेका समय है”। तब सोचा—तब तक देवानां-प्रिय तिष्यको मेरे पितृका भेजा (राज्य-) अभिषेक पा लेने दो... और एक माम और वहाँ पास किया।... ज्येष्ठ...पूर्णिमाके दिन अनुराधपुरकी पूर्व-दिशामें मिथ्रक-पर्वत पर (जा) स्थित हुये, जिसको कि आजकल चैत्य-पर्वत भी कहते हैं।

इट्टिय आदिके साथ आयुष्मान् महेन्द्र स्थविर सम्भक्-संयुद्धके परिनिर्वाणमें २३६वें

१. पेशावरके आसपासका प्रांत। २. महेश्वर (इन्दौर-राज्य) से ऊपर का प्रांत, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ाकी पर्वत-मालाओंके बीचमें पड़ता है। ३. उत्तरी-कनारा जिला (चण्द प्रांत)।

४. नर्वदाके मुहानेसे चण्द तक फैला, पश्चिमीघाटकी पहाड़ियोंके पश्चिमका प्रांत।

५. यूनानी राजाओंके देश—पाटली (पाटलिपुत्रा), सिरिया, मिथ्र, यूनान आदि। ६. पेरू (वर्मा)।

भिन्नुओंको चुनकर, महाकादयण स्वविरकी भौति, यत्र स्वविरकी भौति, धर्म और विनयका सद्भावन किया। इस प्रकारमे धर्म और विनयका सद्भावनकर सभी शासन-मलों (= धर्मोंको मिलावट) को दोषकर, (ई. पू. २४८में) तृतीय सङ्गीतिको किया।...। यह सङ्गीति भी मानमें समाप्त हुई।...

x

x

x

x

(१४)

स्वविर-वाद-परम्परा । विदेशमें धर्म-प्रचार । ताम्रपर्णी-द्वीपमें महेन्द्र ।
त्रिपिटकका लेख-बद्ध करना । (ई. पू. २६०-१) ।

‘यह आचार्य परम्परा है।’

(१) गुड, (२) उवाली, (३) दामक, (४) मोगर, (५) मिर्गाव, और (६) मोगलनिपुल तिरुप यह विनयों हैं। धी जंवूरीपमें तृतीय संगीति तक इस भूट परम्परामें विनय आया।...तृतीय संगीतिसे आगे हमें इस (लंका) द्वीपमें महेंद्र आदि लाये। महेंद्रमें सौरधर कुड काकतक अरिष्ट स्वविर आदि द्वारा चला। उससे उनके ही शिष्योंकी परम्परालो आचार्य परम्परामें आज तक (विनय) आया।...जैसा कि पुराने (आचार्यों) ने कहा है—

“तत्र (०) महिन्द्र, दृष्टिय, उत्तिय, संवल, और भर...यह...महाप्रज्ञ जंवूरीप (= भारत) में यहाँ आये। उन्होंने तत्त्वपत्नी (—ताम्रपर्णी = लंका) द्वीपमें विनय-विरक पैदाया (= पदाया), पाँच निष्ठाओं (= दीप आदि) को पदाया, और सात प्रहारी (= धर्म संगीति आदि गाल अभिषमों-विरककी पुस्तकों) को भी। तब आर्य... (८) तिपदत्त, ... (९) पाल गुमन, ... (१०) दीप स्वविर, ... (११) दीप गुमन, ... (१२) काल गुमन, ... (१३) गाल स्वविर, ... (१४) गुडरक्षित, ... (१५) तिप स्वविर, ... (१६) देव स्वविर, ... (१७) गुमन, ... (१८) गूल भाग, ... (१९) धर्मपालि, ... (२०) रौदन, ... (२१) रीम (= क्षेम), ... (२२) उत्तित्तिय, ... (२३) गुमन (= पुण्य) देव, ... (२४) गुमन, ... (२५) पुण्य, ... (२६) महादीप (= दिव), ... (२७) उवाली, ... (२८) महादान, ... (२९) अमय, ... (३०) तिप, ... (३१) पुण्य, ... (३२) गूल अमय, ... (३३) तिप स्वविर, ... (३४) गूल देव, ... (३५) तिप स्वविर, ... इन महाप्रज्ञ, विनयन, मार्ग-कोविदोंने, ताम्रपर्णी द्वीपमें विनय-विरकको प्रकाशित किया।...

(विदेशमें धर्म-प्रचार ।)

...मोगलनिपुल स्वविरने इस तृतीय संगीतिको (समाप्त) कर (ई. पू. २४८ में) मोहा...धर्म प्रवर्तन (= प्रवर्तन) देशोंमें शासन (= धर्म) गुडनिपुल (= विर-

१. ताम्रपर्णी-द्वीप (भारत) । २. ताम्रपर्णी-द्वीप (भारत) ।

स्थायी) होगा।" तब उन्होंने उन उन भिक्षुओंपर (इसका) भार देकर उन्हें वहाँ वहाँ भेज दिया।

मध्यांतिक (=मज्झंतिक) स्थविरको कदमीर और गन्धार^१ राष्ट्रमें भेजा।

महादेव स्थविरको...^२महिंसकमण्डलमें...

रक्षित स्थविरको...^३वनवासीमें।

योनक (=यवनक) धर्मरक्षित स्थविरको अपरान्तमें।

महा-धर्मरक्षित स्थविरको महाराष्ट्रमें।

महारक्षित स्थविरको योनक (=यवनक) लोकमें।

मध्यम (=मज्झिम) स्थविरको हिमवान् (=हिमालय) प्रदेशमें।

सोनक और उत्तर स्थविरोंको सुवर्णभूमिमें।

...महिन्द (=महेन्द्र) स्थविरको इट्टिय^४, उत्तिय^५, संवल^६, महसाल, (=भद्रशाल) के साथ ताम्रपर्णी-द्वीपमें भेजा।

वह भी उन उन दिशाओंमें जाते (चार दूसरे तथा) स्वयं पाँचवें होकर गये, क्योंकि प्रत्यंत (=सोमान्त) देशोंमें उपसंपदाके लिये पंचवर्गावगण पयांस होता है।

ताम्रपर्णी (=लंका) द्वीपमें महेन्द्र

...महेन्द्र स्थविरने इट्टिय आदि स्थविरों, संघमित्राके पुत्र सुमन धामणेर, तथा भंडुक उपासकके साथ अशोकारामसे निकल कर, राजगृह नगरको घेरे दक्षिणानगिरि देशमें चारिका करते...छ मास पिता दिया। तब क्रमशः माताके निवास-स्थान विदिशा (=वेदिस) नगर पहुँचे। अशोकने कुमार होते वृक्ष (इस) देश (का शासन) पाकर, उज्जयिनी जाते हुए विदिशा नगरमें पहुँच, देवश्रेष्ठीकी कन्याको ग्रहण किया। उसने उसी दिन (इ. पू. २८०) गर्भ धारण कर उज्जैनमें जाकर पुत्र प्रसव किया। कुमारके चौदहवें वर्षमें राजाने (राज्य-) अभिषेक पाया। उन (महेन्द्र) की माता उस समय पीह्रमें वास करती थी।...। स्थविरको आये देख स्थविर-माता देवीने पैरोंको शिरसे घःदना कर, भिक्षा प्रदानकर, स्थविरको अपने घनवाये वैदिशा-गिरि महाविहारमें वास कराया। स्थविरने उस विहारमें बंटे बंटे सोचा—“हमारा यहाँ का कार्य रतम हो गया, अब ताम्रपर्णी द्वीप जानेका समय है। तब सोचा—तब तक देवानां-प्रिय तिष्यको मेरे पिताका भेजा (राज्य-) अभिषेक पा लेने दो... और एक माय और वहाँ वास किया।...। ज्येष्ठ...पूर्णिमाके दिन अनुराधपुरकी पूर्व-दिशामें मिश्रक-पर्वत पर (जा) स्थित हुये, जिसको कि आजकल चैत्य-पर्वत भी कहते हैं।

इट्टिय आदिके साथ आयुष्मान् महेन्द्र स्थविर सम्पक्-संवुद्धके परिनिर्वाणमें २३६वें

१. पेशावरके आसपासका प्रांत। २. महेन्धर (इन्द्रार-राज्य) से ऊपर का प्रांत, जो कि विशाख और सतपुड़ाकी पर्वत-मालाओंके बीचमें पड़ता है। ३. उत्तरी-कनारा जिला (चंपई प्रांत)।

४. नर्मदाके मुहानेसे चंबई तक फैला, पश्चिमाघाटकी पहाड़ियोंके पश्चिमका प्रांत।

५. यूनानी राजाओंके देश—पाटलीक (पाटलिपुत्रा), सिरिया, मिथ्र, यूनान आदि। ६. पेरू (पमां)।

(= ई. पू. २४०) में द्वीपमें आकर... स्थित हुये...। सम्पत्-संपुत्र अज्ञात-द्रागुके आर्यों को (= ४८३ ई. पू.) में परिनिर्वाणको प्राप्त हुये। उसी समय सिद्धकुमारके पुत्र; साध्रणर्णी द्वीपके आदिराजा विजयकुमारने इस द्वीपमें आकर मनुष्योंका पाम कराया। जम्बूद्वीपमें उदयभद्रके चौदहवें वर्ष (ई. पू. ४४५) में विजयकी मृत्यु हुई। उदयभद्रके पंद्रहवें वर्ष (ई. पू. ४४४) में पांडु चासुदेवने इस द्वीपमें राज्य पाया। नागदास राजाके चौतहवें वर्ष (ई. पू. ४१५) में पांडु चासुदेवने काल दिया। उसी वर्ष अभयने इस द्वीपमें राज्य पाया। यहाँ (जम्बूद्वीपमें) शिशुनाग राजाके सत्रहवें वर्ष (ई. पू. ३०४) में यहाँ (लंकामें)। अमय-राजाकी (राज्य करते) चौतहवें वर्ष पूरे हो चुके थे। तब अभयके चौतहवें वर्षमें, पकुण्डक अभय नामक दामरिया (= द्रविड़) ने राज्य ले लिया। यहाँ काल-अशोकके सोलहवें (ई. पू. ३००) वर्षमें यहाँ पकुण्डकके सत्रहवें वर्ष पूर्ण हुये। यह गांधे एक वर्षके साथ अठारह होते हैं। यहाँ चन्द्रगुप्तके चौदहवें (ई. पू. ३००) वर्षमें यहाँ पकुण्डक-अभय मर गया; (और) मुद्रसीयने राज्य पाया। यहाँ अशोक धर्मराजाके सत्रहवें (वि. पू. २४८) वर्षमें, यहाँ मुद्रसीय राजा मर गया; और देवनागप्रिय तिष्यने राज्य पाया।

भगवान्‌के परिनिर्वाण (ई. पू. ४८३) के बाद अज्ञातजनने चौबीसवें वर्ष (ई. पू. ४५९ तक) राज्य किया, उदय-भद्र सोलह (ई. पू. ४४३ तक), अनुसुय और मुण्ड आठ (ई. पू. ४३५ तक), नागदासका चौबीस (ई. पू. ४१९ तक) शिशुनाग अठारह (ई. पू. ३९३ तक), उसका ही पुत्र अशोक अठारह (ई. पू. ३६५ तक), अशोकके पुत्र दश आर्द्र-राजा चारहवें वर्ष (वि. पू. ३४३ तक) राज्य किये। उनके पीछे गाँ नन्द भी चारहवें (ई. पू. ३२९ तक)। चंद्रगुप्त चौबीसवें वर्ष (ई. पू. ३००), चिन्हुसार अठारहवें वर्ष (ई. पू. २६९ तक), उसके पीछे अशोकने (ई. पू. २६९ में) राज्य पाया। उसके अभिवेक (ई. पू. २६५) में पंडिले पारस्य (हो गये थे), अभिवेकते अठारहवें वर्ष (२४० ई. पू.) में महेन्द्र ग्वाविर इस द्वीपमें आ उपस्थित हुये।

उस दिन साध्रणर्णी द्वीपमें ज्येष्ठ-मूल मध्य (= वामय) था। राजा अमावस्यो— 'वामय (= मध्य) की घोषणाकरके प्रीति करो'—रह, घोषणादीन हजार पुरुषोंके साथ नगर में निरुद्ध, जहाँ मिश्रकरपर्यंत है, यहाँ शिरार गोजनेके लिये गया। तब उस पर्व-तटी अधिपतिनी देवता, राजाकी ग्वाविरका दर्शन करानेकी इच्छासे, रोहित गुग्गुलु रूप धारण कर पारसीमें धात-पना वाली की विचारने लगी। राजाने देवदर—'मण्डलमें इस समय मारता अर्द्धा नदी है'—(गोचर) तापी पीयी। गुग्गु अम्यग्वर (= साध्रणर्ण) के मार्गसे भागने लगा। राजा पीछा करने हुये, अर्द्धाथ पर पड़ गया। गुग्गु भी रथियोंके सहोब जा अर्द्धाथ हो गया। महेन्द्र ग्वाविरने राजाको पारसी आते देवदर, 'कदा—

"निष्य ! निष्य ! यहाँ आ"।

राजाने गुग्गुलु सोया—'इस द्वीपमें पैदा हुआ (कोई) मुझे 'तिष्य नाम देवदर कोणमें की हिममत करनेवाला नहीं है; यह उच्च-मिश्र पदवाती मलिन-नाम-वामती पुनः मुझे नाम देवदर पुकारता है। यह कौन होगा, मनुष्य है, या अमनुष्य ?' ग्वाविरने कहा—

१. वर्षमान मिहिगले (सीलोन) । २. मिहिगले पर एक स्थान, उद्धार भव भी ४७ नामक १५२ है ।

“महाराज ! हम धर्मराज (=बुद्ध) के श्रावक श्रमण हैं । तेरे द्वीपर कृपाकर, जम्बूद्वीप से यहाँ आये हैं ॥”

उस समय अशोक धर्मराज और देवानांप्रियतिप्य अट्ट-मित्र थे ।……। सो यह राजा उस दिनसे एकमास पूर्व अशोक राजाके भेजे अभिषेकसे अभिषिक्त हुआ था, वैशाख-पूर्णिमाको उसका अभिषेक किया गया था । उसने हालहीमें खबर सुनी थी । (बुद्ध) शासनके समाचारको स्मरणकर, (वह) स्थविरके उस वचन……को सुन—“आर्य आ गये !” (जान), उसी समय हथियार रखकर, संमोदन कर……एक ओर बैठ गया ।……। वहीं चौवालिम हजार पुरुष आकर उसे घेरकर खड़े हो गये । तब स्थविरने दूसरे छ जनोंको भी दिखलाया । राजाने देखकर पूछा—

“यह कय आये ?” “मेरे साथ ही महाराज !”

“इस वक्त जम्बूद्वीपमें और भी इस प्रकारके श्रमण हैं ?”

“हैं, महाराज ! इस समय जम्बूद्वीप कापायसे जगमगा रहा है ।……”

(तब) स्थविरने राजाकी प्रज्ञा, पांडित्यकी परीक्षाके लिये पासके आग्रवृक्षके विषयमें प्रश्न पूछा—

“महाराज ! इस वृक्षका नाम क्या है ?” “आमका वृक्ष है भन्ते !”

“महाराज ! इस आमको छोड़कर और भी आम है या नहीं ?”

“भन्ते ! और भी बहुतसे आमके वृक्ष हैं ।”

“इस आम और उन आमोंको छोड़कर और भी वृक्ष हैं या नहीं ?”

“हैं, भन्ते ! लेकिन वह आम वृक्ष नहीं (=न-आग्र-वृक्ष) हैं ।”

“दूसरे आम, और न-आग्र-वृक्षोंको छोड़कर और भी वृक्ष हैं ?”

“भन्ते ! यही आम वृक्ष है ।”

“साधु, महाराज ! तुम पंडित हो ।……”

तब स्थविरने—“राजा पंडित है, धर्म समझ सकता है” (सोचकर), “चूल-दत्थि-पदोपम-सुत्त” का उपदेश किया । कथाके अन्तमें चौवालीस हजार आदिमियों सहित राजा तीनों शरणोंमें प्रतिष्ठित हुआ ।……

उस समय अनुलादेवीने प्रमज्जित होनेकी इच्छासे राजाको कड़ा । राजाने उसकी बात सुनकर स्थविरको……कहा……।

“महाराज हमें स्त्रियोंको प्रयत्न देना विहित नहीं है । पाटलिपुत्रमें मेरी भगिनी संधमित्रा थेरी है, उसको बुलाओ ।……। महाराज ! ऐसा पत्र भेजो, जिसमें संधमित्रा बोधि (=बोधगयाके पीपलकी संतति) को लेकर आये ।”……

महाबोधि गङ्गामें नावपर रखकर……विष्णुटवीको पारकर सात दिनोंमें ताम्र-लिसिमें पहुँची ।……। मार्गशीर्ष मासके प्रथम प्रतिपद्के दिन अशोक धर्मराजाने महाबोधिको उठाकर, गले तक पानीमें जाकर नावपर रख, संधमित्रा थेरीको भी अनुचर सहित नावपर चढ़ा (दिया)……। सात दिन नागराजोंने पूजाकर फिर नावमें रख दिया । उसी दिन

नाथ जम्बुकोट-पटनपर पहुँच गई ।...। तब चौथे दिन महापोषिको लेकर...अनुराधपुर गये ।...। अनुलादेवी (राज-महिनी) पाँच सौ कन्याओं और पाँच सौ भतःपुरी स्त्रियोंके साथ सप्तमित्रा गेरीके पास प्रयत्नित हुई ।...। राजाका भोजन अरिष्ट भी पाँचसौ पुरुषोंके साथ रणविरके पास प्रयत्नित हुआ ।...

त्रिपिटकका लेम-चक्र करना ।

(चट्ट-गामनीके शासनकाल ई. पू. २०-१ ई० में) त्रिपिटककी पाली (= पंक्ति) और ठगकी भट्टकथा, जिन्हें पूर्वमें महामति भिक्षु कंठस्थ करके ले आये थे, प्राणिपंथी (स्मृति-) हानि देसकद भिक्षुओंने पृथग्विध दो धर्मकी विरम्भितिके लिये, पुनरागम लिखाया ।^१

॥ इति ॥

मूल ग्रन्थोंकी सूची

अंगुत्तर-निकाय । (अं. नि., सुत्त-पिटक) ।

७३, ७५, १२८, १३५, १३८, १७४,
२३३, २३५, २४२, २७१, ३२५,
३२८, ३६०, ३६१, ४१०, ४३६ ।

अंगुत्तर-निकाय-अट्ठकथा । (अं. नि. अ.

क.) ३८, ४५, ५४, ५५, ७०, ७६,
१०३, १३७, १५८, २४२, २४८,
२६७, २७६, २७८, ३०५, ३१४,
३१५, ४३६ ।

अपदान, थेरी- (खुद्दक-निकाय, सुत्त-पट्ठक) ।
३४० ।

उदान (खुद्दक-नि०, सुत्त०) । ९७, २७६
३३८, ३६८, ३७२, ३८२, ४०६, (४९९) ।

उदान-अट्ठकथा । ५४, ३३९, ३७१, ३७२,
४०६, ४९१, ४९९ ।

सुल्लवग्ग (सु. घ., विनय-पिटक) । ५४,
५६, ६३, ७३, ७६, ८६, ८७, २३७,
२४२, २४३, २४८, ३१८, ३९८,
३९९, ४०२, ४४९, ५११, ५१८ ।

जातक-अट्ठकथा । (जा. अ., खुद्दक०,
सुत्त०) १, ६, २८, ३३, ५१, ५३,
५४, ६० ।

धेरगाथा-अट्ठकथा (खुद्दक०, सुत्त०) ३८ ।

दीघ-निकाय (दी. नि., सुत्त०) । ११०,
१२०, १७५, १८९, १९५, २१६,
२२४, २२८, २५७ (सिगालोवाद्-
सुत्त), ४२६, ४८४ ।

दीघ-निकाय-अट्ठकथा (दी. नि. अ. क.) ।
१९५, २०१, २०३, २२१, ४२६,
४२७, ४२९, ४६९, ४८४, ४८५, ४९३,
५००, ५०४, ५१० ।

धम्मपद-अट्ठकथा (ध. प. अ. क., खुद्दक०,
सुत्त०) । ७६, ७८, १४२, २३४, ३१६,
३१७, ४४०, ४८२ ।

धम्मसंगणी (अभिधम्म-पिटक) । (८३) ।

पाराजिका (विनय-पिटक) । १२८, १३१,
१३५, २८८, २९३, २९६ ।

पाराजिका-अट्ठकथा (समंतपासादिका) ।

२८९, २९१, २९२, २९३, २९५,
५१८, ५२८, ५३६ ।

मज्झिम-निकाय (म. नि., सुत्त०) । ५९,

६१, ७१, ९२, १४५, १५०, १६३,
१६७, १७२, २०६, २०७, २१२,
२३१, २३८, २४३, २४८, २६२,
२६९, २७२, ३१९, ३२९, ३४३,
३७३, ३७५, ३७७, ३८४, ३९४,
४११, ४१४, ४२४, ४४०,
४४७ ।

मज्झिम-निकाय-अट्ठकथा (म. नि. अ.
क.) ७१, २०९, २५३, २६४, ३१९

३४७, ३७५, ३७६, ३९३, ३९४,
३९५, ४१३, ४४३, ४४८, ४५० ।

महावग्ग (म. य., विनय-पिटक) । २२,

२३, २४, २५, २७, २८, ३०, ३२,
३३, ३६, ४७, ५०, ५४, ५७, ९१,
९७, १००, १४१, १४३, २७८, ३१७,
३७० ।

महावग्ग-अट्ठकथा (समंतपासादिका) ५१,
५४, ९१ २७९, २८३, ३०५ ।

महावंस । ५४० ।

यमक (अभिधम्म-पिटक) (५२९) ।

संयुत्त-निकाय (सं. नि., सुत्त-पिटक) ।

२२, २३, २७, ३२, ४३, ६३, ८५,
८६, ९८, १०३, १०५, १०७, २७४,
२७५, ३६३, ३६४, ३६६, ३६८,
३७२, ३७६, ३७९, ३८४, ३९९,
४०१, ४०२, ४०९, ४०९, ४१३,
४१४, ४७७, (४८९, ४९५), ४८३

संयुत्त-निकाय-अट्ठकथा । ३८, ३६१,

३६४, ३७२, ३७६, ३८०, ३८४,
४०२, ४०९, ४७७, ४८३ ।

सुत्त-निपात (खुद्दक०, सुत्त०) । १०८,

१५०, ३४०, ३४९, ३६४ ।

सुत्त-निपात-अट्ठकथा । १०८, ३४२, ३४९ ।

नामानुक्रमणी

अक्षरप्रभेद । शिक्षाशास्त्र १६०, १९६ ।
 अमालपुर । (नगर) । ५१८ कानपुर या
 फतेहपुर जिलेमें बौद्ध स्थान ।
 अम्मात्तय-पौल्य । २४२ पंचाल देशके भाग्यवी
 नगरमें ।
 अग्निधत्ता । मिथु, असोकका दामाद ५३३ ।
 अंग । देश । ३० (दक्षिणके समीप), ५२,
 २२४ भागलपुर, मुंगेर जिलोंके संग्रहके
 दक्षिणका भाग । २२४, (में वर्षा),
 २६९ (में भागपुर) ।
 अंगमाजयक । २२० वर्षाणिगामी सोनखंड
 माजयक भाग ।
 अंग मगध । ७८ (११ घेरा ३०० योजनका)
 अंगिरा । मंत्रकर्ता ऋषि । १५५, १९०,
 २०४, २०९ ।
 अंगुत्तर-निष्ठास । (देशी प्रजा सूची) ।
 अंगुत्तरास । (भागलपुर मुंगेर जिलोंका
 संग्रहके उत्तरका भाग) १४४, १४५,
 १५०, (में भाग) ।
 अंगुलिमात । १९५ (के प्रयुक्तमार्ग ३०
 योजन) । ३४३-३४५ (पृष्ठ, वर्षादि) ।
 ३४५ (मार्ग्य मैत्रायणीपुर), ३४७
 (तथैवित्तामें शिक्षा) ।
 अनिरुध्दार्जुनी । रावर्ता । १४५ (-का
 दृष्टम), १८९ (मनसावटके पास),
 १९२, ५११-५१३ (धार्मिकीके दृष्टिगतके
 समीप), ५४४ (में विद्वत्तमका मन्त्र
 दृष्टम) ।
 अजयपाल गृह । १८ शोचिमंदिर ।
 अजयनगपुर । ३९९, ४०० (देशदृष्टीकाद-
 में), ४०१ (विद्वत्तमका प्रदत्त), ४०९-
 ४१० (दक्षिणके पृष्ठ), ४२० ३२
 (-का-मागधकी दृष्टि), ४३६ (दृष्ट-

मक), ४३६ (विद्वत्तपाके लिये पाधा-
 चाप), ५३६ (प्रमेनजित्पूरी शरीर
 द्रिया), ५४० (विद्वत्तम पर चतुर्दशी
 तयारी), ४८४ (यज्ञीपर चतुर्दशी
 दृष्टम) ५०९-५१० (पुत्र-प्राप्तिके
 पाना), ५१० (राज्य ४१५ योजनमें),
 ४१६ (धागुनिधान बनवाना), ५१३,
 ५३८ (निराणके बाद २४ वर्ष राज्य
 करना) ।

अजिग केदो-पंचाल । [अजिग केम-पंचाल] ।

७१ (गणाचार्य, तीर्थकर), ८५, ८६
 २४९ (धावर्तसे भगवत्त), ४३० (द-
 ५८६वादी), ४३०

अजित माजय । ३५१ (यात्रिका सिंघ),
 ३५३ (यात्रिका प्रभ) ।

अजित मिथु । ५३१ (द्वितीय मंगीतिमें
 भागन-विशारक) ।

अट्टक [भट्टक] । मंत्र-कर्ता ऋषि, १५५,
 १९०, २०३, २०९, ३६१ ।

अट्टक-यमिगक । ३४९, ३०० (दृष्टम ५१६
 में सूत) ।

अनयतावृत्त । २०, ८३ (मानसोत्तर),
 १४५ (पौष वृत्तके बीच) ।

अनयतावृत्त । देशी अनयतावृत्त ।

अनार्थविष्टक । ६३ (प्रथम दृष्टम), ६४
 (सुदृष्ट), १००, ४३९ (साग्योत्तरी,
 सुमन धर्षीका पुत्र, मात गृह) ।

अनार्थविष्टक, सूत्र-१ ८२ (धावर्तिकासी)
 अनुगाधधायक । ३४८ (धावर्त पवित्रः ४३,
 राजपुत्रमें) ।

अनुगाधपुर । कर्मा । ४०, ३०३ (कीद-
 प्रसार), ५०० (कर्मा मदी, राजपुत्र-
 विद्वत्, भुगतम, अजिगधायक), ५२० ।

अनुरुद्ध । आचक । ५५-६० (महानाम-
शाक्यका अनुज, प्रयज्ञा १, ५६, ६९
(नलकपानमें), ८५ (चमत्कार), ९३
(प्राचीनवसदायमें नन्दिय आदिके
साथ), ९४-९७, १०१ (१२ प्रधान
आचकोंमें अष्टम), ३८३, ४१३ (दिव्य-
चक्षुक), ४३६ (कपिलवस्तु वासी
भगवान्के चचा अमृतौदनके पुत्र),
४८०, ५०६ (निर्वाणके समय), ५०८
(राजा) ४२८ (महामुण्डका पुत्र और
घातक), ५३८ (उदयभद्रका पुत्र और
घातक) ।

अनुलादेवी । भिक्षुणी । ५३९ (देवानां
प्रिय तिल्यकी भगिनी, संघमिश्राकी
शिष्या) ।

अनूपिया । कक्षा । १२ (राजगृहसे ३०
योजन), ५५ (मल्लदेशमें, शाक्यदेशसे
भजदोक जहाँ अनुरुद्ध आदि प्रयोजित
हुये), ४३७ (द्रव्य मल्ल-पुत्रकी जन्म-
भूमि) ।

अनोमा । नदी । ११, १२ (औमी नदी,
जि० गोरखपुर) ।

अन्तिम मंडल । प्रदेश (जेतवन, वाराणसी,
गया, वैशाली जिसमें हैं) । १०७
(३०० योजन बड़ा) ।

अंधक । जाति, देश । ३५० (अश्मक,
आयकके राजा अंधक थे) ।

अंधकविन्द । ग्राम । ३१३ (राजगृहके
पास मगधमें) ।

अपराजित । (आसन) । १५ (बोधि-
मंदपर) ।

अपरान्त । देश (यम्बई नगर, नर्मदा,
पश्चिमांचाट पर्वत, और समुद्रसे घिरा) ।
५३७ (में प्रचारक योनक धर्मरक्षित) ।

अपरान्त । सूना—। ३७६ (ठाणा और

सूरतके जिले, वही जो अपरांत), ३७७
(में अट्मत्य पर्वत, समुद्रगिरि विहार,
मातुगिरि, मंकुलकाराम, सचयद्व-पर्वत,
नर्मदा नदीके तीर पद-चैत्य) ।

अप्पमादवग्ग । ५३१ (धम्मपदमें) ।

अट्महत्थ-पर्वत । ३७७ (सूनापरांतमें) ।

अभय । राजा । ५३७ (सिंहलराजा, नाग-
दासका समकालीन), ५३८ ।

„ । रथविर । (सिंहलके) ५३६ ।

„ चूल—(रथविर सिंहल) ५३६ ।

अभयराजकुमार । २७९, २८१, २८२
(जीवकके पोषक), ४२४, ४२६ (ज्ञान-
पुत्र द्वारा शास्त्रार्थके लिए प्रेषित,
उपासक) ।

अभिधर्म-पिटक । (अभिधम्मपिटक) । ८९
(का उपदेश प्रयत्निशालीकमें), ८२,
५७६ (सात प्रकरण—१. धम्मसंगणी,
२. विभङ्ग, ३. पुग्गलपञ्जसि, ४. धातु-
कथा, ५. पट्ठान, ६. यमक, ७. कथा-
वत्थु) ।

अभिनिघ्नमण । = बुद्धका गृहत्याग । ९,
१० ।

अमृतौदन । शाक्य । ३१४ (आनन्दका
पिता) ।

अम्वट्ट । अम्बष्ठ भी देखो । १९५ (टक्काके
स्वामी पाण्डुरसातिका शिष्य) ।

अम्वत्थल । ५३८ (लुद्धाके मिश्रक-पर्वत-
पर) ।

अम्वपाली । २७८ (वैशालीकी गणिका),
४९४ (बुद्धको निमन्त्रण, अम्बिका),
४९५ (वर्गचेका दान) ।

अम्वलट्टिका । ६१ (राजगृहमें) ।

„ । २१६ (साणुमतमें), ४९०

(= सिलावा, जिष्ठा पटना), ५१३

(में राजागारक) ।

अभ्यष्ट । १२५ (देवी अभ्यष्ट) ।
 अभ्यस्ता । ५३० (= अभ्यस्ताली) ।
 अरुति । १०९ (मारकन्या) ।
 अरिष्ट । ५३९ (देवानांप्रिय तिल्यका भोजन,
 मिष्टु) ।

अरुका [भायंक] । ३५० (गोदावरीके
 पास परतमान आरंगापाद जिला,
 देवरावाड) । ३५९ (स्थान, जिनमे उत्तर
 प्रविष्टान) ।

अरुकाप । ५०९ (कं तुलि क्षत्रिय) ।

अयन्ति-भक्षिणपथ । ३८८, ३०३ (में कम
 मिष्टु) ; ४०३ ।

अयन्ती (देवा) । ३९८ (मालवा, जहाँ
 कुरापरमें प्रजापत्यवंत था) ३०३ । ४३६
 (उज्जैनी) ४३७, ४४० (में कुरापर) ।

अशोक । ५११ (विषदास, विषदासी) ।
 ५३० (निध-महोदर, विदुमार-पुत्र, अपने
 ९८ भाइयोंको मारा, राज्य-प्राप्ति, पौद-
 दीक्षा) । ५३१ (गुवराज गुमनकी
 भारवा, स्थगोप-साधारकार) । ५३२
 (में अय्युहीवमें ८४००० बाव और
 विहार बनवाये) । ५३० (अनभिषिक्त
 ४ वर्षक) । ५३३ (नरम अभिवेक-
 वर्य) । ५३० (उज्जैन राज्यपर आते
 राज्योंमें महेंद्रमाता मिमी) । ५३८
 (राज्य काठ) । ५३९ (गुप्तों और चोडि-
 का विद्रा करना) । ५३८ (धर्म राजके
 मयदये वर्य देवानांप्रिय मिहलमें गदीर
 पैदा) ।

अशोक । कान्त-१ ५३८ (अय्युहीर गुव) ।
 ५३८ (अशिशुनाग पुत्रका राज्यकाठ) ।

अशोकाम-विहार । ५३९ (गदलिद्वार
 में दृष्टगुमारपरिवर्तिताकाठ, ३ वर्षमें
 समाप्त) । ५३९ (में मिष्टुलीकी वीरक्षा,
 विष्ठागन) ।

अभ्यजित् । (पंचवर्णीय) । २४ (उर-
 संपदा) । ३६, ३० (सारिपुत्र के उप-
 देव) । ३३० । ३३८ (कीटागिरि-आली,
 पुनर्वसुना साथी) ।

अस्तित-देवल । १०१ (क्षत्रि) ।

अस्तितजन-नगर । ४३९ (में तपसु
 मल्लिका जन्म) ।

अस्तित्यधक-पुस्त । १०३, १०४-१०७ (गद-
 पुत्र द्वारा साधार्यके लिये भेजा गया,
 उपासक) ।

अस्तुर्गद । १२ (का देवनगर प्रवेश) ।

अस्तुनक (भद्रक-देव) दक्षिणापयमें । ३५०
 (भद्रकके समीप गोदावरी तटपर पैदा) ।

अस्तुपुत्र । २६९ (भंगदेवमें) ।

अतोर्गग-पर्यत । ५१०, ५१८, ५३३, (हरि-
 द्वारके नामका कोई पर्यत), ५३५
 (गंगाके ऊपरकी ओर) ।

आजीयक, उपक-१ २० ।

आजीयक । २४८ (क्षेत्रदाय, के तीन
 निर्माता) । ३१२ (मान) ।

आनुमा । (भंगुपारापमें) । १५६, १५० ।

आनन्द । ४३ (के तिल्य पतिन), ४३, ४४
 (महाकाश्यपका कुमारवाद), ४४ पैरह-
 मुनि), ५०, (अनुविषामें प्रजापति), ५०,
 ५९, (गलकानमें) ७१-७५ (मिष्टुली-
 प्रजापति वाचना), ९८ (पारिषेयमें),
 १०३ (कीमरपट-विषादमें), १०१
 (१९ प्रजापति-तिल्यमें ११वें), ११०-
 १२८ (महाविद्वानके अंता), १३२
 (वायव्य वृट का राजा), १५६, (वि-
 मल्य मित्र), २४१ ४८ (कीमरपट,
 पञ्चगुहामें, अदककी उदरता), २०१-
 २०४ (द्रव्यगामें), २८८ (महाविद्वान,
 महापति), ३१४ (के पूर्व विष्ठावर्णीय
 उपासक), ३१५ (गद नर) ३१५-

३१५ (अमृतोदनपुत्र, भद्रियके साथ प्रमज्या), ३७० (जेतवनमें), ३७८ (को अन्तिम पुरुषन वननेका उप-देश), ३८३, ३८४, ३८५, ३९८ (विह्वभसे संवाद), ३९८ (प्रसेन-जित् द्वारा प्रशंसित), ४११ (प्रसेन-जित्को उपदेश), ४१३ (बहुधुत), ४३८ (जन्म, शाक्य, कपिल-वस्तुमें अमृतोदन-पुत्र), ४४०-५२, ४६९ ४८१ (सारिपुत्रके निर्वाणपर) ४८९-९१ ४९३, ४९६, ४९६-५००, ४८९, ४८६ ४८७, ४९६, ५०१-५०७, ५११-५१५, (प्रथम संगीतिमें) ५१६ (कौशाभ्योमें उदयनके रनिवासने ५०० चादरें दीं), ५१८ (उदयनने भी), (छलको मलदंड), ५२०, ५२१ (के शिष्य सर्वकामी) ।

आनन्द-चैर्य । ४९८ (भोगनगरमें) आपण । निगम (अगुत्तरापमें) । १४५ (नाम-करण, पोतलिपको उपदेश), १५० (अगुत्तरापमें), १५१, १५२ (विंय-सारके राजपमें), १५५ ।

आलघक । ७१ (आलवीमें), १९५ (के लिये ३० योजन) । दे० हस्तक० ।

आलवी । ७१ (११ वां वर्षावास), २४२ (आलंभिकापुरी, पंचालमें; वर्तमान अर्बल, जि० कानपुर), २४८ (से राज-गृह) ३२८ (में गोमगा सिंसपावन) (पंचालमें, हस्तक आलवक) ।

आलार कालाम । १३ (राजगृह-उरुवेलाके बीचमें), २० (मृत्यु), ३८६ (के पास भगवान् । ४९९ (का शिष्य पुक्कुव मल्लपुत्त) ।

आश्वलायन । १६७-७२ (को उपदेश आपाद-उत्सव) । १ ।

इक्ष्वाकु [ओक्काक] । राजा । १९८, २०० (शाक्योंका पूर्वज), ३४२, ३४३ (गोहिता), ३५० (शाक्य-पूर्वज) ।

इच्छानंगल । १९५ (तारुखका ग्राम कोसलमें उकट्टाके समीप) ।

इत्थिय । ५३७ (ताम्रपर्णीमें प्रचारक) ॥

इतिहास ग्रन्थ । १६७ ५२९ ।

इन्द्र । ७, १९२ (वैदिक), ३१७, ५११

इन्द्रगुप्त । स्वविर । ५३२ (अशोकाराम-निर्माणमें तत्त्वावधायक) ।

ईशान । १९२ (वैदिक देवता) ।

उकट्टा । १८९ (कोसलमें, पोखरसातिका गाँव), १९५, १९६-२०६ (इच्छा-नंगलके समीप)

उकाचेल । ४८३ (वजीमें गंगा-तटपर, हाजीपुर, जि०, मुजफ्फरपुर) ।

उग्र । ४३९ (वजी, पंजालीमें श्रेष्ठी ।

उग्रकुल । १७० (क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र) ।

उज्जुका [उज्ज्जा] । ३९४ (राष्ट्र भी नगर भी) ।

उज्जेनी । ४५, ४६ २८४ (में कांचन वन-विहार) । ३५२ (उज्जैन, खालिपर राज्य) । ४३७ (अवन्तिमें, महाकाया-यनका जन्म-स्थान) । ५३१ (में अशोक उपराज) । ५३७ (में महेन्द्र-जन्म) ।

उत्तर-देश । ३४९ (में धावस्ती) ।

उत्कल । १८ (से उरुवेलाको तपस्सु भल्लिक) ।

उत्तर । भिक्षु । ५२०, ५११ (रेवतका उप-स्थाक) ।

उत्तर । माणवक । २७२ (पारासविषका शिष्य) ।

उत्तर । ५३७ (सुवर्णभूमिमें प्रचारक) ।

उत्तरापथ । १३७ (पंजायके अश्वजिक्) ।

उत्तिय । ५३७ (ताम्रपर्णीमें प्रचारक) ।

उत्पलघर्णी भिक्षुणी । ४३८ (जन्म कोमल, श्रावस्ती, श्रेष्ठिकुल) ४३९ (अग्रधाविका)

उदय । ३५२ (बापति-निष्पत्ति), ३५० (प्रदत्त)
उदयन । ३९३ (की उत्पत्ति), ५१६
(कोशाम्बुधौ उद्यान-कीटा), ५३०
(आनन्दमे प्रदत्तोत्तर)

उदयमद्र । ५३१, ५३८ (मगधराज) ।

उदान अष्टकथा (देवी प्रथमूषी) ।

उदायी । ५२, २०५ (प्रमत्ताके सम्बन्धमें) ।

उदायी, फाल्गु—३, ५२, ५३८ (जन्म-
नाथ, कपिलवस्तु, अमात्यगृहमें) ।

उदायिमद्र । ४४९ (अज्ञातशत्रुका पुत्र और
पातक, उदयमद्र भी) ।

उदुम्बर नगर । ५१८ (कानपुर जिलेमें
कोई स्थान) ।

उद्गत [उद्गात] । ४१९ (पञ्जी, दम्भिग्राम, धेरी)

उद्दक-रामपुत्र । ११ (राजगृह-उदयेकाके
बीचमें), २० (शत्रु), २८० (के पास
भगवान्) ।

उपक । २० आश्विनक ।

उपतिष्ठ । स्थिर । ५३६ (सिंहलमें), ५३०
(ग्राम में स्त्रीपुत्रके का जन्म) ।

उपनन्द-शाक्यपुत्र । ५२९ (को भेकर जात-
रूप रत्न निषेध)

उपपत्तन शालयन । ५०० (कुर्वाणागमें
भुविपुत्रके स्थानोंमें गुल्फा) । ५०६
कुर्वाणा (वर्तमान मायाकुंवर, कम्परा,
त्रि० मोरमपुरा) में ।

उपपाण । ३१४ (उदय-उपपाण) ।

उपराय । मानवक । ३५१, ३५१ (प्रथम) ।

उपसेन गंगानुपुत्र । ४३० (मगध, लालक-
ग्राम, पतिपुत्रके भुवुत्र) ।

उपासी । ५० (अनुविधौ प्रयत्नित), १०१
(१२ महाकाव्योंमें १० वें), ५३६
(राजक-गृह), ५१३ (विनयपद), ५३८
(जन्म, कपिलवस्तु मन्त्रिक-कुल), ५३६
(मगध वर्णोत्तिष्ठे), ५३१ ।

उपाति । गृहपति । ४१४-२३ (नासन्दाका
स्थापक, जैनमें बौद्ध) ।

उपालि । स्थिर । ५३६ (सिंहलमें) ।

उरुयेला (भवेन) । १३, १४, १६, २०, २१,
(काश्यप), ५२, ३८० (सेनानी-निगम),
४१९ (मगधमें), ५०१ (दर्शनीय-
स्थान) ।

उत्कामुग [ओकामुग] । १९८ (इराक
पुत्र, नाथपुत्रके),

उत्तीर्यज । पर्यंत । ३०१ (दिवालपदा
भाग, उत्तीर्यज भी) ।

उत्तिगिरि । २१४ (राजगृहमें, के पास
कार्वाला), २८८ (द्विगिरि
राजगृहमें) ।

उत्तिष्ठा । ३८० (प्रसेनजितका हाथी-
पान), ४४६ (पुत्राणका मापी, मग-
धान् का मग) ।

उत्तिपत्तन गृहस्थ । १४ (सारनाथ, त्रि०
कनारप), २०, २१, २२, २४, ५१,
४०१, ५०१ (दर्शनीय स्थान), (देवी
वाराणसी) ।

एकपुंउरीय । ४३१ (प्रसेनजितका हाथी) ।

एकपुंउरीय पतिप्राज्ञकाराम । २३९
(वैशालीमें) ।

गैतरेय प्राणन । १९० ।

ओदृष्ट लिच्छवी । २१९ (देवी महालि) ।

ओपसाद । १८९, २०६ (बोधमें बंदि
माहमका भाव) ।

ककुत्थागदी । ५०० (पाण्डु-कुर्वाणागमें
बीचमें कुछ बड़ी सी बड़ी) ।

ककुत्थ भाण्ड । १ (राजके पद, पत्र,
पगड़ी, पादुका, भक्षण) ।

कज्जुग । १, ३, २१ (केन्द्रमें, पिता
वैशालीमें) ।

कजङ्गला । (कंजोल) । २७१ (में वेशुवन),
२७२ (में सुवेशुवन), २७१-७२ (भिष्णुणी-
कजङ्गलाका उपदेश), ४५६ (पंडिता) ।

कटमोर तिस्स । देखो कोकालिय ।

कण्णत्थल मिगदाव । ३१४ उजुका में ।

कण्णमुण्ड-दह । १४५ ।

कथावत्थुप्पकरण । ५३६ (अभिधर्म-
पिटकका ग्रंथ, मोगालिपुत्त-रचित) ।

कन्थक । (अश्व) ३ (जन्म), ९, १०,
११ (मरण, देवपुत्र) ।

कन्थक-निवर्त्तन चैत्य । ११ (कपिलवस्तुके
पास स्थान) ।

कपिल । ३८, ४० (महाकाश्यपका पिता) ।
—पुर । (कपिलवस्तु) ४३९ ।

कपिलवस्तु । [तिलौराकोट, तौलिहवा
(नेपालकी तराई) से २ मील उत्तर] ।
१, ५१, ७० (में १५ वां वर्षावास),
७१, ७३ (-पुर), १९७, २१२ (शाक्य
देश, में न्यग्रोधाराम), २३३, २३५
(में न्यग्रोधाराम), ३५०, ३५२ (कुसी-
नारा-सेतन्याके बीचमें) ।

४३७-४४० (में उत्पन्न महाश्रावक
अनुरुद्ध, भद्रिय कालीगोधापुत्र), ४३८
(में जन्म, राहुलका, कालउदायिका),
४३९ (के उवाली, नंद, प्रजापती गौतमी,
नन्दा, भद्रा कात्यायनी), ४३९
(महानाम) ४४४ (शाक्य-विनाश),
५०९ (के शाक्य क्षत्रिय) ।

कप्पमाणव । ३५८ (का प्रश्न) ।

कप्पासिय-वनखंड । २८ (वाराणसी-
उखेलाके मार्गपर) ।

कप्पिन । महा—१०१ (१२ महाश्रावकोंमें
छठवें) १९५ (प्रत्युद्गमनमें १२०
योगन), १८३, ४३८ (जन्म-प्रत्यंत देश,
कुशुटवती नगर, राजवंश) ।

कंधोज । देश । १६८ (काफिरस्तान, या
ईरान) ।

कम्मास-द्धम्म [कलमाप-द्धम्य] । १२०
(कुरुमें), ११० (सतिपट्टानसुत्त),
१२० (महानिदानसुत्त) ।

करण्ड । इक्ष्वाकुपुत्र, शाक्यपूर्वज ।

कलन्दक-ग्राम । १३५ (वैशालीके नातिदूर),
२९३ (कलन्दग्राम, वैशालीके पास) ।

कलन्दकनिवाप । ४३, (वेशुवन, राजगृह) ३९९।
कलम्ब । नदी । ५०० (अनुराधपुरमें) ।

कलार-ज्जनक । (निमिराजका पुत्र, मिथिला
की परम्पराका परित्यागी) ३७८ ।

कलिग । ५१० ।

कलिगारण्य । ४१८ ।

कल्प । ग्रन्थनाम । ५२९ ।

कदमीर । ५३६ (में प्रचारक मध्यांतिक) ।
कश्यप । १५६ (मंत्रकर्ता ऋषि), १९०,
२०३, २०९ ।

कुब्ज । १२ ; १३२ (मद्रकल्पके बुद्ध), १३३
(ब्राह्मण, धिरस्थायी धर्म) ।

कहापण । देखो कार्पापण ।

काक । प्रद्योतका दाम २८५ ।

काकचलि थ्रेष्ठी । १०३ (विंवसारके-
राज्यमें) ।

कांचनवन । ४६, ४७ (उज्जैनीमें विहार) ।

कात्यायन, महा— । ४५-४७ (-चरित)
१०१ (१२ महाश्रावकोंमें छठें),
३६८-३७३-३७२ (अवन्ति-देशमें कुररघरके
प्रपात-पर्वत पर), ३८३, ४३० (जन्म-
अवन्ति देश, उज्जयिनी नगर, ब्राह्मण) ।

कात्यायनी । ४४० (अन्ती, कुररघर, सोण
कुटिकण्यकी माता) ।

कान्यकुब्ज [कण्णकुब्ज] । १३४ (कश्मीर
त्रि० पर-गाथा), ५१८ ।

कापथिक । मागवक, भारद्वाज । २०९ (चंकि का भांजा) ।

कासायण, दीर्घ—। ४४०-४४४ (बंशुकमल्लका भांजा, कोशल-सेनापति, राजासे विधास-यात, ४४४) ।

कासायण । (मिष्टा) ४६; ७९ (= कदापण), ८, १५; २८० (तापेका सिद्धा, प्रय-शक्ति पौन कपया), ४८३, ५१८ ।

कासायण, अर्द्ध—। ५१८ ।

कालकूट । १४५ (अनयतनके पास, पर्वत-मिशर) ।

काल देवल अग्रि । (चोपिमरके दशनाम) ४ ।

कालशिला । २१४ (कपिमरि, राजगृहमें) ४८२-८३ (में मांगुदवापयका वध), ४९६ (राजगृहमें वैमारगिरिकी वगलमें) ।

कालाम । (कोमरदेशमें, नैमगुण निगमके क्षत्रिय) ३२५ ।

काली । (मगध, राजगृहमें डण्ड, अवंसी कुररधरमें व्याही) ४४० ।

काली । २३८ (देशमें पारिका), ३७५, (प्रायः वनारस कमिन्दरी और भागमगद शिला), (०६ पंदन), ३०५ (मंतेनजिन् का राज), ४३८, ४४८ (दशमें पारणगी) ।

काशीग्राम । ४१० (महायोगल द्वाग कदाको वदत) ।

काशी-राज । १८० (वामिन राजा, प्रमेन-विजय अर्द्ध) ।

कादयप । २०९ (= मागिल) ।

कादयप, उरथेल—। २९, ३२ (प्रमथप) ३४, १५ । ४३८ (ग्रन्थ—काशी, वासनामी, माह्वज) ।

कादयप, पुनार—। ४३० (ग्रन्थ—मगध, राजगृहमें) ।

कादयप, नदी—। २९, ३२ (उपसंधार) ।

कादयप, नदी—। २९, ३२ (उपसंधार) ।

कादयप, पूर्ण । ७६ (तीर्थकर १७८०) (मयु द्वपकर), ८५, ८६ (गनाचार्य १), २४९ (शिष्योंमें अतारूत) ।

कादयप सुर । २०९ (के उपदेशानुसार पेद, पीछे मिलापट) ।

कादयप, मटा—३८ (के प्रायुद्गमनाम ३ मधूनि), ५० (साहुलके आचार्य), (= विप्वलीमागवक), ३८ (मिरित), ४३ (संगाटी-परिवर्तन), ४८-४५, १०१ (१२ महाभाषकोंमें गुणीय) ३८३ ४३६ (धुगपादी), ४३८ (जम्म मगधदेश, महातीर्थग्राम, माह्वज), ५०८, ५०९, ५१० (राजगृहमें अजित-शत्रुमें धातुनिधान वनपागा), ५११-५१४ (प्रथम संमितिमें), ५३६ ।

किम्पिल । (वाक्य) । ५० (अनृषिकाके मद्रजितोंमें), ५९ (नष्टकपानमें), ९३ (प्राचीनप्रमदायमें); ९४ (अनु-रुद्ध मंदिरके साथ) ।

कीटागिरि । ९३० (बेराकठ, मि. जीनपुर) २३८ (कातिषोंका निगम), २४२ ।

कुन्दकुटघनी । (प्रमथदेशमें) । ४३८ (महावर्णिनाका ग्राम) ।

कुटर्धन माह्वज । २१६ (मगधमें राज-भक्तका स्वामी), २१६-२२४ ।

कुणालदह । १४५ ।

कुण्डधान । ५९ (नष्टकपानमें मंत्रकाय), ४३० (जन्म—कोमक, धावस्थी, माह्वज) ।

कुण्डिया । (मागध) । ४४० (मुपवाधा कंठिकर्षिताका घर, मीनरीका ग्राम स्थान) ।

कुतुरगक । (कुत) । ८ ।

कुतुरदलनाला । (राजगृहमें) २७९ ।

कुतुरक । (कुत) । ८ ।

कुररघर । ३६८, ३७० (में प्रपात-पर्वत
अवंतीमें), ४३८ (में सोणकुटिकणका
जन्म), ४४० (काली, कात्यायनी) ।

कुरु । उत्तर ३०, ८३ (में भिक्षार्थ) ।

कुरुदेश । १०८ (कम्मासदग्भ), ११०,
१२०, ३२९ (धुल्लकोटित), ३३३
कौरव्य राजा, ३३६ (समृद्धदेश) ।

कुरु-राजा । ३६४ ।

कुशावती । ५०२ (कुसीनाराका पुराना
नाम) ।

कुसीनारा । (कस्या, जिला देवरिया १५५,
१५६, ३५२, ४४०, ४९९ (पावासे
६ गव्युति = ३ योजन), ५०० (में
उपवत्तन झालवन, अनुराधपुरसे तुलना),
५०१ (४ दर्शनीय स्थानोंमें), ५०२
(पुराना नाम कुशावती), ५०३, ५०६
५०७, ५०८ (में विवाण), ५०९
(मुकुट-वन्धन चैत्य), ५१० (से राज-
गृह २५ योजन) ।

कुमिकाला नदी । २७६ (जंतुग्राम, घालिय
पर्वतके पास, सम्भवतः वर्तमान बयुल
नदी) ।

कुदा सांस्कृत्य । २४८ (भाजीयकोंके तीन
निर्याताओंमें) ।

कुशागौतमी । ८ (शाक्य-कन्या), ३४०
(-भिक्षुणी-चरित) ।

कृष्ण । (ऋषि) १९८ (इक्ष्वाकुकी दासी
(दिशाका पुत्र कृष्णायनोंके पूर्वज) ।

कृष्णायन । १९८ (गोत्र) ।

केटुभ । १६७ (कल्पसूत्र), १९६ ।

केणिय जटिल । १५१ (आपण-यासी),
१५१, १५२, १५३, १५५ ।

केसपुत्त । ३२५ (कोसलमें कालाभोंका
जिगम) ।

कैलाश । (पर्वत) ८१ कैलाशकूट, १४५
(अनवतसके पास) ।

कोफनद प्रासाद । ३८४ (बोधिराजकुमार-
का सुंसुमारगिरिमें) ।

कोकालिक कटमोर-तिरस । ४०३ (देव-
दत्तका अनुयायी भिक्षु), ४०४ (गया-
सीसमें देवदत्तके साथ) ।

कोटिग्राम । ४९३ (घन्नीमें, गंगा और
वैशालीके बीच) ।

कोट्टित । महा—१०१ (१२ महाधावकों
में पाँचवें), ३८३ ।

कोंडनि । [कौडिन्य] ५ (वैवज्ज माहण) ।

कोनागमन । ११२ (भद्रकल्पके बुद्ध, १३३
(माहण, चिररथायी धर्म) ।

कोरव्य राजा । ३२९-३३७ (धुल्लकोटित-
में, कुरुदेशका राजा) ।

कोलित-ग्राम । (मगधमें) । ४३६ (में
महामौद्गल्यायनका जन्म) ।

कोलिय । ११ (के पश्चिम नदीपार शाक्य
राज्य, पूर्वमें रामगाम-राज्य), २३४
(शाक्योंसे विवाद), ५०९ (कोलिय-
क्षत्रिय रामगामके), ५१० (बुद्धपातु
पानेवाले) ।

कोष्ठित । महा—[महाकोटित] ४३७ (जन्म-
कोसल, ध्रावस्ती माहण), (देशो
कोटित) ।

कोसल । १९८ (में मनसाकट, ओपसाद,
इच्छार्नगल, उच्छा, तुदीगाम) । २२८
(के माहणदूत वैशालीमें), ३२५ (में,
केसपुत्त निगम), ३२५, ३४१ (कैजा-
पाद, गोंडा, यहराद्व, वाराणसीके जिले
तथा, भासपासके जिलोंके कुछ भाग),
३५२, ३४९ (वावरिका जन्म), ३७५
(का मसेनत्रिभू राजा), ३८० (अगध,
वस्ती, गोरसपुर आजमगढ़, जौनपुर

जिल्लोंके कितनेही भाग), ४३६, ४४० (में
छापरती), ४४० (पर मगधराज अजितकु-
की घटाई), १०३, २३३ (में चारिका),
कोमलक । ४४९ (कोमलदेवतासी, पर
कोमलमोषज, प्रसेनजित् और मगधान्)
कोमलराजा । ३०५ ।
कौटिल्य, आयुष्मान्—। १३ (उरुषेलामें) ।
कौटिल्य, आजात-१३, २३ (मगध,
महाराज), ४३६ (जन्म—साक्यदेशमें
कविलपसनुके पास शोणप्राममें, माहण)-
कौशाभ्या । १०० (नयम पर्यावासा, ९१, ९२,
१०, ९८, १००, (घोषितासम में कलह
१०२, २३१, २४३ । में पञ्चगुदा =
पमोता, कोमम, जि० इत्यादिवा),
२८४ (उज्जैन-राजगृहके मार्गपर),
३५२ कोमम, जि० इत्यादिवा), ३९३,
३९८ ३९९, ४३९ ४३८ (वत्सदेशमें
चक्रवर्त्तका जन्म) (गुप्तपुरा, यत्नावती,
५०३ (महाजगत्), ५१६, ५१०, ५१४
(गुप्तविर्ग) ।
कौशिकमोष । ३८, ३९ (मद्रा कविलपनी
का विवा) ।
कुरुष्यन्द् । [कुरुषंघ] । १३३ (अजितकु-
मुद, माहण, विराधापी धर्म) ।
कुद्रुकी । १९९, २०० (इरावतु-कम्पा,
कृष्ण भाषी) ।
कुद्रुशोभित । (देवी शोभित, कुद्रु) ।
गंठदेवी पुत्र मगधदेव । ४०३ (देवदेवका
अनुवादी मिथु) ।
मगधमल । मगधमल । २९६ (मगधमें
पुत्रदेवका नाम), ४९८ (में भाववर्त्तिका
मगधमल, [इज्जत-मल] ४३९, १ पाग-
देवमें, कोशासीके घोषक मोहदे के पाईकी
इज्जत, इज्जत मगधमल)

गुद्रक । (= कुद्रक) गिराफ । देवी मंग-
मूषी) ।
गोम । मगध । ५१६ (सिंहलमें) ।
गोमा । ४३८ (जन्म—मगध, साक्य,
राजपुत्री, विवस्तर भाषी, ४३८ (अज
आयिका) ।
गंगा । नदी । १३४ (प्रयागमें), १४५ (का
उद्गम), २०४, (पत्नी-मगध-सीमा)
५२९ ।
गंड । ८० (प्रसेनजित्का माहली)
गंडभयच्छरा । ८० (भाववर्त्तिका मगरमें) ।
गंधमदन-पुट । १४५ (अजितकुके पास ।
गंधार । ५१६ (में धर्मवच्छरक, मण्डीमिक)
गंधारपुर । ५१० (में एक पुत्रदेव)
गया । १५, २०, २९, ३०, ४०६ (में
गयासीम) ।
गयासीस । (गयामें) ३३, ३३, ४०५,
४०९ (पर देवदेव संतभेदेवके भाषा,
महाधोमि परंत, गया) ।
गरुड । १३ ।
गर्गस । [गगस] । पुत्रदेव । ११४ अज-
देवके घोषा मगरमें, २६० ।
गयांपात । [गिगु] २०, ।
गाम्पूति । ३ (= ३ योत्रव) ।
गिज्जवापमध । ४९३ (पतिदेवके भाषिका
प्राममें) ।
गिरिमज । ४९९ (मगधोका मगर, राजगृह)
गृध्रपुट । परंत २८८ (राजगृहमें), ४०९
(देवदेवका पुत्रके उपर पाया केवर्त्तिका),
(देवी राजगृह) ।
गोदापरी । नदी । २०० (कतिपय इज्जत
किकदे, भाववर्त्तिका) ।
गोनस । २५३ (उज्जैन और मगधके
धीय कोदे मगध) ।
गोपाल । (मगधका पुत्र) ।
गोपाल-माता देवी । २० (मगधमलदेवी)

गोमग । ३२८ (अलधीमें) ।

गोयोग-प्लक्ष । १३५ (वाराणसीमें) ।

गौतम तीर्थ । ४९२ (पाटलिपुत्रमें) ।

गौतमद्वार । ४९२ (पाटलिपुत्रमें) ।

गौतमकचैत्य । २९२ (वैशालीमें, त्रिचोवर-विधान) ।

गौतमी, कृशा—। ४१९ (जन्म—कोसल, श्रावस्ती, वैश्यकुल, कृशा गौतमी भी देखो) ।

गौतमी, महाप्रजापती—। ४३८ (शाक्य, कपिलवस्तु, भगवान्‌की मौसी) ।

घटिकार । महाब्रह्मा । १२, १४ ।

घोषिताराम । (देखो कौशाम्बी) ।

घक्रवाल । ३, ८०

चंकि ब्राह्मण । १८९, २०६ (ओपसाद-वासी) ।

चंडवज्जी स्वविर । २५०, २५३ (मोगलि-पुत्तके गुरु) ।

चंडालकुल । १६९ (नीचकुलमें) ।

चंद्रगुप्त राजा । ५३८ (मौर्य, राज्यकाल) ।

चंद्रप्रसा । १४२ (मैदककी भार्या) ।

चंपा । २२४ (अंगमें, जहाँ गर्गरा पुत्करिणी), २६७ (गर्गरा पुत्करिणी), ४३७ (में सोण कोटिबीसका जन्म), ५०२ (महानगर) ।

चाम्पेयक विनयवस्तु । ५२४,

चापाल चैत्य । ४९६, ४९६ (वैशालीमें) ।

चालिय पर्वत । ७० (घर्पावास १३, १८, १९), १३७ (१३ वीं घर्पा) (१८ वी २६७, २७६ (१९वीं घर्पा, पासमें जंतु-ग्राम कृमिकालानदी) ।

चित्रकूट (पर्वत) । ८१, १४५ (अनपतसके पास) ।

चित्त (गृहपति) । ४३९ (मगध, मच्छिका संदमें धेष्ठी), ४३९ (गृहस्थ अम-भावक) ।

चित्त हस्तिसारीपुत्र । १८१, १८५ उप-संपदा, अहंत् ।

चिंचा । ३१६-३१७ (परिव्राजिका श्रावस्ती में) ।

चुन्दक । ५०० (आयुष्मान्) ।

चुन्द कर्मार-पुत्र । ४९९, ५०० (पावामें) ५०० (का पिंड असमसम) ।

चुन्द, महा—। १०१ (१२में सातवें) ३८३ (जेतवन) ।

चुन्द श्रमणोद्देश । ३१४ (बुद्ध-उपस्थाक), ४४८ (पावासे सामगाम नाथपुत्तके मरनेका समाचार ले, सारीपुत्तके भाई), ४८१ ४७८ ।

चूडामणिचैत्य । १२ (त्रयस्त्रिंश लोकमें) चैत्यपर्वत । = मिश्रकपर्वत ५३७ ।

चोरप्रपात । ४९६ (राजगृहमें) ।

छद्दन्तदह । १४५ ।

छन्दक [छन्न] । ३, १०, ११, १२, ५०५ (मल्लदंड), ५१५ (को मल्लदंड), ५१६ (को मल्लदंड), ५१७ (अहंत्) ।

छन्दाया । (माल्लण) १९० ।

छन्दोग । (माल्लण) १९० ।

छन्न । (देखो छन्दक) ।

छ घर्गीय । ६७, ८६, (के अनाचार), ८७ ।

जटिल । (धेष्ठी) १४२ (विषसारके राज्यमें)

जंतुग्राम । २७६ (चालियपर्वतके पास) (प्राचीनवंशदावमें) ३१६ ।

जम्बुकोलपट्टन । (लंकामें बंदर) ५२९ ।

जम्बूद्वीप । १, १४५ (१०००० योजन, ४००० समुद्र, ३००० मनुष्य), ५१०, ५११, ५२८, ५३०, (८ भारत), ५३२ (में अशोकने ८४००० चैत्य और विहार बनवाये), ५३६, ५३७ (राजावली, ५३९ ।

जातकट्टकथा । (देखो ग्रन्थ-सूची) ।

जातकट्ट कथा । ९ (गिटलभाषा थी),
९८, ५१ ।

जातियावन । १४१ (देखो भरिया) ।

जातुकर्णी । ३५१ (बावलि-दिप्य) ३५८
(प्रभ) ।

जानुश्रोणि [जानुश्रोणि] । १५८ १५९
१६३ (माह्य, शायनीवासी उपदेश),
शरणागत १८९ ।

जानुश्रोणि । (देखो जानुश्रोणि) ।

जालिय । (दाग्यात्रिकका सिप, कौसाश्वी
में) ३३१ ।

जीपक कौसाश्वी । ४९९, (भाष्य-
दान) ४९८, ४९९ (भाष्य, राजगृह,
अमय राजगुमारसे मालपत्रिका मजिहा
में उपर), १०८-१८८ (जीपक-परित),
१८१ ५१३ (राजगृहमें) ।

जीपकस्यवन । ४९९ ।

जैतयन । ९९ निर्माण (देखो भाष्य) ।

जैतगुमार । ९९ (-उपान) ।

जोतिय (भेटी) । १५२ पिबमारके राजमें
आग । ४९३ [वगैराम जैतरिया भूमिहार
माह्य] ।

जायगुप्त । (मात-गुप्त=नाथगुप्त = जातगुप्त)
१०४ विसय) ।

महाशिव्या । ९०९ (साहसीही देती तह-
मिल मि० सावलिदिपि), ३४० (में
भाष्यभाषी, भाष्यभाषी) ।

नयगुप्तुः १८ अधिकतर भाई । उरवेला
में, १८ (उपायक), ५३९ (उपाय-
अतिरिक्त-भाष, बुद्धिबद्ध) ।

नयगुप्तुः । ४९९, (राजगृहमें) ।

नाथगुप्ती हीप । ५३९ (तहयतिहीप,
महा), ५३९ (में प्रयत्न, महेंद्र,
उपिय, महेंद्र, महेंद्र) ।

ताम्रनिति । ५३९ (ताम्रलुक, मि० मेदिनी-
गु) ।

ताम्रनिति । १८९ (हृत्तातगलयासी),
१९५ उक्तता समोप) ।

तितिरजातक । ९८-९९ ।

तिन्दुकार्चीर । १०९ (मयवप्यवादक मज्जि-
काराम, वर्तमान धीरेनाथ, महेंद्र, महेंद्र,
जि० महाराष्ट्र) ।

तिप्यकुमार । ५३० (भाष्यकगद्गद्, हिं-
मार-गुप्त), ५३३ (प्रमजिन) ।

तिप्यदत्त । मयिर । ५३८ (मिहक) ।

तिप्यग्रा । ३२८ ।

तिप्यगीप्य । ३५१ (बावलि-दिप्य) ।

तिप्य आमणेर । १९५ (मारिगुप्त-तिप्यके
लिगे १२० योजन ३ तह्युति) ।

तिप्य । मयिर । (= तिप्यकुमार) ५३४
(प्रमजिन, राजभाषिकके योगे वर्ष) ।

तिप्यस्ययिर (३३) । ५३९ (मिहक) ।

तिर्य मस्येय । भाष्यक । ३५४ (महेंद्र) ।

तुदीगाम । १८९ (मोहय माह्यनका, वोगन
में) ।

तुदिन । देवविमान । ८३, (में भाष्यदेवी)
३३० (देवता), ३३५ (स्वर्ग) ।

तुणा । मारगुप्त) १०९

तेल्लनानादी । ४५ (उरजैके राजमें विल
प्रदेशमें गाँव) ।

तीर्त्तार्य ग्राह्य । ९९, १९० ।

तीर्त्तार्य । ३० (माह्यभाष्य) ।

तोदेयकथ । ३५१ (बावलि-दिप्य) ।

तोदेय माह्य । १९० (तुष्टाभाष्यभाषी) ।

तोदेय (भाष्य) । ३५८ (महेंद्र) ।

तयगिरि । १९ (हृत्तातगल), ३०, ८१
(में वगैराम), ८३ (में वगैराम वी-
कल माला), ३३३ ३०८, ३३०

(देवता) ।

तिर्त्तार्य । ५४० (का लिप्य भाष्य) ।

धुलकोटित । ३२९ (कुरुदेशमें), ३३१
(में मिताचीर राजोद्यान), ३३३ (कौरव्य
राजा), ४३८ (में राष्ट्रपालका जन्म) ।
धुलनंदा भिक्खुनी । ४४ (महाकश्यपसे
नाराज) ।

धूण ब्राह्मणग्राम । १ (थानेसर, जि०
कर्नाल), ३७१ ।

धूपाराम । ५०० (अनुराधपुरमें) ।
थेर-गाथा । अ. क. (देखो ग्रन्थ-सूची) ।
द्रक्षिणाद्वार । ५०० (अनुराधपुर में),
द्रक्षिणागिरि । ४३ (राजगृहके पास),
५१५, ५१८ ।

द्रक्षिणापथ । ३४९ (जनपद जिसमें
आंध्र था) ।

दण्डकारण्य । ४१८ ।

दामरिक । ५३८ (= द्रविड) ।

दाहपात्रिक । २३१ (का शिष्य जालिय
कोशाम्बीमें) ।

दाय । प्राचीनवंश-१३ (में अनुरुद्ध आदि)
दाय । मृग-२०, २१, २२ (ऋषिपतन) २४,
दासक । ५३६ (उपालिशिष्य, सोणक-गुरु)
दिशा । १९८ (दक्षपाकुकी दासी, कृष्ण
ऋषिकी माता), १९८ ।

दीर्घ-निकाय । [दीर्घ-निकाय] । (देखो
ग्रन्थसूची) ।

दीर्घभाणक । १८ (दीर्घ-निकायको कंट
करने वाले) ।

दीर्घ तपस्वी निगंड । ४१४ (निर्मय ज्ञात-
पुत्रका प्रधान शिष्य), ४१५, ४१६-७ ।

दीर्घसुमन । स्थविर । ५३६ (सिंहल) ।

दीर्घ-स्थविर । ५३६ (सिंहल) ।

दुभय । ३५१ (वाचरि-शिष्य) ।

देवकट-सोम । २४३ (कोशाम्बीमें बुद्ध
गुहा-पुत्रोसा-के पास) ।

देव, चूल—। ५३६ (सिंहल) ।

देवता, वृक्ष—। १४१ ।
देवदत्त । ५७ (अनूपियामें प्रव्रजित), ३९८

(संघमेद), ३९८-४०५, ३९९ (संघका
आधिपत्य मांगना), ४०१ (अज्ञातशत्रु
को पितृवधकी सलाह), ४०१ (बुद्धके
वधार्थ आदमी भेजना), ४०२ (बुद्धके
पादको क्षत करना), ४०३ (५ वस्तु
मांगना), ४१३ (पापेच्छु), ४२७
(आपायिक-कल्पस्थ), ४२८ (के अंतिम
दिन) ।

देवदह-नगर । २ (कोलियमें), ३१९
(शाक्यदेशमें) ।

देवल, असित—। देखो असित देवल ।

देवघन । २०७ (ओपसाद, कोसलमें) ।

देवस्थविर । ५३६ (सिंहल) ।

देवानां प्रियतिष्य । ५३७ (साम्रपर्णीनृप,
अभिषेक); ५३८ (अतोके १४वें वर्ष
राज्य पाया), ५३९ (बौद्ध होना) ।

द्रोण ब्राह्मण । ३११ (आंवलीवासी, प्रभ)
५०९, ५१० ।

द्रोणवस्तु । (शाक्यदेश) ४३६ (में पूर्ण-
मैत्रायणी पुत्रका जन्म) ।

धजा । ५ (देवज) ।

धनंजय । श्रेष्ठी । १४२, १४३ (विशाखा-
पिता मंदकका पुत्र साकेतमें), ३०७
(साकेतका श्रेष्ठी), ३०८, ३०९ ।

धनपाल । १२ ।

धनिय । १९५ (के लिए १०७ योजन) ।

धनिय कुम्भकारपुत्त । ३८८-९३ (ऋषि-
गिरिमें द्वितीय पाराजिक), ५१२ ।

धम्मदिघ्ना । ४३८ (जन्म-मगध, राजगृह,
विशाला-श्रेष्ठी-भाषा) ।

धम्मपद । (देखो ग्रन्थसूची) ।

धम्मचक्रपयत्तनसुत्त । २२ ।

धर्मपालित । ५३६ (सिंहल स्थविर) ।

धर्मरक्षित, महा । ५३० (महाराष्ट्रमें प्रचारक) ।
 धर्मरक्षित । योनक-५२७ (अपरांतमें धर्म-प्रचारक) ।
 धर्मसेनापति । (देखो सारिपुत्र) ।
 घघनक । ३५१ (नायरि-शिष्य) ।
 धोतक माणय । ३५९ (प्रभ) ।
 मकुल-पिता, गृहपति । ४३९ (भग-देव, सुं सुमार-गिरिमें, छेष्टी) ।
 मकुल-माता, गृहपत्नी । ४३९ (भग, सुं सु-मारगिरिमें मकुल-पिताकी भाषा) ।
 नगरक । (कोसलमें), ४४० (से सेतल्ल निगम ९ योजन) ।
 नन्द । ५४ (प्रमथा), ४३८ (जन्म शाश्व, कपिलवस्तु, प्रजापतिपुत्र), ३५१ (बावलि-तिरय) ३५० (प्रभ) ।
 नन्दक । ४३८ (कोसल, धावली, कुटुम्ब) ।
 नन्द-माता । ४३८ (भगव, राजगृह, गुमन छेष्टीके भाषीन पूर्वमिहकी पुत्री), ४३९ (वेनुकटकी नगर-पावित्री, गृहस्थ भग-भाविका) ।
 नन्द राजा । ५३८ (राग-काल) ।
 नन्द धारम । ३३९ (भात्रीवकोंके तीन निषाताधोमें) ।
 नन्दा । ४३८ (शाश्व, कपिलवस्तु, महा-प्रजापति पुत्री) ।
 नन्दिय । ५९ (नन्दकाममें प्रमथिन), ९३ ९४ (पाषाण पंगदायमें अनुसूद्धे गाय)
 नर्मदा नदी । ३०० (नृमजानिमें) ।
 नलकपान । ५९ (कोसलमें जहाँ पद्मपवन, नन्देष्ट पुत्रिमन्द । (देखो वेरंजा)
 नाग । ३२ ।
 नाग । कून-५३३ (सिंह, स्वदिर) ।
 नागदास । ४३९ (राज भद्रद्वका पुत्र और पणक, स्वर्ण नन्ददास इन) ५४०, ५४८ (सुन्द-पुत्र, राजकाक) ।

नाग, महा-१ ५३९ (सिंहल स्वदिर) ।
 नाग-राज । ३९ ।
 नागसमाल । ३१४ (बुद्ध-उपासक, भास्त्रो-कलंघन) ।
 नाग-स्वदिर । ५३९ (सिंहल) ।
 नागित । ३३९ (उपग्याक, यत्तालीमें), ३३९ (काइवप), ३१४ (बुद्ध-उपासक) ।
 नाथपुस्तिय निर्गन्ध । ४४० (जैनसाधु) ।
 नादिका । (= माटिका, गान्धका) । ४९३ (यमीमें पादलिपुत्रने कोटिग्राम, ह्मके और पैगालीके बीचमें । वर्तमान रत्ती-पगंभा ह्मी नामसे है । में मित्रका-पत्तप) ।
 नालक-ग्राम । ४० (सारिपुत्रका जन्मस्थान, भगधमें) ।
 नालक-ग्रामण-ग्राम । ४३९ (में सारिपुत्र, रैयत पदिरवनिप, उपमेन पंगतपुत्रका जन्म, भगधमें) ।
 नालन्दा । ४२, ४४, १०३ (प्राचारिक-भाष पन दुमिष्ठा), १०४, ४१४, ४१८, ४१९, ४४० (उपासकोंके बीच होनेपर नाथपुत्रके सुं ह्मने पन निरुप्ता, फिर पाषा ले गये, जहाँ मरण), ४८९, ४९० (प्राचारिक भाषपवन), ५१३ (राजगृह-नालदाके बीच अंबमहिष्ठा) ।
 नाला । ३० (११वाँ पगंवाग) ।
 नालागिरि । ४०३-३ (चंड हाथी, जिगे देवदणमें बुद्धके ऊपर गुरुपाषा) ।
 नालीर्जय । भाकन । ३०४ (मणिहारपी का इर्षाती, धावलीमें) ।
 निगाय । ५१३ (दीपनिकाय अदि ५) ।
 निर्गन्ध । (निर्मय = मंगे) ८० ।
 निर्गन्ध नाटपुत्र । १०४, १०५ (अम्बिबंभक-पुत्रकी भेजना), १०१ ।
 निर्गन्ध नागपुत्र । ४३०, ५१० (वानुदोमर्ण-वर्ग-वारी), ४१४ (वर्तमानमें बुद्धकी वग

समय), ४१४ (उपालिको शास्त्रार्थके लिये भोजना), ४२१-२३ (उपालिसे संवाद) ।

निगंठ नाथपुत्र । ७६ (निर्ग्रन्थ ज्ञानपुत्र महावीर जैनतीर्थंकर), ८५, ८६ (पृथ्वी गणाचार्य तीर्थंकर ३), १३८ (सिंहको रोकना), २१४ (सर्वज्ञ), २२० (धावकोंसे असक्त), २६३ (सर्वज्ञताका दावा), ३१९-२५ (का वाद) ३२० (सर्वज्ञ), ४४७, ४४८ (मृत्यु पायामें, अनुयायियोंमें कलह) ४६५ (संघी) ।

निघंटु । १९७, १९८, ५२९ ।

निमि । ३७८ (महादेव-वंशज मिथिलाका धर्मराजा) ।

निर्माणरति । २३७ (देवता) ।

निपाद । १६९ (नीचकुल) ।

निष्क । ३९ (अशर्फी) ।

नीचकुल । १६९ [चंडाल, निषाद वेणुकार (बसोर), रथकार, पुष्प] ।

नेरंजरा नदी । १५ (निराजन, जि. गया) ।

१६ (के तीरपर बोधिवृक्ष) ।

नैगम । ६५ (श्रेष्ठीसे ऊपर पद) ।

न्यग्रोध ध्रामणेर । ५३१ (युवराज सुमनका पुत्र, बिंदुसारका पौत्र, महाचरण स्वविर का शिष्य), ५३२ (अशोकका प्रेरक) ।

न्यग्रोधारागम । ५३ (कपिलवस्तुमें न्यग्रोध शाक्यका), २१२, ४९६ ।

पकुंढक अभय । ५३८ (सिंहल का दामरि-रि राजा) ।

पकुंध कथायन । ४२७, ४३० (का पाद), ५०४ (देखो प्रकुंध कात्यायन) ।

पंचवर्गीय । स्वविर ५ । (कौटिल्य आदि), १४ (उरुवेलामें), २०, २१ (कृषि-पतनमें) २२, (को उपदेश) २३, २४ (कौटिल्य), २४ (वृष्य, भरिय, महानाम, भरगिन्) ।

पंचवर्गीय मिश्र । ३९० (छोड़कर जाना), ३९१ ।

पंचशतिका । विनय-संगीत । ५१७ ।

पंचशाला । माह्यगमाम । १०७ (मगधमें) ।

पंचशिखा । गंधर्व-पुत्र । ८४ ।

पंचालदेश । ३९८ [में आलवी, संकाश्य, कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र] ।

पटाचारा । मिश्रणी । ४३८ (कोसल, धावस्ती, धेष्ठीकुल) ।

पतिद्वानपुर । ३५२ (गोदावरीमें तीन योजन का टापू) ।

पदक । १६७ (= कवि) ।

पदचैत्य । ३७७ (नर्मदा नदीके तीर, सुना-परांतमें) ।

पदम । १९६ (कवि) ।

पंधक, चुल्ल- । ४३७ (मगध, राजगृहमें श्रेष्ठिकन्यापुत्र) ।

पंधक, महा । ४३७ (मगध, राजगृहमें, श्रेष्ठिकन्यापुत्र) ।

परनिर्मितवशवर्ती । २३७ (देवता) ।

परंतप राजा । ३९३ (उदयनका पिता) ।

पाटलिग्राम । ४९०, ४९१ (वर्तमान पटना, नगर-निर्माण, यज्ञियोंको रोकनेके लिए) ।

पाटलिपुत्र । ४९२ (में गौतमद्वार, गौतम-तीर्थ) ४९२ (अग्रनगर, पुटमेदन; को आग, पानी, आपसकी फूटसे भय), ५२८, ५३१ (दक्षिणद्वारसे-पूर्वद्वार जाते रास्तेमें राजागण) ५३९ ।

पांडव-पर्यंत । १३ (रत्नगिरि या रत्नकूट राजगृहमें) ।

पांडुकम्वल शिला । ८१ (त्रय-धिशदेव-लोकमें, में वर्षापास) ।

पांडुपासुदेव । ५२७ (उदयभद्रकालीन, सिंहलनृप) ।

पाराजिक । १२८ ।

जायुर्जी, भद्रायुध, उदय, पोवाल,
मोघराज, वैद्य), ३४९-३९०, (प्रसेन-
त्रिद्विष्टा पुरोहित-गुरु, पतिहानमें) ।

विषस्तार । १३ (प्रथमदर्शन), ३३
(मगध धेनिक), ३४ (उपासक), ३५
(वेणुपनदान), ६४, ९५, ८३ (प्रा-
तिहार्य), ७८ (तीनवीं योजना वदे अङ्ग-
मगधका राजा) । १४३ (प्रसेनत्रिद्विष्टा
भगिनीपति), २१० (पुरुषे माय सुख-
विहारी), २१६ (कुटुम्बका ग्राम-दायक),
२१७, २१८ (शरणागत), २३६ (शरणा-
गत), २७८, २८१ (भगिनी रोग), २९०-
२९३ (भगिनीके वनकी प्रतिज्ञा),
३०५, ४००, ४१० (श्वगुरु, महा-
कोपक), ४२७ (श्वगुरु), ४३५
(भगिनीसुख भगिनी रक्षा) ।

गुह्य । ४२५ (दात्रि-प्रवासी), ३६५ (गुह्य),
३९० (शोभि-गुह्य), ३९७, २५०
(विमलवासी), ३५० (भाषकोसे
गह्वर), ५०५ (भगिनीपति); [का
मायवाङ्—७३] (मगधारी), २३० (भ-
विमात्र), ४८९ (महामोघ), ३८४
(शरीरमें प्रविष्ट), ४४८, ४९९ (के
मायवाङ् ८ धर्म), २२० (प्रमाणा) ।

गुह्यदाता । ५१० ।

गुह्यनिर्माणकाल । ५३०, ५३० (भगिनी-
गुह्ये भाषने धर्म) ।

गुह्यगुरु । ५१० ।

गुह्यगोप । (भाषार्थ, भद्रभाषाके श-
क्ति) ।

गुह्यशक्ति । (५३६ गिहक शक्ति) ।

गुह्यी । ५०९ (भगिनीपति), ५१० (गुह्य-
मायमें भाष) ।

भेदगुरुका मायान । ५०९, ५१० (गुह्य
भाषा मायान) ।

योधगया । ५०१ (गयासे ७ मील दूरितन,
देखो उदयेका) ।

योधिमंड । १४ (योधिगया मंदिरका
हाता) ।

योधि-गजकुमार । ३८४-९३ (भगिनी,
गुह्यगुरु गिरिमें), ३९३ (प्रमाणा
द्विष्टि, उदयनका पुत्र) ।

योधिगुरु । १५ (योधिगयामें), १६, १७
(उदयेकामें, नैर्ऋतके तीर), ५३९

ग्रामकायिक । २३० (देवता) ।

ग्रामचर्य ग्रामण । १९० ।

ग्रामदत्त । ५१३ (मुनिप परिमात्रक
गिह्य, गुह्य-प्रमाणा) ।

ग्रामलोक । १९४ ।

ग्रामलोकगामिनी प्रतिगद् । १९४ ।

ग्रामा । १९०, १९१, १९३ (गुह्य), १९०
(की सकोपता) ।

ग्रामा, महा-१ । ३, ८४, (देवावरोहण),
८५ (उदयगारी) ।

ग्रामा महापति । १९, २० ।

भेदगाम । ४९६, ४९८ (भेदगामीने गुह्यी-
भगिनीके शरीरमें प्रथम प्रवेश) ।

भेदगाल । ५३० (भगिनीपतिमें प्रचारक) ।

भेदगुरु भाषण । ३५३ (प्रमाणा) ।

भेदिय । पंच धर्माणि । १४ (भगिनीपति) ।
१३० (भेदि-गुह्य), ३९४ (भगिनीपतिमें
भाष प्रमाणा), ४३६ (भगिनीपतिगुह्य,
भाषण, कविद्विष्टा, शक्ति) ।

भेदिय, नृकुण्टक-१ । ४३६ (भगिनीपतिमें,
भाषण, भगिनीपति) । ५० (भगिनीपतिमें),
५१ (भगिनीपतिमें), ५२, ५३ (भगिनीपतिमें,
भगिनीपति) ।

भेदिय, नृकुण्टक-१ । ४३६ (भगिनीपतिमें,
भाषण, भगिनीपति) । ५० (भगिनीपतिमें),
५१ (भगिनीपतिमें), ५२, ५३ (भगिनीपतिमें,
भगिनीपति) ।

भेदिया । १९१, १९२-१९४ गुह्य, (भेद
कायिक) ३१८ ।

भेदकल्प । १३३ (भेद भाषण) ।

भद्रचतिका । २८५ (प्रद्योतकी हथिनी)
 भद्रवर्गीय (तीस) । २९ (कीप्रयज्या) ।
 भद्रा कात्यायनी । ४३९ (शाक्य, कपिल
 वस्तु, राहुलमाता, सुप्रबुद्धशाक्य-पुत्री)
 भद्रा कापिलायनी । ३८, (महाकाश्यपकी
 पूर्व-भार्या), ३९, ४०, ४१, ४२ (सौंदर्य),
 (४३८ (जन्म भद्रदेश, शाकला, महा-
 काश्यप-भार्या)) ।

भद्रा कुंडलकेशा । ४३८ (मगध, राजगृह,
 श्रेष्ठकुल) ।

भद्रायुध । ३५२ (वापरि-शिल्प) ३५८ ।

भरंडु कालाम । २३४ (कपिलवस्तुमें भग-
 वान् का पूर्व गुरुभाई), २३५ ।

भरद्वाज । १५५ (मंत्रकर्ता, ऋषि), १९०,
 २०४, २०९ ।

भर्ग [मग] देश । ८७ (जिसमें सुंसुमार-
 गिरि=चुनार) ३८४, ४३९ ।

भल्लिक । १८ (तपस्सुका भाई, उरुवेलामें),
 १८ (उपासक), ४३९ (जन्म—भसि-
 तंजन नगर कुटुंबिकगोह) ।

भारद्वाज । कापयिक-। २०९-२१२ (ओप-
 सादमें) ।

भारद्वाज । माणवक । १८९ (तारुण्य-शि-
 ल्य, इच्छानंगलवासी, मनसाकटमें),
 १९०, १९५ (उपासक) ।

भारद्वाज, सुन्दरिका-। ३६१-६६, ३६६
 (अर्हत्) ।

भृगु । ५७ (अनुपियामें-प्रयजित) ५९
 (नलकपानमें), ९३ (बालकलोणकार-
 गाममें) १५५ (मंत्रकर्ता ऋषि), १९०,
 २०४, २०९ ।

भैसकलायन । ३८४ (सुंसुमारगिरि =
 चुनार में), ३८४, (देखो सुंसुमार
 गिरि) ३९३ ।

भोगनगर । ३५२, ४९८ (घँसालीमें कुसीनारा
 के रास्तेपर दूसरा पड़ाव, में भानंदचैत्य) ।

भोज । ५ (दैवज्ञ) ।

भफखली गोसाल । (मस्करीगोसाल) ।

७६, ८६, ८७ (तीर्थंकर), २५९
 (धावकोंसे असत्कृत), २४९, आजी-
 वकोंके तीन नीयांताओंमें), २४९,
 ४२७, ४३०, (अहेतुवादी), ५०४ ।

मखादेव । राजा । ३७८ (मिथिलाका
 धर्मराजा) ।

मखादेव आभ्रवन । ३७७ (मिथिलामें)
 मगध । (देश) । १९, ३१ (में उरुवेला),

३४, ३८, ३९ (में महातीर्थ-ग्राम) ४७
 (में गिरिमज), ५२, २१६ (में खानुमत
 ग्राह्य-ग्राम), २१८ (में पाषाणक-
 चैत्य), ३५२ (में पाषाणक-चैत्य),
 ३८० (पटना, गया जिले, हजारीबागका
 कुछ भाग), ४३६-३८ (में राजगृह,
 उपतिथ्यग्राम, फोलितग्राम, महातीर्थ-
 ग्राम), ४३९ नालकग्राम । ४४० (मच्छि-
 कासंद), ४३९ (में उरुवेला सेनानी
 ग्राम) । (में ४३९ पेलुकंदकी नगरमें) ।

मगध-अंग । ७८ (३०० योजन) ।

मगधनाली । (= १ सेर) । ४०, ४१ ।

मगधपुर । ३५२ राजगृह ।

मगधमहामात्य । २९० (वर्षकार ग्राह्य),
 १९१, ४८४, ४९१ (सुनीय, वर्षकार) ।

मंकुलफाराम । ३७७ (सुनपरांतमें) ।

मंकुल पर्वत । ७०, ७६ (१४ वर्षावाह) ।

मच्छिका संड । (मगधमें) । ४३९ (में
 चित्त गहपति) ।

मज्झिमनिकाय । (देखो ग्रंथसूची) ।

मणिचूड़क भ्रामणी । ५१९ ।

मंडिस्स परिव्याजक । २३१ (कीशाग्वीमें)

मथुरा । (मथुरा) १२८ ।

महकुच्छि मिगदाय । [= मदकुक्षि मृग-
 दास] ४१६ (राजगृहमें) ।

मोक्षराज, माणवक । ३५९ (प्रभ) ।
मोक्षिय । (देखो मोक्ष) ।
मोक्षनि-आत्मन । ५१९ ।
मोक्षलयायन । ३९, ३०, ३८ (सारिपुत्रमे
मुन, उपमंशरा), ५३, ५५ (राहुलके
कापयराता), ७७ (चंदनगोठ), ८२,
८३ (धर्मोपदेश करने रहना), ८४, १०१
(कोमंवरकष्ट), १०१ (१३ प्र. दिव्योर्मि
द्वितीय), ३१५ (उपपाठ्यपद-पाचना),
३१५ (धर्मोपदेश-निर्माणके तत्पराधायक),
३८३, ४०० (देवदत्तके महंसाई मांजनेके
समय), ४०४ (देवदत्तके पास) ४०५,
४१३ (महंदिह), ४२० (देवदत्तकी
परिवर्त कोदना), १३६ (जन्म—मरणमें
राजगृहके पास मोक्षलयायनमें), ४३८
(भद्रधायक), ४८३ (का परिनिर्वाण
वधूद्वारा भगवन् कृ. १५को), ४८३ ।
मोक्ष । ५१० (विष्णुजीवनके क्षप्रिय, सुद-
धातु मान) ।
धर्मद्वि [धर्मवर्ग] । १५५ (मंत्रवर्ग
क्षप्रि), १९०, २०४, २०९ ।
यमुना नदी । १४५ (उद्गम) ।
यवन (देश) । १६८ (रानी मुक्तिमान
या मुनि । देखो बौद्ध) ।
यदा (बारम्बार) । २४, २५ (महंर)
२६, २७ ।
यदा-पिता (भेदी) । २४, २५ (उपायक) ।
यदा-माता । ३० (उपायिका) ।
यदा-काक-मुखा । ५२१ (भिक्षु), ५१८-
५२० (वेतालमें अधिपत्य रोडका), ५२५
(पातकके प्रतिनिधि) ५३६ ।
याम (देवता) २३० ।
युगंधर । ११ (धर्म), ८३ ।
योनक धर्म-रक्षित । ५३० (भद्रांशमें)
(प्रचारक) ।
योनकरोष । १०१ (धर्मोप, विनिदा,

मिष्ट, युनान आदिमें महारक्षित धर्म
प्रचारक) ।
रक्षित यन-मंड । (देखो पारिलेयक) ।
रक्षित (स्थिति) । ५३६ (धर्मधर्मोंमें
प्रचारक) ।
रथकार । १६९ (नीचपुत्र) ।
रथकारदत्त । १४५ (दिवालयमें) ।
राम । १०९ (मार-कन्या) ।
राजकाराम । ३६३ (आपत्तांशमें) ।
राजगृह । १२ (अनुविषामें ३० योजन),
३३, ३५, ३६, ३७, ४२, ४३, ४४,
५१, ५२, (येषुपन), ६०, ६३, ६४,
६५, ६६ (द्वितीय यजुर्ष पर्वावात)
७६, ७७ (धर्मोपकी यजुर्ष मांड), ५२,
६०, ६३ (धर्मोपनमें अनापविष्टक) ।
८० (में गिरग यमना) । ९०
(अंदलद्विष्टा) । ९३ (धर्म-द्वार) ।
१०० (द्वितीय, यजुर्ष, १००, २००
पर्वावात) । २१४ (में गृहपूज,
प्रतिगिरि, काष्ठसिद्धा) । २४८ (में
१०० पर्वावात, येषुपन) । २४८
(मोर-निवात, परिमार्जकाराम) । २६९-
६० (येषुपन) । २८२ (धर्मो, धर्म),
२८८, ३६९, ४१३ (येषुपन), ४०९
(मातागिरि शायी) । ४१३, ५२०,
४४९ (गृहपूज), ४१३, ४२८
(तीव्रका आपन्न, मार और गृहपूजके
बीच), ४०८ (में ३२ द्वार, १४ छंद
द्वार), ४३१, ४३८ (में दारु मह-
आवर—विशेष आराम, युक्त यंत्रक,
महार्थक, युमार / बारपद, राय,
धर्मद्विष्टा, यमालयाग, तीव्रक और
भूय, जगता महंमाता), ४४०,
४४४ (में मारके बारर धर्मोपनिष्ठकी
कृ.पु), ४८३, ४९६ (में गृहपूज, कोर
प्रचार, वेतालविनिधी वदकमें काष्ठसिद्धा,

सीतवनमें सर्पशौण्डिकपद्मार, तपोदाराम,
वेणुवन, जीवकम्बवन, मद्रकुक्षि मृग-
दाव), ५०२ (महानगर), ५१०
(कुसीनारां से २५ योजन), ५११
(में प्रथम संगीति), ५१२ (प्रथम
पाराजिका, द्वि० पाराजिका, वेणुवन)
५१५, ५१९, ५२० । ५१० (बुद्धस्वप्न)
५१०-११ (पूर्व-दक्षिण भागमें धातु-
निधान), ५२६, ५२७ (में सुत्त-विभाग),
५३७ (को घेरे दक्षिणातिरि) ।

राजगृहक श्रेष्ठी । ६३ (अनाथपिंडकका
बहनोई) ।

राजन्य-कुल । १६९ (क्षत्रियसे पृथक्) ।
राजमाता-विहार-द्वार । ५०० (अनु-
राधापुरमें) ।

राजागार । ५१३ (अंबलट्टिकामें राजगृह-
नालन्दाके बीच) ।

राजासारक । ४८९ (अंबलट्टिकामें) ।

राजायतन घृक्ष । १८ (बोधिर्मंदपर) ।

राध । (माह्वण) । ५० (सारिपुत्र-शिष्य) ।

३१४ (बुद्ध-वपस्याक), ४३८ (जन्म-
मगध, राजगृह ब्राह्मण) । ४३८ ।

राम । ५ (दैवज्ञ) ।

रामग्राम । राज्य । ११ (शाक्योंके बाद
कोलिय, उनके बाद यह), ५१० (नामों
से पूजित बुद्धधातु, जो पीछे लद्धा
अनुराधपुरके चैत्यमें गई), ५१० (के
कोलिय क्षत्रिय) ।

राष्ट्रपाल । ३२९ (धुल्ल-कोटितके अग्रकुलि-
कका पुत्र), ३३० (प्रमज्जार्य अनशन),
३३१ (अर्हत्व), ४३७ (जन्म-कुरु, धुल्ल-
कोटित, वैश्य) ।

राहु असुरेन्द्र । ५१९ (ग्रहण) ।

राहुल । ९ (जन्म एक सप्ताहके होनेपर
अभिनिष्क्रमण), ५३ (सारिपुत्र-शिष्य),

५५ (के मौद्गल्यायन, काश्यप आचार्य),
६२, ६१-६३ (को उपदेश), १०१ (१२
श्रावकोंमें १२ वें), १७२-७४ (भावना-
लग्न), ४३७ (जन्म—शाक्य, कपिल-
वस्तु, सिद्धार्थ-कुमारके पुत्र) ।

राहुलमातादेवी । ३, ७, ८, (देखो भद्रा-
कात्यायनी), ५३, ५४ ।

रुद्रदाम । २९२ (का कहापण) ।

रेवत । ५९ (नलकपानमें), १०१ (१२ में
९ वें), ३८३ (जेतवनमें) ।

रेवत-खदिरवनिय । ४३७ (मगध, नालक-
ग्राम, सारिपुत्रके अनुज) ।

रेवतभिन्नु । ५२१-२२, (अहोरात्र पर्वतपर,
सौर्य, संकाश्य, कान्यकुब्ज, उदुम्बर,
अगलपुर, और सहजातिमें), ५२३,
५२४, ५२५-५२८ (द्वितीय संगीति में
सुघनुर भिक्षु), ५२५ (पावेयकोंके प्रति-
निधि) ।

रेवत, फंला— । ४३७ (कोसल, श्रावस्ती,
महाभोगकुलमें) ।

रोजमल्ल । १५५ (कुसीनारामें), १५६
(वपासक) ।

रोहण । ५३६ (सिंहल स्थविर) ।

रोहिणी नदी । २३४ (शाक्य-कोलियकी
सीमा) ।

महापुरुष-लक्षण । १९६ (= सामुद्रिक) ।
लखन । ५ (दैवज्ञ) ।

लटुकिका । १९७ (= चिडिया) ।

लिच्छवी । २९५ (गण-राजा), ४४१ (पंधु-
लसे युद्ध), ४८४ (वैभवशाही, गण-
राजा), ४८९ (५६२ ई० पू० में पतन),
४९४-९५ (प्रपञ्चिनादेवोंकी भोति),
५०९ (क्षत्रिय, धातु-प्राप्ति)

लुम्बिनी । (रम्भिनदेह, स्थान नीतनवा,
O. T. Ry., नेपालकी तराई) ५०१

(दर्शनीपस्याम), २,३ (कविलवस्तु देव-
दहके बीच) ।

लोकधानु, ग्राहयिक । ११ (सहस्रद्वन्द्व
समुदाय) ।

लोकायत । १६० (पाण्ड) । १९६ ।

लोहप्रासाद । ३०२ (अनुराधपुर, लंका में) ।

चणाली । स्वपिर(कोसल, धावन्ती, माहान) ।

यक्षकुल । ४३८ (पता, कौशाग्रधी, यक्ष) ।

यगमुमुदा । २९७ (यैशालीके पास २९८,
३००, ५१३ (गङ्गा) ।

यंगीस । ४३७ (कोसल, धावन्ती, माहान) ।

यन्त्रगोस्त परिध्याजक । ३६२—३६
(यैशाली में) ।

यजिराकुमारी । ३७५ (प्रगेनजिन्ही
कम्पा) ।

यजि-धर्म । ४८५ ।

यजिपुत्तक मिथु । ४०४ (५०० देवदत्तके
साथ चले गये थे) ।

यजिपुत्तक । यैशालिक । ५१०, ५११, ५१२,
५१५ ।

यजियमहित । (गृहपति) २९७ (यंवा में)

यज्ञपाणि । १९९ (यज्ञ) ।

यज्ञी । देव । १३७, २९३, २९८ (में
दुर्भिक्ष) । ३८० (मरुतकी शीमापर,
शंवारन, मुञ्जकपुर, जिह्म, दर्भगा मार-
नके पुत्र भाग) । ४३९ (में यैशाली,
हस्तिनाम) । ४८३ (में उद्धापोल), ४८४
(के उरिउष्ट कानेहा भद्रातनपुत्र
द्वारा), ४८५ (के राजपथिका(१), ४८५
(का हंगार) । ४९१ (को रोकनेके लिये
वाटिपुत्र भाग बनाया) ।

यष्टामिनी । ५४० (मिहमेपर) ।

यामदेव । ४३८, ४३९ (में कौशाग्रधी) ।

यन-वीर्याम्बी । ३५२ (कौशाग्रधी और वि-
दिहके बीच) (यंगी, वि. भाग) ।

यनयासी । ५३६ (उत्तरीकनारा जिला) ।

यण्य । (यंयणीय) २४ ।

यरण, मद्रा- । ५३३ (स्वप्रोषभामागेर के-
गुरु, स्वपिर) ।

यर्षकार आश्रम । २९० (मगधमहाभाय),
४८४, ४८७ (यजिपौवा विनिधयमहा-
भाय), ४९२ ।

यर्ष-यलाहक । ८० (देवपुत्र) ।

यशिशु । १९० (मंय्रकता कवि), २०४,
२०९ ।

यशचर्ता देव । ११ (मार) ।

यहपुत्रक चैत्य । ४४, ४६ (मामेश और
राजगृहके बीच, तिलाव), ४९६ (मै-
वाली में) ।

यातयलाहक । ८० (देवपुत्र) ।

यास्यायन । १५८, (यज्ञावन, विज्ञोतिष्ठ
परिभाषक) ।

यामक । १५५ (मंय्रकता कवि), १९० २०४
२०९ ।

यामदेव । १५५ (मंय्रकता कवि) १९०,
२०४, २०९ ।

याराणसी । २० (कृष्णान गृहपति), २१,
२२, २४, २७, २८, ५२, ७० (प्रथम
यर्षाभाग), १३४ (पुराता कर्मास राज-
पाट का किला), १३५ (गोपीयपक्ष),
२५३ (कर्मागटे यज्ञ मगादूर), २८३
(धेरी) ३०५, ४३८ (में उद्धेज कानन
का भाग), ४३८ (में मुप्रिया), ५०९
(महानगा) ।

यादिष्ट । ५०९ (वृषीनाराके भाग), ५०९ ।

यादिष्ट । मानवक । १८९-२५ (यैशाली
साहित्य सार, ममताकर में), १९५
(उपायक) ।

याद्विद्य द्वायर्षादि । ४३० (वर्षिण राट
काननगृह काननका भाग) ।

वाहियराष्ट्र । ४३७ (वाहीक, सतलज, ग्यासू के बीचका प्रदेश) ।
 वाहीक । ४१३ (देखो-वाहिय) ।
 वासभ-खत्तिया । ४४१ (महानाम शाक्य की दासीपुत्री), ३७५ (प्रसेनजित्की रानी) ।
 वासभगामिक । [वर्षाभगामिक] । ५२५ (द्वि० संगीतिमें प्राचीनक-प्रतिनिधि) ।
 विजयकुमार । ५३७ (ताम्रपर्णीका प्रथम राजा) ।
 विह्वलभ सेनापति । ३७५ (प्रसेनजित्का मियपुत्र), ३९५, ३९७, ४४० (वासभ खत्तियाका पुत्र), ४४०-४६ (पितासे राज्य छीनना शाक्य-घात, मरण), ४४३ (पर अजातशत्रु चढ़ाई करना चाहता था) ।
 विदिशा । ३५२ (घेसनगर, भिलसा, खालि-यर-राज्य), ५३७ (वेदिस) ।
 विदेहदेश । ३७८ (में मिथिला) ।
 विनयपिटक । में ग्रन्थ—विभंग (पारा-जिका, पाचित्ति), खंधक (महावग्ग, चूलवग्ग), परिवार । ५३६ (लङ्कामें) ।
 विनयवस्तु । ५२७ (= खंधक) ।
 विनयसंगीति । ५२८ (सप्त-शतिका) ।
 विंदुसार राजा । ५३० (के अशोक तिष्य-कुमार आदि १०० पुत्र, ब्राह्मणभक्त), ५३१ (का ज्येष्ठपुत्र सुमन), ५३८ (राज्यकाल) ।
 विंध्याटवी । ५३८ (गयासे ताम्रलित्तिके रास्तेमें) ।
 विपश्यी । [विपस्ती] । १३२ (भद्रकल्पके बुद्ध), १ ।
 विमल । २७, २८ (यश-सहायक, मित्र) ।
 विशाखा । १०२, १४२, ३०५, ३१२ (जन्म आदि), ३०६ (पिता साकेतका भेष्टी), ३१२ (मृगारकी माता), ३१७-१९ (एवोराम-निर्माण), ३८२ (नातीका

मरण गया), ४०५, ४३९ (कोसलमें श्रावस्ती, वैश्य) ।
 विश्वकर्मा । ८ (देवपुत्र), ५११ ।
 विश्वभू । [वेस्तभू] । १३२, (भद्रकल्पके बुद्ध) ।
 विश्वामित्र । १५५ (मंत्र-कर्ता ऋषि), १९०, २०४, २०९ ।
 वीजक । २९६ (सुदिघका पुत्र) ।
 वेणुकुल । १६९ नीचकुल ।
 वेणुवन । (राजगृहमें) । ३५ (विषसारका दान), ३८ (सारिपुत्त भोगालानकी उपसंपदा), ४२ (में गंधकुटी), ४३, ३९९, ४९६ (देखो राजगृह), २७१ कजंगलामें भी) ।
 वेद । १६७, ५२९ (तीन २२४ (में प्रक्षेप) ।
 वेदिशगिरि । ५३७ (महेन्द्र-माताका यशवाया विहार, वर्तमान साँची) ।
 वेरंजा । ७० (में १२ वीं वर्षावास), १२८ (में नलेरुचिमंद), १३१ (वर्षावास दुर्भिक्ष) ।
 वेरंजक ब्राह्मण । २३७-४० (प्रश्नोत्तर उपासक), १३१ (वर्षावास-निमंत्रण), १३३ (विस्मरण), १३४ (दान) ।
 वेलुकंटकी नगर । ४३९ (में उत्तरा नन्द-माता, मगध-देशमें) ।
 वेलुचगामक । ४९५ (वैनालीके पास भगवान्का अन्तिम वर्षावास) ।
 वैदेह मुनि । ४४ (आनन्द) ।
 वैभारगिरि । ४९६ (राजगृहमें, जिसके पास कालशिला) ।
 वैयाकरण । १६७ ।
 वैशाली । ७० (५ वीं वर्षा कृत्वागार-शाला) ।
 ७३ (प्रजापति-प्रमज्या, महावनमें), ६६ (यसाङ्ग, जि. मुनक्करपुर), ६७, ७०, ७५, ८७, १३४ (महावन)

१३५, २९३ (के मातितूर कलमरक
ग्राम) । १३८, १३९, १४०, १४१
(भदिपाको), २२८, २३१ (में एक-
पुण्डरीक परिमाजकाराम) २०८ (ममुदि-
नाली, में ०००० ग्रामाद्) । २९३
(राजगृहमे । गौतमक-रैत्यमें त्रिषीवर-
विधान), २९६ (गुपाराजिका), २९८
(च० पराजिका), ३५२, ४०४ (के
यजिपुसक भिक्षु), ४३८ (का उमगृह-
पति), ४४० (में अभिप्रेक-पुष्करिणी),
४८० (का ५८२ ई० पू० में पतन),
४९४ (अवधपाली-वन), ४९६ (में
पापालपैत्य), ४९६ (में रासगवक-
पेतिष, बहुपुत्रक पैत्य, मारदद ०,
पापाल०), ५०९ (के लिपुविहस्रिय),
५१३ (में गृ० पण्यं पाराजिका), ५१८
(में दशवर्ण), ५१८, ५२०, ५२१,
५२२, ५२४, ५२५, ५३९ (में बालुका-
राम) ।

संज्ञा । २५२ (= लक्षण) ।

म, देवराज । १२ (गृह-प्रदण), ८०,
८१, ८२, ८४ (देवावतारणमें) ।

माफला । ४३८ (में गेमा और भद्रा कावि-
लादिनीका जन्म, मद्रदेन, रपालकोट) ।

माफ्य । ५० (अभिमान्नी), ५५ (जाति),
७१, १९७ (संज्ञ), २३४ (कांजियोंने
मगदा), ३५१ (द्वराहु-गंगान, ५०९
५१० (गृहपणु मोगना) ।

माफ्यदेन । ४३९-३८ (में कविलवणु,
मोलवणु, इंदिया, देवदह) । २१३
(में कविलवणु), ४३८ (में मेतल्ल-
मिगम), ४६० (में मामगाम) ।

माफ्यपुर्णीय भगम । ५१४ (बौद्धिभिक्षु),
५१०, ५१८, ५२० ।

माफ्य-माग्य । ११ (के भाग कोटिपराज्य,
चिर सामगाम) ।

माफ्ययंश । ४४३ (का विनास, विहृम
द्वारा) ।

माफ्य । ५२९ (= भद्र-प्रभेद) ।

माफ्यवर्ती । २०४ (मुष्मै) ।

माफ्य-द्वार । ४४ (राजगृहमें) ।

माफ्यस्यचिर । ५३९ (विहृल) ।

माफ्य-देन । २८६ (पतमान सीवी पिलो-
पिक्ताम, या शोरकोट पंजाबके भासपाग
का प्रदेश) ।

माफ्यनाम राजा । ५३०, ५३८ (राजकाल) ।

माफ्योदन-माफ्य । १, १, ४, १५, ५५
(को वा) ३९१ (विता), ५११ (की
मूर्ति) ।

माफ्यकुल । १६९ (मौजकुल नहीं) ।

माफ्य-अवध । ४३९ (कोसल भावनी,
धेही) ।

माफ्य-माग्य । ४३९ (माग्य, राजगृह,
धेहिपुत्र) ।

माफ्य-माग्य । ४३९ (कोसल, भावनी, माग्य)

माफ्य-माग्य । ५२५ (दि. संगीतिमें,
माफीनक-प्रतिनिधि) ।

माफ्यमलता । ८ (पुष्प) ।

माफ्यस्त्री । ३५१, ३५२, ४३९, ५२९,
५३०, ५३५, ३५१ (कोमलमंदिर),
१८९ (में कानुरमोगि माद्वन), ३९९
(उपादेयमें), ४३९ (में अनापविहृद
गृहभाष्य, विनाभा), ४३९-३८ (में
अपकवर्ती महाभाषिका) । ४३९
(अपकवर्ती महाभाषिका) ४३० (किना-
देवन, बहनी, कुंडमान, धेही, विविद
काव्य, महाकोटिन, मोधिग), ४३८
(मंदक, अवाग्य, मोधारा, अवाकवर्ती,
बहाकता, मोना, हाग्य, हाग्य-मर्मा)
(में अवाकवर्ती, ७० (हाग्य, ८५, १००,
१५८, (अवाकवर्ती). १३३, १३७, १३९,

१७४, १७५, १०५, १३८, १४०,
१४३, १६०, १६६, १६८,
१७२, १७३, १७४, १७६, १७९,
१८०, १८२, १९८, ४१०-४११,
४२८ (-पुष्करिणी), ४८१ ५१९
(दक्षिणद्वार महेटका बाजार-द्वारजा) ।
१७२ (पूर्वाराम मृगारमाताका प्रासाद,
द्वारकोटक, लोहप्रासादकी तरह), १८२
(पूर्वाराम = हनुमनवां), १८४, ४०५,
४११, ५०२ (महानगर), १६३ (में
राजकाराम), ४७७ (में वर्षावास),
२३७ (से फीटागिरिको), १३१ (को
थूल-कोटितसे) ।

श्रेणिक । (देखो बियसार) ।

श्रेष्ठी । (पद) । ६५ (नेगमसे नीचे) ।

श्रोत्रिय । १५ (घसियारा, बोधगयामें) ।

सकुल-उदायी । २६२-२६७, २४८-५७
(परिव्राजक, राजगृह, मोरनिवापमें),
२४८-२५७; २६२ ।

सकुला । ३९५ (सोमाकी यहिन प्रसेनजित्
की रानी, उपासिका), ३९५ ।

सकुला । ४३८ (विष्णुचक्रा, भद्र-महा-
श्रावकोंमें ४९ वीं) ।

संकाश्यनगर । ८३-८४ (देवावतरण),
१३४ (संकिसा घसंतपुर, जि. फर्रुखा-
बाद), ५२१ ।

संगीत । ५११, ५१८, ५३६ ।

संगीति, तृतीय । ५३६ (नवमासमें),
५३६ ।

संघमित्रा । (अशोकपुत्री भिक्षुणी), ५३३
(की ठपाण्याया घर्मपाला घेरी, आचार्या
आयुपाला), ५३९ (सीलोनमें अनुला-
देवी शिष्या) ।

संघवद्धपर्वत । १७७ (सूनापरांतमें) ।

संजय । ४७ ।

संजय परिव्राजक । ३६, ३७, ३८ (सारि-
पुत्र मेगाल्लानका पूर्व-गुरु) ।

संजय चेलद्विपुत्त । (तीर्थंकर ५), ७६,
८५, ८६ (गणाचार्य तीर्थंकर), २४९
(श्रावकोंसे असक्त), ४२७, ४३०
(अमराविक्षेपवादी), ५०४ (संघी) ।

संजिकापुत्र । ३८४, ३९३ (बोधि-
राजकुमारका मित्र, सुसुमारगिरिवासी) ।

सचंचक-चेतिय । ४९६ (वैशालीमें) ।

सनत्कुमार (ब्रह्मा) । २०१ (की गाथा) ।

संदक परिव्राजक । २४३-४८ (आनंदसे
संवाद) ।

सप्तशतिका । (विनयसंगीति) । ५२८ ।

समयप्पवादक । (देखो तिंदुकाचीर) ।

समुद्रगिरि विहार । १७७ (सूनापरांतमें) ।

समुद्रदत्त । (देखो खंडदेवी-पुत्र) ।

संवत् । ५३७ (ताग्रपणि-प्रचारक) ।

संभूतसाणवासी । ५२०, ५२५ (पावेयक-
प्रतिनिधि, द्वितीय-संगीतिमें) ।

संयुक्त, उपोसथ- । (५२७), संयुक्त
(संयुक्त)-निकायमें (देखो ग्रंथसूची) ।

सरयू । १४५ (सरभू, घाघरा नदी) ।

साल । १७० (वृक्ष) ।

सर्पशौंडिक-पद्मभार । ४९६ (राजगृह,
सीतवनमें) ।

सर्वकामी । ५२४-२७ (आनंदके शिष्य
द्वितीय-संगीतमें संघ-स्थविर) ।

सललघती । १ (मेदिनीपुर, हजारीबागके
जिल्लामें यहनेवाली सिलई नदी), १७१ ।

सद्वजातिय । ५२१ (भीरा, जि. हलाहाबाद) ।

सदापति ग्रहणा । १९, २० ।

साकेत । २८० (अयोध्या-राजगृह-तक्षशिला-
केरासोपर), ३०६ (श्रावस्तीसे ७ योजन
पर), ३५१, ५०२ (महानगर) ।

मगलनगर । ३८ (म्यालकोट, मद्रदेशमें,
देसो गाहला) ।

माङ्ग । म्याविर । ५२३, ५२५ (द्वि-संघीतिमें
पार्थीकर-प्रतिनिधि) ।

म्याणवासी । (देसो संभूत म्याणवासी) ।

साधुक । ३८० (धारणीके पास कोई
ग्राम) ।

सामगाम । ४४७ (शाक्यदेशमें) ।

सामावती । ४३९ (मद्रपतीराष्ट्र, मद्रिया-
नगर, मद्रपतिके श्रेष्ठीकी पुत्री, उद्दयन-
की महिषी) ।

सारनाथ । (देसों भूपिपातन) ।

सारन्वद् धर्म्य । ४९६ (पेंतालीमें), ४८६
(में, पमिपीको भगवान्का ७ भवहिहा-
नीवधर्म-उपदेश) ।

सारिपुत्र । ३६, ३७ (भप्रमिपुत्रका उपदेश),
३८ (उपसंघदा), ५० (कृतयेसो), ५३,
५४ (के राहुल शिष्य), ६० (विनीत),
८२, ८३, ८४ (श्रीभविधर्मोपदेश), १००
(कोसंबक-प्रवृत्ति), १०२ (१३ प्र.
शिष्योंमें प्रथम), १३२ (शिशापदके
शिवे, साधना), १६४ (महाशिवि-
पदोपमका उपदेश), २३० (में भध-
त्रिपुत्रवर्गमुद्रा द्वेव), ३१५, ३१६
(उवस्याविवद साधना, सुखी जैमा धर्मो-
पदेश), ३६४ । ३७९ (भगवान्का
प्रभोषण), ३८३, ४०० (देवदण्डके मह-
ताई सांगनेके समय) । ४०४, ४०५
(देवदण्डके पास), ४३३ (महाप्रज्ञ),
४७८ (देवदण्डकी पवित्रका बोधना),
४३६ (जगत्—मगध देशमें राजगृहके
पास उपनिषदग्राम, गर्तपाव लादीपक,
बदगोन, वि. परश, मालव), ४३६
(सप्तधावक), ४४८ (के श्री पुत्र
मगधदेश), ४५४ (का उपदेश काकोमें),

४७७, ४७९, ४८९, ४९० (के
भगवान्के विषयमें उद्धार), ४८३, ४८२
(के निर्वाणपर भगवान्के उद्गार), ४८३
(का क्रांतिक-पुणिमाको निर्वाण), ४९१
(का भाषणीमें धातु-चैत्य) ।

सान्ययो । २७८ (राजगृहकी मज्झिमा,
जीवककी माता) ।

सायित्री । १५४ (सन्धोमें मुरव) ।

मिगी (मिती) । १३३, (भद्रकश्यके
पुत्र) ।

सिगाल । २५७-२९ (राजगृह-वासि मूर-
पति) ।

सिग्गय म्याविर । ५२८ (मोमलिपुत्रके
गुरु), ५२९ (मोमलिपुत्रके मभोत्तर),
५३०, ५३६ (सोनके शिष्य),

सिराभुम्मार । ५, ७, ८ (भविनिष्ठमन),
९ (कृतागीतमीको गुरुशिक्षा), १३
(राजगृहमें), १५ (बोधिमांथमें), ५३
५१३, (देसों पुत्र भी) ।

सिनीमूर । [गुणासीर] । १९८ (हदका-
कुपुत्र, शाक्यपूर्वज) ।

सिंधु । ७ (देसीय घोड़े) ।

सिंतापावन । ३९८ (भाकनीमें) ।

सिंहकुमार । (विजयकुमारका पिता) ।

सिद्धप्यातक (दूट) । १७५ (दिमादकमें) ।

साद भमजोदेदा । २२९ (पेंतालीमें) ।

सिद्ध मेगापति । १३८-४० (जैमे वीर) ।

सीगयन । ९३ (में भवाप-निष्ठक), ४९९
(राजगृहमें, जहाँ सर्वशीविषयका
था) ।

सीपली । ४३७ (सावन, कुंदिया, कोदिव-
दुदिता गुणधाराके पुत्र) ।

सुजाला । (मेकलीदुदिता) । ४३९ (मगध,
उपदेश, मेकलीदुदिताकी पुत्री) १४,
१५ (मेकली ग्राम काविली) ।

सुत्त, अक्खण-। (अ. नि.) । १७४—
१७५ ।

सुत्त, अंगुलिमाल-। (म. नि.) ३४३—
३७२ ।

सुत्त, अट्ठक-वग्गिक-। (सुत्त. नि.)
३४९—६० ।

सुत्त, अत्तदीप-। (सं. नि.) ३६६ ।

सुत्त, अभयराजकुमार-। (म. नि.)
४२४ ।

सुत्त, अम्वट्ठ-। (दी. नि.) १९५ ।

सुत्त, अंबलट्टिकाराहुल्योवाद-। (म.
नि.) ६१ ।

सुत्त, असिबन्धक-पुत्त-। (सं. नि.)
१०३ ।

सुत्त, अस्सलायण-। (म. नि.) ३६७ ।

सुत्त, आदित्त परियाय-। (सं. नि.) ३२ ।

सुत्त, आनेज्जसप्पाय-। (म. नि.) ११८ ।

सुत्त, आलवक-। (अ. नि.) ३२८ ।

सुत्त, इन्द्रियभावना-। (म. नि.) २७२ ।

सुत्त, उक्काचेल-। (सं. नि.) ५१९ ।

सुत्त, उदान-। (सं. नि.) ३६६ ।

सुत्त, उदायि-। (सं. नि.) २७५ ।

सुत्त, उपालि-। १४९ ।

सुत्त, उपालि-। (म. नि.) ४१४ ।

सुत्त, एतदग्गवग्ग-। (अ. नि.) ४३६ ।

सुत्त, ओघतरण-। (५५५) ।

सुत्त, कज्जंगला-। (अ. नि.) २७१ ।

सुत्त, कण्णत्थलक-। (म. नि.) ३२४ ।

सुत्त, कस्सप-। (सं. नि.) ४३ ।

सुत्त, कीटागिरि-। (म. नि.) २३८ ।

सुत्त, कुट्टदंत-। (दी. नि.) २१६ ।

सुत्त, केसपुत्तिय-। (अ. नि.) ३२५ ।

सुत्त, (कोसम्बक)-। (म. नि.) ९८ ।

सुत्त, कोसल-। (अं. नि.) ४१० ।

सुत्त, चंकम-। (सं. नि.) ४१३ ।

सुत्त, चंकि-। (म. नि.) २०६ ।

सुत्त, चारिका-२१ (सं. नि.) ।

सुत्त, चित्तपरियादान-। (५५५) ।

सुत्त, चूल अस्सपुर-। (म. नि.) २६९ ।

सुत्त, चूल दुक्खक्खंध-। (म. नि.)
२१२ ।

सुत्त, चूल-सकुलुदायि-। (म. नि.)
२६२ ।

सुत्त, चूलहत्थिपदोपम-। (म. नि.) १५८ ।

सुत्त, जटिल-। (सं. नि.) ८५ ।

सुत्त, जटिल-। (सं. नि.) ३७२ ।

सुत्त, जटिल-। (उदान) ४०६ ।

सुत्त, जरा-। (सं. नि.) ३८४ ।

सुत्त, तेविज्ज-। (दी. नि.) १८९ ।

सुत्त, तेविज्जवच्छगोत्त-। (म. नि.),
२३१ ।

सुत्त, थपत्ति-। (सं. नि.), ३७९ ।

सुत्त, दक्खिणाविभंग-। (म. नि.), ७१ ।

सुत्त, दिट्ठि-। (अ. नि.) २६७ ।

सुत्त, (देवदत्त)-। (सं. नि.) ३९९ ।

सुत्त, देवदह-। (म. नि.) ३१९-३५ ।

सुत्त, दोण-। (अ. नि.) ३६१ ।

सुत्त, धम्मचक्रप्यवत्तन-। (सं. नि.) २२

सुत्त, धम्मचेतिय-। (म. नि.) ४४० ।

सुत्त, नलकपान-। (म. नि.) ५९ ।

सुत्त, (निगंठ)-। १०५ (सं. नि.)

सुत्त-निपात-। (देखो ग्रंथ-सूची) ।

सुत्त, पजापतीपव्वज्जा-। (अ. नि.) ७३ ।

सुत्त, पजापती-। (अं. नि.) ७५ ।

सुत्त, पव्वज्जा-२३ (सुत्तनिपात, मारुग्ग)

सुत्त, पधानीय-। (अं. नि.) ३८२ ।

सुत्तपारिलेयक-९७ (उदान) ।

सुत्त-पिटक । ५५५, (मैं दीवनिक्काय, मज्झि-

म०, संयुक्त नि०, अंगुत्तर०, सुद्ध-

निक्काय-१. सुद्धकपाठ, २. भग्गवद,

३. उदान, ४. इत्थियुत्तक, ५. सुत्त-

निपात, ६. विमानवग्गु, ७. पंतवग्गु,

८. घोरमाध, ९. घोरिताद, १०. जामक
११. निर्दम, १२. दष्टिमिद, १३.
अयमान, १४. सुद्वयस, १५. चरिया-
पिटर) ।

सुच । पिंड—१०० (मं. नि.) ।
सुच । पियजानिक—(म. नि.) ३०३ ।
सुच । पुण्ण—(मं. नि.) ३०९ ।
सुच । पोद्वपाद्—(शी. नि.) १०५ ।
सुच । पोतादिय—(म. नि.) १४५ १५० ।
सुच । धादिक—(म. नि.) ४११ ।
सुच । गोभिगाजकुमार—(म. नि.) ३८४ ।
सुच । ग्राह्यमधमिगय—(सुत नि.) ३४० ।
सुच । भरंदु—(म. नि.) २३३ ।
सुच । मन्वादेय—(म. नि.) ३०० ।
सुच । मद्रिका—(मं. नि.) ३३८ ।
सुच । महानाम—(मं. नि.) ३३५ ।
सुच । महानिदान—१२०-१२८ (शी.
नि.) ।

सुच । महापरिनिष्ठाण—(शी. नि.)
४८४ ।

सुच । महासकुलपाद्—(म. नि.) १०२ ।
सुच । महासि—(शी. नि.) ३३८ ।
सुच । महासकुलदादि—(म. नि.) १४८ ।
सुच । महासन्निपट्टान—(शी. नि.) ११० ।
सुच । महासन्निपट्टान—(म. नि.) ११३ ।
सुच । मासंदिय—(सुत नि.) १०८ ।
(म. नि.) ११० ।

सुच । मासिद—(उद्दान) ३०३ ।

सुच । मद्रपाद्—(म. नि.) (११८),
(म. नि.) ३०९ ।

सुच । मद्रुमेयपद्—(म. नि.) ६१

सुच । मद्रुपद्म—(म. नि.) ११८ ।

सुच । मद्रुपिक—(म. नि.) ४११ ।
सुच निमज्ज (- सुत नि.) ५१५, ५१५ ।

सुच । (विमाला)—(उद्दान) ३८२
४०५ ।

सुच । येरंजक—(म. नि.) १२८-१३५ ।

सुच । मकलिक—(मं. नि.) ४०२ ।

सुच । संगाम—(मं. नि.) ३०९ ।

सुच । संगीति-परिगाय—(शी. नि.),
४५२ ।

सुच । सन्निपट्टान—(म. नि.) ११० ।

सुच । सेंद्रक—(म. नि.) ३४३ ।

सुच । संवदुल—(मं. नि.) २०३ ।

सुच । सहस्रमिक्कुनी—(मं. नि.)
३३३-३४४ ।

सुच । सामनाम—(म. नि.) ४४० ।

सुच । सामान्यकल—(शी. नि.) ४२९ ।

सुच । सारिपुत्त—(मं. नि.) ३०९ ।

सुच । सारिपुत्त—१३२ (म. नि.) ।

सुच । सिगालोयाद्—(शी. नि.) ३१८
३३३ ।

सुच । सोद—(म. नि.) १३८ ।

सुच । सुनक—(मं. नि.) ३९० ।

सुच । सुन्दरिक भारवाज—(मं. नि.
सुत नि.) ३९४ ।

सुच । सुन्दरी—(उद्दान) ३३८ ।

सुच । सेल—(म. नि.) १५० ।

सुच । सोण—(उद्दान) ३९८ ।

सुच । सोणपट्ट—(शी. नि.) ३२४-३३८ ।

सुच । हगयक—(मं. नि.) ३४३ ।

सुच । हगियरोपम—१५८ ।

सुदण । १४ (देवी अमाध विट्ठ), ५
(देवत वाचन) ।

सुदधान । ५०२ (अमरप्रीत नाम) ।

सुदधानमूट । १४५ (अमरप्रीत नाम) ।
सुदिय सत्तमसुत । ११५—३० (म.
वाचन), ४१३ (उद्दान), ३९०—
३९१, ५१३ (उद्दान) ।
सुपमो । ३०८ (उद्दान) ।

सुनकखत्त लिच्छवि-पुत्त । २३० (तीन वर्ष तक भिक्षु रहा), ३१४ (बुद्ध-उपस्थित) ।

सुनीध । ४९१, ४९२ (मगधमहामात्य) ।

सुन्दरिका नदी । ३६४ (कोसलमें) ।

सुन्दरी । ३३८-४० (परिव्राजिका श्रावस्ती वासिनी, का बुद्धपर कलंक) ।

सुपर्ण । ११ (गरुड) ।

सुप्रबुद्धशाक्य । ४३८ (देवदहवासी, राहुल के मातामह) ।

सुप्रवासा कोलियधीता । ४४० (शाक्य, कुंडिया, सीधर्लाकी माता) ।

सुप्रिय परिव्राजक । ५१३ (बुद्ध-निंदक, प्रह्लादत्तका गुरु) ।

सुप्रिया । ४४० (काशी, वाराणसीमें), ३१८ (विशाखाकी दाम्नी) ।

सुभूति । ४३७ (कोसल, श्रावस्ती वैश्य) ।

सुभद्र । ५०२ (अंतिम प्रयत्नित शिष्य), ५०५, ५०६, ५०८ (बुद्ध-प्रयत्नित भिक्षु) ।

सुमन । ५२५ (द्वि० संगीतिमें, पावेयक प्रतिनिधि) ।

सुमन (३) । ५३६ (सिंहल, स्वविर) ।

सुमन (१), काल—। ५३६ (सिंहल स्वविर) ।

सुमन काल (२)—। ५३६ (सिंहल स्वविर) ।

सुमनादेवी । १४२ (विशाखाकी माता), ५३१ (सुमन युवराजकी देवी, न्यामोव धामणेरकी माता) ।

सुमेध पर्यंत । ८१, ८३ ।

सुयाम । ३ (देवता), ८४ (द्वैयपुत्र) ।

सुयाम । ५ (देवज्ञ प्राज्ञ) ।

सुयर्णभूमि । ५३७ (= वेगू, धमिं सोणक और उत्तर स्वविर प्रचारक) ।

सुवाहु । (यशमित्र भिक्षु), २६, २७ ।

सुवेणुवन [सुवेलुवन] । २७२ (कजंगला में) ।

सुंसुमारगिरि । ७० (भगंमें, के भेसकला-वनमें अष्टमवर्षा), ८७ (भेसकलावन), ३८४ (चुनार जि० मिर्जापुर), ३९३ । ४३९ (में नकुलपिता गृहपति, नकुल-माता गृहपत्नी) ।

सुह । २७४ (हजारीवाग, संधाल-पगंगा जिलोंका कितना ही अंश, जिसमें शिला-वती, सेतकणिक निगम) ।

सूत-भागध । ८ ।

सेतकणिक । १ (हजारीवाग जिलेमें) । २७५ (सुहमें), ३७१ ।

सेतव्या । ३५२ (श्रावस्ती-कपिलधन्वुके बीचमें) ।

सेनानीग्राम । ४३९ (मगध, उरुवेलामें सुजाताकी जन्मभूमि), १४, ३८७ (निगम) ।

सेल । १५०—५५ (महापण्डित), १५४, (शर्हरव) ।

सोणक । ५३६ (दामकका शिष्य), ५३७ (स्वर्णभूमिमें प्रचारक) ।

सोण कुट्टिकण । ३६८—७२ (महा कारवायन-शिष्य, कुररघरमें) ३७० (भगवान्‌के पान), ४३७ (जन्म-अवन्ती, ' कुररघर, वैश्य) ।

सोण कोडिघीस । [न्वणं कोडिघीस] ४३७ [अंग, चंपा, धेट्टिकुल] ।

सोणदंड [= स्रणंदंड] । २२४—२२८ ।

सोणा । ४३८ (कोमल, श्रावस्ती) ।

सोमा । ३९५ (प्रमेनजिन्की रानी, मकुला की बहिन, उपागिरा) ।

सोरेण्य । १३४ (मोरें, जि० पण्ड), ५२१ ।

मौप्रानिक । ६८ (= मूयवादी), २३ ।

मयविरयाद । ५३३, ५३६ (परंपरा) ।

म्यागत । ३१४ (युद्ध उपलगाक), ४३८

(योग्य, आगमनी, माहान) ।

मय्यकभायलक । (आलवीपामी) २४२,

३२८ (= हय्यक भायलक कुमार भग-

वानुकं पाम), ४३९ [पंथल, आलवी

(भरल), राजहमार], ४३९ (गृहस्थ

भगभायक) ।

मल्लिप्राम । ४३९ (मे उदगग गृहस्थि,

वमी देममें) ।

मल्लिनिक । [हय्यनिक] । (हय्यवृद्ध
वाक्यपूर्ण) २४४ ।

मिमयान् । १४५ (पर्यन्त), ५३९ (देममें
मय्यम स्थगिर दधारक) ।

मिमान्य । १२८ ।

मिष्य । १४४ (मोनेरा सिपा), २८१
(=भनर्फी), ५१८ ।

मेमफ । माणव । (प्रध) ३५७, (वायि-
निय) ३५१ ।

मिरण्यमती नदी । ५१७ (कुमीनाराकं पाम
छोटी मी नदी, वर्तमान मोनरा या

दिरवा की नदी) ।

शब्दानुक्रमणी ।

अकथंकथो । १८१ (विवादरहित) ।
 अकनिष्ट । ४६६ (देवता) ।
 अकालिक । १५४ (न कालांतरमें फलप्रद,
 सद्यः फलप्रद) ।
 अकिंचन । ३५६ (परिग्रहरहित) ।
 अकुशल धर्म । १६१ (=पाप) ।
 अक्रियावाद । १२९, १३८, १३९ ।
 अक्षण (८) । १७४, ४७४ (=असमय) ।
 अक्षणवेध । ७ (धनुष-कला) ।
 अक्षधूर्त । ३१८ (=शुबारी) ।
 अक्षर-प्रभेद । ५२९ (शिक्षा, निरुक्त) ।
 अगतिगमन (४) । ४६० ।
 अग्नि (३) । ४५६ ।
 अग्निपरिचरण । २०२ (=होम) ।
 अग्निपरिचर्या । २०२ (तापसकर्म) ।
 अग्निशाला । २८ (=पानी गर्म करनेका
 घर), ४९, ६७ ।
 अग्निहोत्र । ३२ ।
 अग्र । १७९ (=उत्तम), ४३६ (=श्रेष्ठ) ।
 अग्र-पिंड । ६८ (सर्वश्रेष्ठको दातव्य प्रथम
 परोसा) ।
 अग्रमहिषी । ६ (=पटरानी) ।
 अग्रधावक । (देखो धावक, अग्र-) ।
 अंकुशग्रहणशिल्प । ३९२ (हाथीवानी) ।
 अंग । (=यात) ।
 अंगण । १६२ (=मल) ।
 अंगार । ५१० (=कोइला) ।
 अंगारका । १४८ (=भौर=अग्निचूर्ण) ।
 अचेलक । ४५३ (वस्त्र-रहित साधु) ।
 अचलुन्न । १९७ (अयुक्त) ।
 अट्टि । ८० (=भाँटी, गुटली) ।

अतर्प्य । ४६६ (देवलोक) ।
 अति-आरब्ध-वीर्य । [अचारद्दवीर्य] । ९५
 (अत्यधिक अभ्यास, समाधिविघ्न) ।
 अतिचार । २६१ (परस्त्रीगमन) ।
 अतिलीन वीर्य । [अतिलीन वीर्य] । १५०
 (ढीला अभ्यास, समाधिविघ्न) ।
 अतिथि । २१८ (पूजनीय) ।
 अतिनिध्यायितर्य । [अतिनिःश्रयायित्त] ।
 ९५ (आवश्यकतासे अधिक ध्यान, समा-
 धिविघ्न) ।
 अतिपात । १०५ (मारना) ।
 अतिमुक्तक । ७५ (=मोतिया फूल) ।
 अत्यय । ४०१ (=अपराध, क्षीता) ।
 अ-दशक । ५२२ (=दिना किनारीका) ।
 अ-दशक-कल्प । ५१८, ५२२, ५२७, (दिना
 किनारीके विस्तरेका विधान) ।
 अद्भुतधर्म । [अद्भुतधम्म] १३२ (बुद्ध-
 भाषित) ।
 अधिकरण । १०० (=क्षगर्दा), २१३,
 ५२०, ५२८ (=विवाद), २१३ (=वास-
 स्थान, विषय), ४४९ (४ विवाद-
 अनुवाद, आपत्ति, कृत्य-) ।
 अधिकरण-शामथ्र । ४४९ (७-संमुख-
 विनय, स्मृति, अमृद, प्रतिज्ञातकरण,
 यद्भूयसिक, तत्पापीयसिक, तिगपत्था-
 रक), ४७० ।
 अधिकार । १२८६ (=उपकार) ।
 अधिमान । ३०० (=यस्तु पा लेने पर 'पा
 लिया' समझना, फहना) ।
 अधिमुक्त । २५३ (=मुक्त) ।
 अधिमुक्ति । ४१४ (प्रकृति, चित्तवृत्ति) ।

अंतगुण । ११२, १६४ (पतली आंत) ।
 अन्तरापरिनिर्वायी । ४६४ (अनगामी) ।
 अंतराष्ट्रक । ३२८ (माघके अंतके चार दिन
 और फागुनके आदिके चार दिन), ४०६ ।

अन्तर्वासक । ३०५ (=लुङ्गी) ।
 अन्तेवासी । ६८ (=शिष्य) ।
 अंधवेणु-परंपरा । १९१, २०९ (=
 अंधोंकी लड़क्रीका तांता) ।

अपगर्भ । १३०, १३९ (अपगत-गर्भ) ।
 अपरांत । २६३ ।

अपरिह्राणीयधर्म । ४८४-४८६ ।
 अपाय । १६३ (दुर्गति, नर्क) ।
 अपायमुख । २५८ (१ प्रकार), २०२
 (=विघ्न) ।

अपाश्रयण । ४५९ (४ प्रकार) ।
 अपुण्य । १०७ (=पाप) ।
 अप्रमाण । ७२ (इयत्तारहित), ९६
 (महान्) ।

अप्रामाण्य । ४५९ (असीम, ४ प्रकार) ।
 अप्सरा । २९४ ।

अभव्य-स्थान । ४६३ (५ प्रकार) ।
 अभिक्रान्ति । २५१ (=सुन्दर), २६४
 (=चमकीला) ।

अभिजल्प । [अभिजल्प] । ९५ (समा-
 धिविघ्न) ।

अभिजात । ३२४, ४६८ (६ प्रकार,
 जाति=जन्म=अभिजाति,) ।

अभिज्ञ । पङ्—। २२ (=संशोध), ३८७
 (दिव्य-शक्ति) ।

अभिज्ञात । २४८ (=प्रसिद्ध) ।

अभिधर्म । ४०५ (=धर्ममें) ।

अभिधर्मज्ञ । ४२६ (मात्रिकाधर) ।

अभिध्या । ५९ (=लोभ), १६०
 (नीचरणांमें) ।

अभिध्यातु । २२० (=लोभी) ।

अभिनिवेश । ३५५ (=आग्रह) ।

अभिनिवृत्ति । ११५ (=जन्म) ।

अभिनिष्क्रमण । महा—८, ९, १०
 (गृहत्याग) ।

अभिभाषित । ८३ (दया दिया) ।

अभिम्वायतन । २५३, ४०२ (८ प्रकार) ।

अभियान । ४८४ (=चढ़ाई) ।

अभिरत । १३९ (=संतुष्ट) ।

अभिविनय । १९५ (=विनयमें) ।

अभिपेक्ष । २०० (क्षत्रियोंहीका) ।

अभिसंस्कार । ३४९ (=संग्रविधि) ।

अभिसंज्ञा । १०८ (=संज्ञा, चेतना) ।

अभिसंज्ञानिरोध । १७६ ।

अभिसमय । धर्म—८४ (=धर्म-शिक्षा) ।

अभिसंशोधि । १३ (=बुद्धज्ञान = बोधि,
 =बुद्धत्व), १६ ।

अभिसंशोधि, परम—। ५१ (=बुद्धत्व) ।

अभूत । १३८ (=झूठ) ।

अभ्याख्यान । २३२, ५१९ (=निन्दा) ।

अमथितकल्प । ५१८, ५२२, ५२७ (विनय-
 विरुद्ध-विधान) ।

अमनुष्य । १३ (पिशाच आदि), ६३ (देव
 आदि), २१७ (देव, भूत आदि) ।

अमरविशेषवाद । २४७ ।

अमारय । ५१, २१९ (=अधिकारी),
 ५३४ (अकसर) ।

अमात्य-पारिषद । २१९ (पदाधिकारी,
 नैयम जानपद) ।

अमितभोग । (=महाधनी) १४३ ।

अमित्र । २५९ (=गुरु ४) ।

अमूढ़ विनय । ४७१ (=अधिकरण-समय)

अम्म । १४ (दासी, लड़कीको संशोधन), ४८ ।

अम्मण । १० (=मन)

अय्यका । ४७८ (नानी) ।

अय्यचीता । ३९ (न्यायिणी) ।

अभिव्यञ्जक । १२२ (= नाम), १२३ (संज्ञा) ।

अभिप्राय । १२३ (= देशरस), २३६, ८३ (योगसम्बन्धी संज्ञा), ५११ (= दिव्य संज्ञा), ५६१ ।

अव्ययवाचक । ४३३ (= गुण्यं जगत्) ।

अव्ययवाचिका । २५१ (यदा यदेते रदने वाच्यं मातु) ।

अव्ययमान । १२१ (= प्रत्यय) ।

अव्ययमान । १६१ (= भवमेव), १६४ (= शरीरमेव), १७२ (= शरीरकं भोज्य) ।

अव्ययमानक । १६४ (शरीरमेव) ।

अव्ययमानक । १६४ (= रसनेता) ।

अव्ययमानक । ५२१ (= भाषा) ।

अव्यय (३) । ५५६ (= दण्ड) ।

अव्ययमान । १२९ (= रस) ।

अव्ययमानक । ५५४ (= विशिष्टाव्यय) ।

अव्ययमानक । १२३ (= विशिष्टाव्यय) ।

अव्ययमानक । २०२ (तावत्-मात्र) ।

अव्ययमानक । ५८७ (= तावत्-मात्र) ।

अव्ययमानक । २८, (यौन अव्यय-भाषीकोटि-प्रमाण), ५५४ (गुण-प्रमाण), ५६४ (अर्थ-अव्ययमानक-विशेष, उपर्युक्त-विशेष, अव्ययमानक, यव्यमानक, अर्थ-प्रमाण, अव्ययमानक) ।

अव्ययमानक । २२ (= शरीर) ।

अव्ययमानक । ९९ (= यव्यमानक, विविध, यव्यमानक-प्रमाण), १२९ (= यव्यमानक, यव्यमानक, विविधमानक, विविधमानक) ।

अव्ययमानक । १६४ (= यव्यमानक-विशेष-विशेषमानक) ।

अव्ययमानक-विशेषमानक । १०९ (यव्यमानक-विशेषमानक) ।

अव्ययमानक । २२ (= यव्यमानक) ।

अनुमान । १५३ (= शरीर-उत्पत्ति) ।

अनुमान । २८, ३८ (भाषा, विविध), १३१ (= भाषा) ।

अनुमान । १५० (= अनुमान), २०४, (= सर्वमानक) ।

अनुमानक । (३) ५५३, ५६८ (४) ।

अनुमानक । ५१९ (= यव्यमानक) ।

अनुमानक । ७२ (= यव्यमानक) ।

अनुमानक । ५३० (= यव्यमानक) ।

अनुमानक । ५५३ (= यव्यमानक) ।

अनुमानक । ५०० (= यव्यमानक) ।

अनुमानक । ५७४ (९ प्रकार) ।

अनुमानक । ५५४ (९ प्रकार) ।

अनुमानक । ५१८, ५२३, ५२९ (यव्यमानक-विशेष-विशेष-विशेष-विशेष) ।

अनुमानक । १३९ (य-अनुमानक-विशेष, अन्वय-विशेष, यव्यमानक-विशेष, यव्यमानक-विशेष) ।

अनुमानक । २१९ (य-अनुमानक-विशेष-विशेष-विशेष), २२० (= यव्यमानक-विशेष-विशेष-विशेष) ।

अनुमानक । ५१२ (= यव्यमानक), ५६४ (= यव्यमानक) ।

अनुमानक । १२, १५० (= यव्यमानक) ।

अनुमानक । (यव्यमानक-विशेष-विशेष-विशेष) ।

अनुमानक । ५०० (यव्यमानक, ९ प्रकार) ।

अनुमानक । २४ (= यव्यमानक) ।

अनुमानक । ५०३ (= यव्यमानक) ।

अनुमानक । २०९, २५१ (यव्यमानक), २०९ (यव्यमानक-विशेष-विशेष-विशेष), २५१ (= यव्यमानक) ।

अनुमानक । २८९ (यव्यमानक) ।

अनुमानक । ५६८ (९ प्रकार) ।

अनुमानक-विशेषमानक । ७२

अनुमानक । २३ (यव्यमानक), २५१ (३ प्रकार) ।

अंतमुण । ११२, १६४ (पतली आंत) ।
 अन्तरापरिनिर्वायी । ४६४ (अनगामी) ।
 अंतराष्ट्रक । ३२८ (माघके अंतके चार दिन
 और फागुनके आदिके चार दिन), ४०६ ।
 अन्तर्वासक । ३०५ (=लुङ्गी) ।
 अन्तेवासी । ६८ (=शिष्य) ।
 अंधघेणु-परंपरा । १९१, २०९ (=
 अंधोंकी लड़कीका तांता) ।
 अपगर्भ । १३०, १३९ (अपगत-गर्भ) ।
 अपरांत । २६३ ।
 अपरिह्राणीयधर्म । ४८४-४८६ ।
 अपाय । १६३ (दुर्गति, नर्क) ।
 अपायमुख । २५८ (६ प्रकार), २०२
 (=विघ्न) ।
 अपाश्रयण । ४५९ (४ प्रकार) ।
 अपुण्य । १०७ (=पाप) ।
 अप्रमाण । ७२ (इत्युत्तरहित), ९६
 (महान्) ।
 अप्रामाण्य । ४५९ (असीम, ४ प्रकार) ।
 अप्सरा । २९४ ।
 अप्रव्य-स्थान । ४६३ (५ प्रकार) ।
 अभिक्रांत । २५१ (=सुन्दर), २६४
 (=चमकौला) ।
 अभिजल्प । [अभिजल्प] । ९५ (समा-
 धिविघ्न) ।
 अभिजात । ३२४, ४६८ (६ प्रकार,
 जाति=जन्म=अभिजाति,) ।
 अभिज्ञ । पङ्—। २२ (=संशोध), ३८७
 (दिव्य-शक्ति) ।
 अभिज्ञात । २४८ (=प्रसिद्ध) ।
 अभिधर्म । ४०५ (=धर्ममें) ।
 अभिधर्मदा । ४२६ (मात्रिकाधर) ।
 अभिध्या । ५९ (=लोभ), १६०
 (नीचरणांमें) ।
 अभिध्यालु । २२० (=लोभी) ।

अभिनिवेश । ३५५ (=आग्रह) ।
 अभिनिवृत्ति । ११५ (=जन्म) ।
 अभिनिष्क्रमण । महा—८, ९, १०
 (गृहत्याग) ।
 अभिमाचित । ८३ (दया दिया) ।
 अभिम्वायतन । २५३, ४७२ (८ प्रकार) ।
 अभियान । ४८४ (=चढ़ाई) ।
 अभिरत । १३९ (=संतुष्ट) ।
 अभिविनय । १९५ (=विनयमें) ।
 अभिपेक्ष । २०० (क्षत्रियोंहीका) ।
 अभिसंस्कार । ३४९ (=मंत्रविधि) ।
 अभिसंज्ञा । १७८ (=संज्ञा, चेतना) ।
 अभिसंज्ञानिरोध । १७६ ।
 अभिसमय । धर्म—८४ (=धर्म-दीक्षा) ।
 अभिसंयोधि । १३ (=बुद्धज्ञान = योधि,
 =बुद्धत्व), १६ ।
 अभिसंयोधि, परम—। ५१ (=बुद्धत्व) ।
 अभूत । १३८ (=शङ्क) ।
 अभ्याख्यान । २३२, ५१९ (=निन्दा) ।
 अमथितकल्प । ५१८, ५२२, ५२७ (विनय-
 विरुद्ध-विधान) ।
 अमनुष्य । १३ (पिशाच आदि), ६३ (देव
 आदि), २१७ (देव, भूत आदि) ।
 अमरविशेषवाद । २४७ ।
 अमात्य । ५१, २१९ (=अधिकारी),
 ५३४ (अकसर) ।
 अमात्य-पारिपत्य । २१९ (पदाधिकारी,
 नैगम जानपद) ।
 अमितभोग । (=महाधनी) १४३ ।
 अमित्र । २५९ (=राय ४) ।
 अमूढ विनय । ४७१ (=अधिकरण-समय)
 अम्म । १४ (दासी, लड़कीको संशोधन), ४८ ।
 अम्मण । १० (=मन)
 अर्यका । ४०८ (नानी) ।
 अर्यधीता । ३९ (न्यामिपुत्री) ।

शब्दाः । ३९, २०८ (भाषा, म्यामिनी)
 १२० (मिथु), ३९३ (माता) ।
 शरणाधिकारी । ४३९ (भरणसमाधिका
 भव्यासी) ।
 शरत्तरु । १२९ (देवी) ।
 शर्मल । ४१० (= जंजीर) ।
 शनि । १४८ (= पौ), २८८ (बारां)
 शर्य-उपरीक्षा । २११ (अर्थका परीक्षण) ।
 शर्यचर्या । २४२ (= प्रयोजन प्राप्त कर देना) ।
 शर्यवेद । २३९ (= परमायं ज्ञान) ।
 शर्यसंगेदी । ४६९ (= सतत्य समसने
 वाक्ता) ।
 शर्मावधायी । २६० (मित्र-गुण) ।
 शर्मन् । ३१ (= जीवन्मुक्त), ६८, २३२
 (= गुण-पुरुष), २३० (भागवतधर्म),
 २४० (पौषणमोको भोगनेमें भवमर्थ),
 ४८९ (पुत्र), ५०४ (चतुर्थधर्म) ।
 शर्पु । १३३ (= मल) ।
 शरत् । २१३ (धन, टीक नदी) ।
 शरत्मार्यज्ञानदर्शन । २१, ९४ (उत्तर
 मनुष्यधर्म, दिव्यज्ञान) ।
 शरत्-उत्तराशुक्रमा । १८ (= उदासीनता) ।
 शरत्पद्म । १५३ (= निःशब्द) ।
 शरत्पद्मक । २४३ (= भगिष्ठक) ।
 शर्यान्ति । ११५ (= धर्म) ।
 शर्याद । ९० (अवसाद) ।
 शर्यया । ४५५ (= मय) ।
 शर्यार्थी । २४३ (= धर्मार्थी) ।
 शर्यात । ८० (= उपदेश), २८५, ४९४ ।
 शर्यात । ३५६ (= दोष) ।
 शर्यात । ३५ (१४५में हटिगोचर
 प्रकाश) ।
 शर्यातार्थी । १५६ (अर्थार्थवैयर्थ्य ५) ।
 ४३० (= शर्यात शर्यातार्थी) ।

शर्यात । ५१९ (= शर्यात) ।
 शर्याद । १५ (= उपदेश) ।
 शर्यादक । ४८२ (= उपदेशक) ।
 शर्यादप्रतीकार । [शर्यादप्रकार] २१९ ।
 शर्यात । ३२० (= परिणाम) ।
 शर्यातार्थी । २४५ (= न विद्या) ।
 शर्यात । १६ (प्रतीत्य-मनुष्यादक ६६
 भंग), ११४ (एक संयोग) ।
 शर्यात । ४६९ (= मुद्रावाम देव) ।
 शर्यात । ८० (मर्ग) ।
 शर्यातमुद्रिक । २०१, (तापमर्ग) ।
 शर्यात-भाषना । १०४ (ममी भोग दुई ई) ।
 शर्यात-समापत्ति । २९० (अनुम-भाषना) ।
 शर्यात । १०१ (= रक्षा) ।
 शर्यात-प्रतिकृति । १३१ (शर्यातार्थी
 देव) ।
 शर्यात । २४९ (मल) ।
 शर्यात । २३४ (= शर्यातार्थी, शर्या-
 तार्थी) ।
 शर्यातार्थी । ११० (= शर्यात शर्यातार्थी
 मार्ग), २५३, ४४८ (शर्यात शर्या-
 तार्थी) ।
 शर्यातपरिनिर्वाणी । ४६४ (अना-
 तार्थी) ।
 शर्यात । २३ (= शर्यात), ४९५ (मर्ग) ।
 शर्यात-समापत्ति । ११० (अ-रक्षा
 भाषना) ।
 शर्यात । १०० (मर्गार्थी) ।
 शर्यात । २३३ (शर्यातार्थी), २४४ ।
 शर्यात । ४० (= शर्यात) ।
 शर्यात । ३५३ (शर्यातार्थी) ।
 शर्यात । १३३ (शर्यातार्थी शर्यात
 भाषना, शर्यात, शर्यातार्थी) ।

अख्यंपाको । २०१ (तापसभेद) ।
 अहोवत । २२६ (शोक-प्रकाशक शब्द) ।
 आकार-परिचितर्क । २१० (सांकेतिक विपा-
 कदधर्म), ३२१ ।
 आकारवती । २६५ ।
 आकाशधातु । १६४, १६५, १७३ (=
 आकाश महाभूत, अध्यात्म और वाह्य) ।
 आकाशसमभावना । १७३ ।
 आकाशानंत्यायतन । १६२, १७८ (एक
 आरूप्य समापत्ति) । १२६ २७ (विज्ञान-
 स्थिति=योनि), ४७३ । १६२, १७८
 (समाधि), ३८७ ४७३ ।
 आकिंचन्य । ३५६ (=कुछ नहीं) ।
 आकीर्ण । १७ (भौदमें) ।
 आक्रोश । (७४ गाली आदि), १६५ ।
 आगतागम । ४९८ (=आगमज्ञ, निकायज्ञ),
 ५२१ ।
 आगंतुक । ६४ (पाहुना, अतिथि), ३१२
 (नवागत), ३४२ ।
 आगम । (बुद्धके समयमें थे), ४९८ (मुत्त-
 पिटकके दीघ आदि निकायोंको आगम भी
 कहते हैं) ।
 आगमज्ञ । ९१ (देखो आगतागम) ।
 आघात । ४७३ (चदला लेनेकी ह्छा) ।
 आघात-प्रतिविनय (८) । ४७३ (आघात
 हटानेके आठ उपाय) ।
 आघातवस्तु । ४७३ (आघातके आठ-
 कारण) ।
 आचार्य । ४९, ५१९, ५३२ (की व्याख्या) ।
 आचार्यक । २४४ (=धर्म), २६४ (=मत),
 २८९ (=पेशा) ।
 आचार्यधन । ३६२ (गुरु-दक्षिणा) ।
 आचार्य-मुष्टि । ४९६ (= रहस्य, एकांतमें
 या अंत समय अधिकारीको पतलाने
 योग्य धातु) ।

आचीर्ण [आचिण्ण] । ४१४ (= कायदा) ।
 आचीर्ण-कल्प । ५१८, ५२२, ५२७ (विनय-
 विरुद्ध विधान) ।
 आवासकल्प । ५१८, ५२२, ५१७, (विन-
 यविरुद्ध-विधान) ।
 आजन्य । ३०८ (=उत्तम खेतका) ।
 आज्ञानीय । ३ (=उत्तम जातिका=आजन्य) ।
 १५० (=परिशुद्ध) ।
 आजीव । ४४८ (=जीविका, खाना
 पीना) ।
 आज्ञा । ५०३ (=परमज्ञान), २४१ (=
 अज्ञा) ।
 आणापान-सति-भावना । १४७ (=प्राणा-
 याम), १७४, २९८ ।
 आत्मदीप । ४८२ (= आत्म-शरण, स्वाय-
 लम्बी), ३६६, ५०२ ।
 आत्मप्रतिलाभ । १८३ (=शरीरग्रहण),
 १८४ (=शरीर-परिग्रह) ।
 आत्मभाव-प्रतिलाभ । ४६९ (शरीरग्रहण
 ४) ।
 आत्मवाद । १२५ (आत्माके नित्यत्वका
 सिद्धान्त) ।
 आत्मवाद-उपादान । १२१ (आत्माकी नि-
 त्यतापर आग्रह) ।
 आत्मशरण । ४८२ (स्वायलम्बी), ४९६
 आत्मदीप) ।
 आत्मा । २९ (=आप), १४६ (अपना चित्त),
 १८० (मनोमय, संज्ञा-भय) ।
 आदाहन । ३०३ (=चिता) ।
 आदिनव । १२७ (=परिणाम), १३३ (=
 अयुद्ध=कालिमा), १४९ (पुराई), २१२
 (दुष्परिणाम), २५८ (दोष) ।
 आदिनव । दुःशीलके—। ४६३ (पाँच) ।
 आद्यानग्राही । ४६८ (=हठी) ।
 आध्यात्मिक । ११४ (शरीरके भीतर)

आर्यक । २६२ (=मालिक) ।

आर्यघन । ४६९ (सात) ।

आर्यपुत्र । १० (=स्वामिपुत्र), ४१ (पति) ।

आर्यवंश । ४५९ (चार) ।

आर्यवास । ४७६ (दस) ।

आर्यविनय । १४६ (बुद्धधर्म), २५७ (=आर्यधर्म), २७३, ४३५ (सत्पुरुषोंकी रीति) ।

आर्यव्यवहार । अन्- (४) । ४६२ ।

आर्यशीलस्कंध । १६१ (= निर्दोषशील-राशि) ।

आर्य-श्रावक । ३३ (श्रोतआपन्न, सकृदागामी अनागामी, अर्हत्) ।

आर्य-सत्य । २२ (= उत्तम-सत्य—दुःख, दुःख-समुदय, दुःखनिरोध, दुःखनिरोध-गामिनी प्रतिपद्), २६-११५, १६४, ४९३ ।

आलय । १६७ (लीन होना, रुचि) ।

आलारिक । ४३० (= वावर्ची) ।

आलिङ्ग । १९६ (= वरांडा) ।

आली । ७५ (मंद) ।

आलोक । २२ (= प्रज्ञा) ।

आलोप । १६१ (ग्राम आदिका विनाश), ४३२ (= छापा) ।

आवर्तनी माया । ४२१ (मन घुमा देने-वाला जादू) ।

आवसथ । १४७, ३४२ (अतिथिशाला), ४४६ (सराय), ४९२ (डेरा) ।

आवसथागार । ४९१ (= अतिथिशाला) ।

आवापक । १५६ (= इजामतका सामान) ।

आवासिक । २३८ (स्थानीय) ।

आवाह । ६३ (= विवाह) ।

आवुस । २० (= आयुष्मान्), २१ (बड़े को नहीं), ९८, २१८, ३८६, ५४१ (अपनेसे छोटेहीको) ।

आश्रय । [अस्सव] । २१९ (= अनुचर) ।

आश्रवसन्त [अस्ससन्त] । १३९ (आश्रा-सनप्रद) ।

आसन-विज्ञापक । ५२६ (= आसन वि-छानेवाला) ।

आसेचनक । २९८ (= सुन्दर) ।

आस्रव । २० (= छेश, मल), ९८ (दोष), ६० (चित्तमल), ४५६ ।

आस्रवक्षयज्ञान । (तृ. विद्या), १६३ (राग आदि मलोंके नाश होनेका ज्ञान), ३९१, ४३५ ।

आस्रव-निरोध । १६३ (चित्तमल-विनाश) ।

आस्रव-निरोध-गामिनी प्रतिपद् । १६३ (= चित्तमलोंके नाशकी ओर छं जानेवाला मार्ग) ।

आस्रवसमुदय । १६३ (राग आदिका कारण, या उत्पत्ति) ।

आहार । ४६० (चार) ।

आहुणेय्य [आह्वानीय] । २३६ (= निमं-ग्रणके योग्य) ।

आह्वानार्ह । ६९ (निमंग्रणके योग्य) ।

इंघ । २९१ (अञ्ज तो) ।

इतिवृत्तक [इतिवृत्तक] । १३२ (बुद्ध-आपित) ।

इतिह इतिह । ३५७ (= ऐसा ऐसा) ।

इन्द्रकील । ५२ (किलेके द्वारके बाहर गदा खम्भा) ।

इन्द्रिय । ९८ (पाँच), २४१, २५२ (अर्हत्-की पाँच-अर्थात्, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा), २७१, ४४८, ४९६ (पाँच बुद्ध-साधारण धर्म), ४६५ ४५७ (तीन) ।

इन्द्रियभावना । २७३-७४ ।

इन्द्रियसंवर । १६१ ।

इन्द्रियसंवर । आर्य— । १६१ ।

- द्रव्य [द्रव्य] । १९९ (= नीच), २११ ।
 द्रव्यसाध । १९० (= नीच बहना) ।
 द्रुतकार । २२२ (= लोहार) ।
 दृष्ट । ३४ (यष्ट, प्रिय) ।
 ईनि । १०४ (= भवाल, महामारी) ।
 ईर्ष्याय । १११ (कायानुपदना विचार),
 ५११ ।
 ईर्ष्या । ११४ (संयोजन) ।
 ईश्वर । २११ ।
 उज्जोदन । ४१२ (= रिपत) ।
 उग्र । १९४ (धैर्य), २०३ (उग्र भगवान्) ।
 उग्रशयन । १६१ (महाशयन) ।
 उग्रार । १११ (= राक्षसाणां) ।
 उच्छेद्यसाध । १२४ (शरीरके साथ आत्मा
 का विभाज्य मानना), ११९ ।
 उच्छाद्यार्थ । २०१ (साधनभेद) ।
 उत्फोटन । ४४९ (भगवन्, विशेष),
 ४३३ (विह्वल), ५२४ (चैत्यकेको
 भगवन् बतना) ।
 उत्तरेपण । ९१ (लंघनार्थ) ।
 उत्तरेपणीय यम । ५२० (= उत्तरेपणार्थ,
 त्रिमूर्ति युक्त भगवन्के लिये भिक्षुको भक्षण
 कर दिया जाता है) ।
 उत्तर-मनुष्य-यम । ११, १४, ५१३
 (अद्विज शक्ति), ७७ (मनुष्यकी
 शक्तिसे पौर्वी बल), २२९ (= विह्व-
 लति) ३०१ (४ प्रकार, ३ विमोक्ष, ३
 समाधि, ३ समावर्ति, ज्ञान-पूर्वक, ३
 विद्याये, ७ मार्गसाधना ४ कल्पसाक्षा-
 त्कार, ३ शक्ति-पदान्, ३ विनीतकला,
 ४ एकात्मके अभिरति) ।
 उत्तरावली । ११९, १८० (उत्तरार्ध अथ
 दिक्कर्मकी शक्ति) ।
 उत्तरावली । १४ (उत्तरार्ध), १२९
 (अक्षर) ।
 उत्तमितर । २२४ (उत्तम) ।
 उत्तान । १२० (= साध, शक्ति),
 १२ (स्पष्ट) ।
 उत्थान । २१३ (= उद्योग) २११ (लोक,
 उद्यम, काममें मुर्खी), २११
 (= उद्योग), २६१ (= उत्तरार्ध) ।
 उत्थानसंज्ञा । ५०० (= उद्योगका अर्थ) ।
 उत्पल हस्त । १८९ (बलवत्) ।
 उत्पत्तिनी । १९ (नीलकण्ठ-मनुष्य) ।
 उत्पीडा । [उत्पीड, उद्दिष्ट] । ९५
 (विद्वत्ता, समाधिप्रिय) ।
 उत्सर्ग [उत्सर्ग] । १४९ (फौज), ४९६
 (भोईल) ।
 उत्सव । ५ (= संज्ञा) ।
 उदक-तारा । २८९ ।
 उदकवाटी । २१९ (मनुष्यकी कक्षा) ।
 उदकयरोहक । २६९ (उत्तरार्ध के
 चाला साधन) ।
 उद्गम । ९४ (अद्विज न समाप्त) ।
 उद्वय । ४५९ (= उद्यमि) ।
 उद्वय-व्यय । २४० (उत्पत्ति-विनाश, शक्ति-
 क्षान्ति) ।
 उद्दान । १२३ (उद्यमि), २६९
 (भगवन्केसागमें निहर्षी वाक्साधनी) ।
 उद्यमान । २८९ (उद्यम) ।
 उद्धार । १५५ (मनुष्य), १५८, २४०,
 ४९० (उद्यम) ।
 उद्ग्रहण । ७१ (भगवन्, पदार्थ) ५४० ।
 उद्देश । १५० (अर्थ), १९८ (वाक्,
 धारण, आहार) ।
 उद्देश्य । १२३ (= अर्थ) ।
 उद्वाहिका । ५२५ (कर्म) ।
 उद्वाहण । ५१८ (अर्थ) ।
 उद्वाही । २११ (= उद्यम, उत्तरार्ध,
 अर्थ) ।

उपक्रोश । २६७ (= भला बुरा कहना) ।
 उपक्लेश । २४७ (= चित्तमल), २६६
 ४९० (मल, ५ चित्तनीवरण) ।
 उपचारक । ४०० (= रक्षक) ।
 उपधि । ३४ (राग आदि), ३५५ (तृष्णा
 आदि) ।
 उपनहन । ९२ (= बांधना) ।
 उपनाह । २६९ (= पाखंड) ।
 उपनीत । १७० (= उपनयन द्वारा गुरुके
 पास प्राप्त, क्षयको प्राप्त) ।
 उपपत्ति । ४७२ (= उत्पत्ति) ।
 उपरत । १६० (त्यक्त) ।
 उपराज । २३५ (गणोंमें राजाके नीचे एक
 पद), ४८५ (सेनापतिके ऊपरका पद) ।
 उपलाप । ४८६ (= रिश्त) ।
 उपलाभ । २१ (= साक्षात्कार) ।
 उपवादक । १६३, २५६ (= निन्दक) ।
 उपविचार । उपेक्षा— । ४६७ (छ) ।
 उपविचार । सौमनस्य— । (६) ४६६ ।
 उपविचार । दौर्मनस्य— । ४६७ (छ) ।
 उपशम । २२, २७०, ३८७ (= शांति) ।
 उपशमन । १०३ (= शमन, फैसला) ।
 उपसंपदपेक्षी । ५० (भिक्षु-दीक्षा चाहने
 वाला) ।
 उपसंपदा । २३, १३७, ५२४ (= भिक्षु-
 दीक्षा), ५० (ज्ञप्तिचतुर्थसे, तीन शरण
 गमनसे नहीं) ।
 उपसंपन्न । ६९ (= भिक्षु-दीक्षा-प्राप्त),
 ३३१ (भिक्षु) ।
 उपसंपादित करना । ५० (संघकी परीक्षा
 के अनंतर संघके द्वारा करणीय-अकरणीय
 सूचना-पूर्वक भिक्षु बनाना) ।
 उपसेचन । २०४ (= तैयन) ।
 उपस्थान [उपहाक] । ९७, १२९, २७६
 (= हजरी), ३१४ (= परिचारक),
 ४९६ (= सेवक) ।

उपस्थान । २६१, ३१९ (= हाजिरी) ।
 उपस्थानशाला । (= वैदकशाला, दरबार घर)
 ६६ (सभागृह), ४८६ ।
 उपहृत्य-परिनिर्वायी । ४६४ (अना-
 गामी) ।
 उपादान । १६, १२१ (प्रतीत्य-समुत्पादका
 अंग ; ८५ (सामग्री); १२१ (काम,
 दृष्टि, शीलव्रत, आत्मवाद), १४८
 (ग्रहण, स्वीकार) ।
 उपादान-स्कंध । १९९, ११४, १६४-६७
 (पांच—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार,
 ज्ञान), ११६ (दुःख) ; ४६२ ।
 उपादि । ५१० (= दुःख-कारण) ।
 उपाधि । २४१ (= मल), ५१४ (रागआदि) ।
 उपाध्याय । ४९ (के कर्तव्य), ५३२ (की
 व्याख्या) ।
 उपायास । ११६ (हँसनी) ।
 उपासक । १८ (गृहस्थकेला, दो वचनसे),
 २२ (तीन वचनसे) ।
 उपासना । ४४४ (= सत्संग) ।
 उपासिका । २६ (गृहस्थ-शिक्ष्या, तीनवचन
 से प्रथम) ।
 उपेक्षक । १६२ (तृतीयध्यानको प्राप्तयोगी) ।
 उपेक्षा । ११५ (बोध्यंग) ।
 उपेक्षा-भाषना । १०३, १७४ (शत्रुकी
 शत्रुताकीभी उपेक्षा करना), ३२६ ।
 उपोसथ । ४०४ (कृष्ण-चतुर्वशी और पूर्णिमा
 का व्रत), ५३३ ।
 उपोसथिक । ८४ (व्रत रखनेवाला) ।
 उप्पाटन । ७९ (उपादना, उपादना) ।
 उम्भट्टक । ८१ (सदा सदा रहनेवाला,
 तापस, टट्टेसरी) ।
 उम्भतक । ४५३ (ऊँचा) ।
 उभतोभागाविमुक्त । ११८, २४० (अर्द्ध-
 भेद) ।

इभ्य [इभ्य] । १९६ (= नीच), २११ ।
 इभ्यवाद् । १९७ (= नीच पहता) ।
 इयुकार । ३२३ (= ओहार) ।
 इष्ट । ३४ (यत्, प्रिय) ।
 ईति । १०४ (= भकाल, महामारी) ।
 ईर्यापथ । १११ (कायानुपश्यना विस्तार),
 ५३१ ।
 ईर्या । ११४ (संयोजन) ।
 ईश्वर । ३२१ ।
 उग्रोटन । ४३२ (= रिशत) ।
 उग्र । १६४ (भेष्ट), २०३ (ऊँचे अमाय) ।
 उद्यशयन । १६१ (महाशयन) ।
 उद्यार । १११ (= पाराना) ।
 उच्छेदयाद् । १२४ (शरीरके साथ आत्मा
 का विनाश मानना), १३९ ।
 उच्छाचारी । २०१ (तापसभेद) ।
 उत्क्रोटन । ४४९ (आमन्य, विरोध),
 ४३२ (रिशत), ५२४ (जैसलेको
 आमन्य करना) ।
 उत्क्षेपण । ९१ (संघर्ष दंड) ।
 उत्क्षेपणीय कर्म । ५२० (= उत्क्षेपण दंड,
 जिसमें कुछ समयके लिये भिक्षुको बलग
 कर दिया जाता है) ।
 उत्तर-मनुष्य-धर्म । २१, ९४, ५१३
 (= दिव्य शक्ति), ७७ (मनुष्यकी
 ११ दक्षिमे परकी बात), २९९ (= दिव्य-
 शक्ति) ३०१ (४ ध्यान, ३ विमोक्ष, ३
 समाधि, ३ समापत्ति, ज्ञान दर्शन, ३
 विद्यायें, ७ मार्गभावना ४ कलमाक्षा-
 रकार, ३ कलेस-प्रदान, ३ विनीकरणता,
 ४ दृष्ट्यागारमें अभिरति) ।
 उत्तरारणी । १६९, ३८० (रत्नदर आग
 निकाशनेही लक्ष्मी) ।
 उत्तरासंग । ३५ (उपराना), १५९
 (= चार) ।

उत्तरितर । २२४ (उत्तम) ।
 उत्तान । १२० (= साक, सहल),
 ६२ (स्पष्ट) ।
 उत्थान । २१३ (= उद्योग) २११ (तोलन,
 उठना, काममें मुस्तैदी), २११
 (= उद्योग), २६१ (= तत्परता) ।
 उत्थानसंज्ञा । ५०० (= उत्थानका दयाल) ।
 उत्पल हस्त । २८६ (घमघ) ।
 उत्पलिनी । १९ (नीलकमल-समुदाय) ।
 उत्पीडा । [उत्पील, उन्पिल्ल] । ९५
 (विह्वलता, समाधिघात) ।
 उत्संग [उच्छ्रंग] । १४९ (फौद), ४२६
 (भौद) ।
 उत्सव । ५ (= मेला) ।
 उदक-तारा । ३८९ ।
 उदकसाटी । ३१२ (मनुमतीका कपड़ा) ।
 उदकाचरोहक । २६९ (जलनद्या छेने
 वाला तापस) ।
 उदग्र । १४ (= लूटा न समाता) ।
 उद्व्य । ४५९ (= टररति) ।
 उद्व्य-व्यय । ३४० (वापसि-विनाश, हाकि-
 लाभ) ।
 उदान । १३२ (पुद्गमापित), ३६९
 (आनंदोत्थातमें निकली पावपावली) ।
 उदपान । ३८९ (कुर्ब) ।
 उदार । १५५ (= मुन्दर), १५८, २४७,
 ४९० (यज्ञ) ।
 उदग्रदण । ७५ (समझना, पढ़ना) ५४० ।
 उद्देश । १५० (= नाम), २९८ (पाठ,
 चारण, आहर) ।
 उद्देश्य । १६३ (= आहार) ।
 उद्गाहिका । ५२५ (कमीटी) ।
 उपकरण । २१८ (= माषण) ।
 उपकारी । २१४ (= माकार, शहरपमाह,
 भौमोदये) ।

उपक्रोश । २६७ (= भला बुरा कहना) ।
 उपक्लेश । २४७ (= चित्तमल), २६६
 ४९० (मल, ५ चित्तनीवरण) ।
 उपचारक । ४०० (= रक्षक) ।
 उपधि । ३४ (राग आदि), ३५५ (वृष्णा
 आदि) ।
 उपनहन । ९२ (= बांधना) ।
 उपनाह । २६९ (= पाखंड) ।
 उपनीत । १७० (= उपनयन द्वारा गुरुके
 पास प्राप्त, क्षयको प्राप्त) ।
 उपपत्ति । ४७२ (= उत्पत्ति) ।
 उपरत । १६० (त्यक्त) ।
 उपराज । २३५ (गणोंमें राजाके नीचे एक
 पद), ४८५ (सेनापतिके ऊपरका पद) ।
 उपलाप । ४८६ (= रिश्वत) ।
 उपलाभ । २१ (= साक्षात्कार) ।
 उपवादक । १६३, २५६ (= निन्दक) ।
 उपविचार । उपेक्षा—। ४६७ (छ) ।
 उपविचार । सौमनस्य—। (६) ४६६ ।
 उपविचार । दौर्मनस्य—। ४६७ (छ) ।
 उपशम । २१, २७०, ३८७ (= शांति) ।
 उपशमन । १०३ (= शमन, फैसला) ।
 उपसंपदपेक्षी । ५० (भिक्षु-दीक्षा चाहने
 वाला) ।
 उपसंपदा । २३, १३७, ५२४ (= भिक्षु-
 दीक्षा), ५० (जसि चतुर्पसे, तीन शरण
 गमनसे नहीं) ।
 उपसंपन्न । ६९ (= भिक्षु-दीक्षा-प्राप्त),
 ३३१ (भिक्षु) ।
 उपसंपादित करना । ५० (संघकी परीक्षा
 के अनंतर संघके द्वारा करणीय-अकरणीय
 सूचना-पूर्वक भिक्षु बनाना) ।
 उपसेचन । २०४ (= तेंपन) ।
 उपस्थाप [उपट्टाक] । ९७, १२९, २७६
 (= हजरी), ३१४ (= परिचारक),
 ४९६ (= सेवक) ।

उपस्थान । २६१, ३९९ (= हाजिरी) ।
 उपस्थानशाला । (= बैठकखाना, दर्बार घर)
 ६६ (सभागृह), ४८६ ।
 उपहृत्य-परिनिर्वायी । ४६४ (अना-
 गामी) ।
 उपादान । १६, १२१ (प्रतीत्य-समुत्पादका
 अंग ; ८५ (सामग्री); १२१ (काम,
 दृष्टि, नीलव्रत, आत्मवाद), १४८
 (ग्रहण, स्वीकार) ।
 उपादान-स्कंध । १९९, ११४, १६४-६७
 (पांच—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार,
 ज्ञान), ११६ (दुःख); ४६२ ।
 उपादि । ५१० (= दुःखकारण) ।
 उपाधि । २४१ (= मल), ५१४ (रागआदि) ।
 उपाध्याय । ४९ (के कर्तव्य), ५३२ (की
 व्याख्या) ।
 उपायास । ११६ (हैरानी) ।
 उपासक । १८ (गृहस्थवेला, दो वचनसे),
 २२ (तीन वचनसे) ।
 उपासना । ४४४ (= उत्सर्ग) ।
 उपासिका । २६ (गृहस्थ-दिप्या, तीनवचन
 से प्रथम) ।
 उपेक्षक । १६२ (तृतीयध्यानको प्राप्तयोगी) ।
 उपेक्षा । ११५ (घोष्यंग) ।
 उपेक्षा-भावना । १०७, १७४ (शत्रुकी
 शत्रुताकीभी उपेक्षा करना), ३२६ ।
 उपोसथ । ४०४ (कृष्ण-चतुर्वशी और पूर्णिमा
 का घत), ५३३ ।
 उपोसथिक । ८४ (घत रखनेवाला) ।
 उप्पाटन । ७९ (उपादना, उखादना) ।
 उम्भट्टक । ८१ (सदा सदा रहनेवाला,
 तापस, ददेशरी) ।
 उम्भतक । ४५३ (ऊँचा) ।
 उभतोमागविमुक्त । ११८, २४० (भद्र-
 भेद) ।

कामचलुन्द । ११४ (कामरुता, नीवरण) ।
 काम-दुष्परिणाम । २१३ (भोगोंकी
 बुराईयाँ) ।
 कामेष्टियत् । ३४ (किसी कामनासे किया
 जानेवाला यत्न) ।
 कामोपभोग । १०९ (= कामभोग) ।
 काय । १२२, ३३५ (= समुदाय) ।
 कायफलेदा । २२ (= शारमपीदा) ।
 कायगत-स्मृति । ४५ (शरीर-संबंधी अनु-
 कूल स्मृति) ।
 कायबंधन । ५२३ (= कमरबंध) ।
 कायचिज्ञान । ३३ (धातु, टेंटक आदिका
 ज्ञान) ।
 कायसाक्षी । २४० (= दीक्ष) ।
 काया । ३३ (= रथकू-धातु) ।
 कायानुपदयता । ११०-१३ (१४
 प्रकार) ।
 कार्यापण । ४६ [कदापण] । (कपदानिक)
 ७९, ३६३ ।
 कार्यापणक । २१४ (एक शारीरिक दंड,
 जो शायद पैसा तथाकर दानदेका था) ।
 कार्यापण । काल—२३४ (तायिदा पैसा) ।
 कालकर्णी । ३०९ (= कुलक्षणा), ३१०
 (कडमुर्गी) ।
 कालपादी । १६१ (समय देखकर बोलने
 वाला) ।
 कालारिका । १६० (इधनीकी ताति) ।
 कालिक । २०५ (काकोतरका) ।
 काशायफंड । ७२ (= काशाय मायधारी) ।
 काशायथय । २० ।
 किंचन । ४६२ (= प्रतिबंध ३) ।
 किलंज । ४१६ (= टोकरा) ।
 किशोर । १०० (= बउड़ा) ।
 कुटुम्बिक । ३०९ (= पंच) ।
 कुशल-पिटक । (= कुशल-दोस्ती) ।

कुमार । ४४ (= यरवा) ।
 कुम्भदासी । ३०९ (= पनभरनी दासी) ।
 कुल, उद्य-११६९ (क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजपू,
 वैश्य, शूद्र) ।
 कुलनाश-कारण । १०५ (आठ) ।
 कुल । नीच—१६९ (चंडाल, निषाद,
 वैश्य, रथकार, पुस्त) ।
 कुलपुत्र । २१, ४० (= खान्दानी), २०९
 (कुलीन) ।
 कुलिक । अग्र—३२९ (कुलिक, नगरका
 एक भयैतनिक अफसर होता था, उसके
 ऊपर अग्रकुलिक) ।
 कुलमाप [कुमास] । ३९४, ३३१, ३९०
 (= दाक) ।
 कुल्ल । ४९३ (नदी पार करनेका एक साधन) ।
 कुल्लकविहार । ५२४ (मैत्रीविहार) ।
 कुशल । ४५ (पवित्र, अच्छ), ६२, १६२
 (= डघम), २१५, २६४ (पंडित), ४५५
 (पुनर) ।
 कुशल । अ—५९, २१५ (= डुए) ।
 कुशलकर्मपथ । १०, ४०६ (दस) ।
 कुशलकर्मपय । अ—४०६ (दस) ।
 कुशलधर्म । २१२ (भरती बात), २६९
 (पुण्य) ।
 कुशलमूल । ४४० (अयोध, अद्रैय, अमोह) ।
 कुशलमूल । अ—४५५ (राग, द्वेष, मोह) ।
 कुजल-संयुक्त । १६५ (= निर्गन्ध) ।
 कुसीत । ४०० । (= आछस्य) ।
 कुसीत-यस्तु । ४०० (आठ) ।
 कूट । ८० (चर्तन), १४४ (चोटी, गिरि-
 निपा), ४३२ ।
 कूट । फंस—४३२ (= चोटी धातु) ।
 कूट । गुब्बा—(= चोटी तौक) ४३२ ।
 कूट । प्रमाण—४३२ (चोटी भाव) ।
 कूटागार । २५३, ३२८ (= बोझ) ।

कृतवेदी । ५० (=कृतज्ञ) ।

कृत्स्नायतन । २५४, ४७५ (दस, दृष्टि योग) ।

कृष्ण । १९८ (=पिशाच) ।

कृष्णाभिजातिक । १५३ (=दुर्गुणोंसे भरा) ।

कैटुभ । ३५२ (=कल्प—ध्रौतसूत्र, धर्म-सूत्र गृह्यसूत्र) ।

कोटि-संधार । ६६ (किनारेसे किनारा मिलाना) ।

कोप्य । ९१ (=अधार्मिक) ।

कोप्य । अ—९२ (धार्मिक) ।

कोल । २३४ (घैरका वृक्ष) ।

कौशल्य । ४५७ (निपुणता ३) ।

कौकृत्यक । २४२ (=संकोचशील) ।

क्रकचोपम । १६५ (आराके समान) ।

क्रियावादी । २३२ (शुभाशुभ कर्मोंके फल को माननेवाला, कर्मवादी) ।

क्लेश । ६० (=मल), ३०१ (राग, द्वेष, मोह) ।

क्लेश । उप—। १६२ २४७ (=मल), (दे०, उपक्लेश) ।

क्लेश-प्रहाण । ३०१ (राग-प्रहाण, द्वेष०, मोह०) ।

क्लेशहानिके उपाय । २५७ ।

क्लोमक । १६४ (फेफड़ेके पासका एक मांसपिंड) ।

क्षत्ता । २१६ (महामास्य, प्राइवेट-सेक्रेटरी) ।

क्षय-धर्मता । १६५ (=अनित्यता) ।

क्षांति । १०२ (औचित्य), १८० (चाह), ३४१ (क्षमा) ।

क्षिप्राभिक्ष । ४३७ (=प्रसर-बुद्धि) ।

क्षीणास्रव । ५२, २४७, ४६९, ५२८, (अहंत, मुक्त) ।

क्षुद्र-अनुक्षुद्र । ५०५ (छोटे छोटे भिक्षु-नियम) ।

क्षुरप्र । १९९ (=वाण) ।

खमनीय । ९३ (=ठीक=अनुकूल), २९९, ३६९ (अच्छा) ।

खरिया । ३७१ (झोरी) ।

खारापतच्छिक । २१४ (एक शारीरिक-दंड) ।

खारी । ३२ (=खरिया, झोली) ।

खारी विविध । २० (=झोरीमंत्रा वाण-प्रस्थोंके सामान) ।

खेलपिंड । २०४ (=थूक) ।

गण । ३८७, ५३३ (=जमात), ४८४ ४४२ (प्रजातंत्र) ।

गणक । २९० (हक), ४३०

गणी । २४९ (=गणाचार्य) ।

गति । ४६२ (पाँच) ।

गंध । ३३ (धातु), ४६२ (पार) ।

गंधकुटी । ८०, ३१५ (बुद्धके निवासकी कोठरी) ।

गंधर्व्य । १२०, १७०, १७१ (अन्तराभव सत्त्व) ।

गर्भ । ३१९, ४२४ (=कोठरी) ।

गर्भ-अचक्रांति । ४६२ (गर्भमें भाना ४) ।

गव्यूति । ३, १९५, ४९९ (=३ योजन) ।

गाथा । ५२, १३२ (बुद्ध-भाषित) ।

गुण । ७७ (=करामात), ४६३ (शील-में ५) ।

गुरुधर्म । ७४ (भिक्षुनियोंके आठ) ।

गृहकार । १५ (=मार) ।

गृहपति । ६८, १५९, ४४५ (यदय), १४५ (गृहस्थ) ।

गेय । १३२ (व्याकरण, बुद्धभाषित) ।

गोघातकसूना । १४७ (गाय मारनेका पीड़ा) ।

गोघातकका दुरा । ३०० ।

गोचरग्राम । ३८७ (=भिक्षाटन-योग्य पार्श्व-वर्ती ग्राम) ।

जीवन-संस्कार । ४९६ (= प्राण-शक्ति) ।
 जगुप्सु । १२९, १३९ (पूजा करनेवाला) ।
 ज्ञप्ति । ६०, १०३, ५११, ५२५, (निवेदन,
 संपर्के सन्मुख प्रस्ताव पेश करनेसे पूर्व
 दो जानेवाली सूचना) ।
 ज्ञप्ति-चतुर्थ । ५० (ज्ञप्तिको लेकर प्रस्तावकी
 चार दुहरावट) ।
 ज्ञानक । २३५ (= जातिविराद्रीपाले) ।
 ज्ञाति । १०६ (कुल) ।
 ज्ञान । २५१ (= दर्शन), ४५९ (चार) ।
 ज्ञान-दर्शन । २५१ (ज्ञानका मनसे प्रत्यक्ष
 करना), ३०१ (३ विषयों) ।
 ज्येष्ठ । १४२ (= प्रधान) ।
 ज्येष्ठक । ५३१ (= मुनिवा) ।
 ज्योतिर्मातिका । २२४ (ज्ञानके दंड) ।
 झूठ बोलना । ६२ (निंदा) ।
 तडाक । ४०, ४१ (= पहचान) ।
 तपार्पायस्तिका । ४५१, ४०० (अधिकरण-
 समर्थ) ।
 तथ । १३-१२४ (= भगवार्थ) ।
 तथागत । १८, ३०, ४५ (सुख) ११६
 (मरनेके बाद) ।
 तथागतका पाद । १२४ ।
 तथ्य । १८१ (= भूत-पदार्थ) ।
 तंदी । ९० (आलस्य) ।
 तंतुवाय । [गुच्छवाय] । ९६- (जुआहा) ।
 तर्कापनर । अ—(तर्कसे भगवत्) २११
 (तर्कसे भगोचर) ।
 तागस । २०१-२०२ (धातु—मनुष्यमांस,
 डंठाकारी, अनश्वरकिक, भगवत्पाद,
 भस्म मुष्टिक इत्येकलिक, अष्टाष्टक-
 भोजी, पाँद-न्यायिक) ।
 ताग्रलोह । ६८ (ताँबा), ५११ ।
 ताल । छंदा-९०, २२८ ।

तिणवत्कारक । ४५१, ५३६ (घामसे डँक
 देना जैसा झगड़ेका शमन) ।
 तिरच्छाण-कथा । २६३ (व्यर्थकी कथा),
 (दे० कथा) ।
 तीर्थक-कथा । १६६ (तिरच्छाणकथा) ।
 तियग्योनि । ६९, ४६२ (पशु पक्षी) ।
 तीर्थ । ४४ (=संप्रदाय); १७६, २४९ (पंथ);
 ३६५, ४९२, (घाट) ।
 तीर्थकर । ८५, २४९ (पंथ-स्थापक), ३१२
 (=पंथ चलानेवाला, संप्रदायप्रवर्तक) ।
 तीर्थीयतन । २३२ (= पंथ) ।
 तीव्र-छंद । ४६९ (= बहुत अनुरागवाला) ।
 तुच्छ । ८१ (रानी), २१० (रिक्त),
 २४४ (गड) ।
 तुपित । ४०२ (देवलोक) ।
 तुष्णा । १६, १२१ (प्रतीत्य-समुत्पादका
 अंग), ११० (= विषय चिंतनके बाद
 उमकी मासिका सोम), १२१ (रूप-तुष्णा,
 शब्द०, गंध०, रस०, स्पर्श०, धर्म०);
 ४५६ (तीव्र) ।
 तुष्णाकाय (४) । ४६४ (७) ।
 तुष्णोत्पाद । ४६० (चार) ।
 तेज-धातु । १४५, १६४, १६५, १७३,
 (अग्न्यामन्, पाद-), १६६ (तेज महा-
 भूत), ४३८ ।
 तेजन । २२३ (= वाणका फल) ।
 तेज-सम-भायना । १७३ (त्याग) ।
 तैथिक । (पंजाब) ५०४ (-री प्रस्ताव
 ४ मागकी परीक्षाके बाद) ।
 त्याग । २३५ (दान) ।
 त्रयस्त्रिंश । ४०२ (देवलोक) ।
 त्रैयित । ६८, २३३ (तीनों विद्याभोंका
 ज्ञान), २२६ ।
 त्रैविद्य-ग्रामण । १९० (निवेदन-मा०) ।
 भेर । ४५ (गृह) ।

धेरवाद । (दे० स्थविरवाद) ।
 दक्षिणा-जाति । ४२ (पुरुष) ।
 दक्षिणा । ७२ (=दान) ।
 दक्षिणा-विशुद्धि । ४६२ (=दान-शुद्धि ४) ।
 दक्षिण्येय । २३६, ४७१ (दान-पात्र) ।
 दक्षिण्येय-पुद्गल । ४७० (भाट) ।
 दंड । ७२ (परिवास, मूलप्रतिकर्षणार्ह
 मानत्वाहं, मानस्य-चारिक, आह्ला-
 नाहं) । ४१४ (=कर्म, कायिक,
 वाचिक, मानसिक) ।
 दंडदीपिका । ३०८, ४७९ (=मशाल) ।
 दंतप । ३४ (=नाग, गज) ।
 दन्तयत्कलिक । २०१ (दंतसे छाल
 छीलकर खानेवाला तापस) ।
 दम्यसारथी । १४, १४१ (=चावुक-
 सवार) ।
 दर्शित्राहक । १७१ (=रसोईदार) ।
 दर्शन । २५ (=साक्षात्कार, २६ (ज्ञान),
 ३०१ (तीन विधायें) ।
 दव । ३६३ (=प्रीति, मद), ४५१ (सहसा) ।
 दशयल । ४५, १४२ (=बुद्ध) : ५१
 (बुद्धके) ।
 दशवर्ग । ३६९ (दश भिक्षुओंका समूह) ।
 दशवस्तु । ५२४ (यज्ञिपुत्तक भिक्षुओं के
 यिनय-विस्तृत दस विधान) ।
 दस्यु । २१९ (=दुष्ट) ।
 दस्यु । कु-३०० (=छोटा हाथ) ।
 दहर । ८५ (अल्प-वयस्क, छोटा), ४९४
 (तरण) ।
 दहरक । २८० (=तरण) ।
 दाडा । ५१० (=दाढ़) ।
 दान । ३२७ (भिक्षा, भोजन), ६५
 (सदाग्रत) ।
 दान-उपपत्ति । ४७२ (भाट) ।

दानपति । २१९ (=दायक) ।
 दानवस्तु । ४७१ (भाट) ।
 दायज । ५४, २६१ (=वरासत) ।
 दायाद । ४५ (=वारिस) ।
 दाव-पालक । ९३ (=वनपाल, माली) ।
 दास । ४०, ४१; १६८ (=गुलाम) ।
 दारु-गृह । २९० (काठगोदाम) ।
 दास-दासी । २८१ (इनाममें) ।
 दिव्यचक्षु-घान । १५, १६, ४३६; २५६
 (विस्तारसे) ।
 दिव्यश्रोत्र-ज्ञान । ४३४ ।
 दिशानमस्कार । २५७ ।
 दिशाप्रमुख । २७९ (दिगंत-प्रसिद्ध) ।
 दिसापामोफख । २८२ (दिगंत-विख्यात) ।
 दीर्घरात्र । २१२ (बहुत समय)
 दुःख । २२ (आर्यसत्य २), ११६ (= उपा-
 दान-स्कंध—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार,
 विज्ञान), ११५, १६४,
 दुःखता । ४५६ (तीन) ।
 दुःख-निरोध । २४ (आर्यसत्य ३), ११५
 विस्तारसे) ।
 दुःखनिरोध-गामिनी-प्रतिपद् । २२ (आर्य-
 सत्य ४), ११७ (विस्तारसे) ।
 दुःख-समुदय । २२ (आर्यसत्य), ११६
 (विस्तारसे) ।
 दुःख-स्कंध । २१३ (=दुःखोंका पुँज ।
 दुःप्रतिनिस्सर्गी । ४६८ (=हठ) ।
 दुर्भरता । ७६ (=कठिनाई) ।
 दुर्भिक्ष । १०४ (जहाँ भिक्षा पाना कठिन
 हो) ।
 दुश्चरित । १२९ (काय, वचन, मन),
 (काय०—हिंसा, चोरी, अपभिचार;
 मन०—लोभ, मोह, मिथ्या-दृष्टि; वचन०
 —शठ, गुणगनी, कटुवचन, प्रलाप) १६३
 (दुराचार), २१४ (पाप), ४५५ ।

नानात्व-प्रज्ञा । [नानात्व-पञ्चा] । १०५
समाधिविज्ञ ।

नामकाय । १२२ (= नाम-समुदाय) ।

नाम-रूप । १६, १२२, ३५३ (प्रतीत्य-
समुदायका एक अंग) ।

नाली । ४० (गगधर्मी), ४१ (प्रायःसेश्वर) ।

नास्तिक्यादी । २४४ (विस्तार) ।

निकृति । ४३२ (= कृतप्रता) ।

निबन्त । ११० (= घर) ।

निश्चितधुर । ४०५ (भगोदा) ।

निर्गन्ध । ८० (= निर्गन्ध, ग्रन्थि-रहित, ग्रन्थि =
पाप); १४०, ३०९ (जैनसाधु); ३९५
(स्वभाव) ।

निगम । ५६ (= कथा) ।

निर्गन्धु । १९५ (= कोश) ।

निदान । ९९, १२२ (= समुदाय, हेतु,
प्राप्य); ५१२ (कारण) ।

निधान । ५१० (= पदवृत्ता) ।

निधानवती । १६१ (साधक) ।

निध्यान । २११ (= ध्यान), २४०
(निदिध्यासन) ।

निःप्रीतिक । ९६ (= प्रीति रहित) ।

निपुण । २११ (= पंडित) ।

निमित्त । ९६ (विरोधता), १४६, १६४
(द्विग, भावति) ।

नियति । २४५ (= भविष्यत्ता) ।

नियुत । ३४ (= लाय) ।

निर्गन्ध । ३१४ (सर्वमध्य-व्यस) ।

निरुक्ति । १२३ (= भाषा) ।

निरुद्ध । १०० (= गट) ।

निरोध । (भाष्यता) २४ (= दुःख भाषा),
२२ ।

निरोध-धर्म । २३ (= भाष्यवभाष्यता) ।
२४ (भाषा होने वाक्य) ।

निर्गन्ध । ५१४ (= सर्व साधु) ।

निर्देश । ४६९ (विस्तार) ।

निर्देशयस्तु । ४६९ (तात) ।

निर्भोज । १२९ (विस्तार) ।

निर्माणरति । ४०२ (देव) ।

निर्याता । २४८ (= मार्गदर्शक) ।

निर्याण । ९, ३५ (उपधि-रहित पद),
३५० (अस्तंगमन) ।

निर्युत । ३४८ (मुक्त) ।

निर्येद । ३३ (= वैराग्यकी पूर्वावस्था), १६४,
१८१, २०१ (= उदासीनता) ।

निर्येद-प्राप्त । १६६ (उदाम) ।

निर्येधभागीय । ४६८ (संज्ञा ६) ।

निर्येधिक । ४६४, ४६५ (अन्तरात्तलतक
पट्टपात्रेणाली) ।

निर्यासन । १४५ (पोताक) ।

निर्युत । १९३ (= भावित) ।

निर्शांति । ४६९ (= विरक्षणता) ।

निर्गन्धित । ४५९ (= आधित) ।

निपाद । ३६३ (जाति) ।

निर्गन्धन । ५२३ (विद्वान्) ।

निष्क । ३९ (= अनाधी) ।

निष्कामना । ३५८ ।

निष्काममण । ४६० (= निष्कामता) ।

निष्ठा । २१० (भद्र), २३४ (धारणा) ।

निष्ठाक । ४६९ (= परिष्ठाक) ।

निस्सरण । १२० । (= पद-राम छोड़ना) ।

निस्सरण-पञ्चा । १९२ (बंधनेगे निष्कामनेकी
प्रज्ञा) ।

निःसरणीय धातु । ४६५ (पौव), ४६८
(छ) ।

निर्हीन । २०० (= मीन) ।

नीचरण । ११४, १९३ (५-कामपञ्च,
व्यापार, व्यापारमूत्र, आहार-मीन, पृथिवीकाया), १६३ (५-अभिज्ञा,
व्यापार, व्यापारमूत्र, आहार-मीन, पृथिवीकाया) ।

विचिकित्सा), १४७ (= ढक्कन); २६६
४३३, ४६३, ४९० ।

नीलमणि । २३४ ।

नेत्ती । [नेत्री] । ४४८ (रस्ती, गांठ) ।

नेगम । ६५, २७८ (श्रेष्ठोसे ऊपरका पद),
२१९ (शहरी) ।

नेचयिक-गृहपति । २१९ (नैगम-जानपद-
अधिकारी), २२१ (= धनी वैश्य) ।

नैर्याणिक । ४६७ (= वैसा करनेवालेको
दुःख-क्षयकी ओर लेजानेवाला), ४८९
(पार कराने वाला) ।

नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन । १२७, ४७२ ।

न्यग्रोध । ५३१ (बर्गव) ।

न्याय । ११० (= सत्य), २४४ (निर्वाण),
३२४ (धर्म) ।

न्याय-धर्म । ५०४ (= आर्यधर्म = बौद्ध-
पट । ४४ (महार्थ वख) ।

पट-पिलोतिका । ४१, ४५ (= रेशमी वस्त्र) ।

पच्छि । २३४ (= टोकरि) ।

पण । २४१ (= दाजी) ।

पतिपत्नी-गुण । १२८ ।

पतोद । १२९ (कोड़ा) ।

पत्तकल्ल । १०३ (= उचित)

पत्ति । ३३६ (= पैदल) ।

पद । २४४ (= चिन्ह) ।

पदक । २२७ (= कवि) ।

पदाधिकारी । राज्य—३८४ ।

पद्मिनी । १९ (रक्त-कमल-समुदाय) ।

पधानीय-अंग । ३८३, ३८४ (पांच) ।

पण्यन्त । १६६ (= महामार्ग) ।

पञ्चाजन । [प्रयाजन] । २९२ (देश-
निकाल) ।

पञ्भार । ४९६ (= पहाड़, प्राग्भार) ।

पमुट । २४६ (= गांठ, मोटा) ।

परचित्तज्ञान । २५६, ४३४ ।

परनिर्मित वशवर्ती । ४७२ (देव) ।

परम-वर्ण । २६४ (परित्राजक-सिद्धान्त) ।

परामृष्ट । ४६७ (= निन्दित) ।

परि-अवदात । १६२ (शुद्ध), ३८९
(सफेद, गोरा) ।

परि-उपासना । २३३ (= सत्संग) ।

परिखा । ४८७ (= खाई) ।

परिग्रह । १२१, १२२ (= जमा करना),
१९३ (स्त्री) ।

परिघ । २०४ (= काष्ठप्राकार) ।

परिघ परिवर्तिक । २१४ (एक शारीरिक
संज्ञा) ।

परिचर्या । २६१ (= सत्संग) ।

परिजन । ४१, १४३ (नौकर-चाकर) ।

परिजुञ्ज । ३३४ (= हानि ४) ।

परिक्षा । २३३ (= त्याग ३—काम-, रूप-,
वेदना-) ।

परित्त । २६ (= अक्षय), १२३ (क्षुद्र,
अणु) ।

परिदाह । १४७, ४६५ (= जलन)

परिदेव । ११६ (रोनाधोना) ।

परिनिवृत्त । ३२९ (= मुक्त), ४८१
निर्वाण-प्राप्त मृत) ।

परिपंथ । २१४ (= रहजनी) ।

परित्राजक । २ (= साधु) ३० ।

परित्राजक-सिद्धान्त । २६४ (परमवर्ण) ।

परिभय । ८५ (तिरस्कार) ।

परिभाषित । १३० (सेवित, सेवा) ।

परिभिन्न । १६६ (= विकृत) ।

परिचार । ४ (जात, परिजन), ८४
(अनुचर-गण), ३४९ (अनुयायी) ।

परिचास । ६९ (किसी अपराधके कारण
संघट्टाता कुछ दिनके लिये ट्यप-करण) ।
५०४ (परोक्षार्थवास) ।

नानास्व-प्रज्ञा । [मानस-पञ्चा] । १०५
समाधिविष्णु ।

नामकाय । १२२ (= नाम-समुदाय) ।

नाम-रूप । १६, १२२, ३५३ (प्रतीत्य-
समुत्पादका एक अंग) ।

नाली । ४० (मगधकी), ४१ (प्रायःसेरभर) ।

नास्तिकयादी । २४४ (विस्तार) ।

निकृति । ४३२ (= कृतप्रता) ।

नियन्त । ११० (= घर) ।

निश्चितधुर । ४०५ (भगोदा) ।

निगन्त । ८० (= निग्रन्थ, ग्रन्थि-रहित, ग्रन्थि =
पाप); १४०, ३०९ (जैनसाधु); २१५
(स्वभाव) ।

निगम । ५६ (= कथा) ।

निग्रन्थ । १९५ (= कोश) ।

निदान । ९९, १२२ (= समुदाय, हेतु,
प्रत्यय); ५१२ (कारण) ।

निधान । ५१० (= चक्षुष्या) ।

निधानयती । १६१ (मार्गक) ।

निध्यान । २११ (= ध्यान), २४०
(निदिध्यासन) ।

निःप्रीतिक । ९६ (= प्रीति रहित) ।

निपुण । २११ (= पंडित) ।

निमित्त । ९६ (विशेषता), १४६, १६४
(द्विग, भाकृति) ।

नियति । २४५ (= भविष्यता) ।

नियुत । ३४ (= लाय) ।

निरगन्त । ३१४ (सर्वमेध-यज्ञ) ।

निरुक्ति । १२३ (= भाषा) ।

निरुद्ध । १७७ (= मष्ट) ।

निरोध । (आर्षेणाय) २४ (= दुःख नाश),
२२ ।

निरोध-धर्म । २३ (= नाशप्रभावशाली) ।
२४ (नाश होने वाला) ।

निग्रन्थ । ४१४ (= जैन साधु) ।

निर्देश । ४६९ (विस्तार) ।

निर्देशयस्तु । ४६९ (सात) ।

निर्भोज । १२९ (विस्तार) ।

निर्माणरति । ४०२ (देव) ।

निर्याता । २४८ (= मार्गदर्शक) ।

निर्याण । ९, ३५ (उपधि-रहित पद),
३५७ (अस्तंगमन) ।

निर्गृत । ३४८ (शुद्ध) ।

निर्वेद । ३३ (= वैराग्यकी पूर्वावस्था), १६४,
१८१, २०१ (= उदासीनता) ।

निर्वेद-प्राप्त । १६६ (उदास) ।

निर्वेधभार्गीय । ४६८ (संज्ञा ६) ।

निर्वेधिक । ४६४, ४७५ (अस्तगतक
पहुँचानेवाली) ।

निवासन । १४५ (पोनाक) ।

निवृत्त । १९३ (= शाश्वत) ।

निदांति । ४६९ (= विपश्यता) ।

निःश्रित । ४५९ (= आश्रित) ।

निपाद् । ३६३ (नाति) ।

निर्पादन । ५२३ (विद्यौता) ।

निष्क । ३९ (= भताफी) ।

निष्कामना । ३५८ ।

निष्कामण । ४७७ (= निकलना) ।

निष्ठा । २१० (अदा), २३४ (धारणा) ।

निष्प्राक । ४६१ (= परिष्प्राक) ।

निस्तरण । १२७ । (= छंद-राग छोड़ना) ।

निस्तरण-पञ्चा । ११२ (बंधनेमें निकलनेकी
प्रज्ञा) ।

निःसरणीय धातु । ४६५ (पाप), ४६८
(ठ) ।

निर्दोष । २०७ (= जीव) ।

नीचरण । ११२, १९३ (५-कामच्छन्द,
व्यापाद, कृष्णमसुद, भीक्षु-कीर्तन,
विनिर्दिष्टा), १६२ (५-अभिषेक,
व्यापाद, रुद्रमसुद, भीक्षु-कीर्तन,

विचिकित्सा), १४७ (=ढकन); २६६
४३३, ४६३, ४९० ।

नीलमणि । २३४ ।

नेत्ती । [नेत्री] । ४४८ (रस्सी, गांठ) ।

नेगम । ६५, २७८ (श्रेष्ठीसे ऊपरका पद),
२१९ (शहरी) ।

नेचयिक-गृहपति । २१९ (नेगम-जानपद-
अधिकारी), २२१ (= धनी वैश्य) ।

नैर्याणिक । ४६७ (= वैसा करनेवालेको
दुःख-क्षयकी ओर लेजानेवाला), ४८९
(पार कराने वाला) ।

नैयसंज्ञा-नासंज्ञायतन । १२७, ४७२ ।

न्यग्रोध । ५३१ (बर्गद) ।

न्याय । ११० (=सत्य), २४४ (निर्वाण),
३२४ (धर्म) ।

न्याय-धर्म । ५०४ (= आर्यधर्म = बौद्ध-
पट) । ४४ (महार्घ वस्त्र) ।

पट-पिलोतिका । ४१, ४५ (=रेसमी वस्त्र) ।

पच्छि । २३४ (= टोकारी) ।

पण । २४१ (=वाजी) ।

पतिपत्नी-गुण । १२८ ।

पतोद् । २२९ (कोड़ा) ।

पत्तकल्ल । १०३ (= उचित) ।

पत्ति । ३३६ (= पैदल) ।

पद । २४४ (= चिन्ह) ।

पदक । २२७ (= कवि) ।

पदाधिकारी । राज्य—३८४ ।

पद्मिनी । १९ (रक्त-कमल-समुदाय) ।

पधानीय-अंग । ३८३, ३८४ (पांश) ।

पन्थन्त । १६६ (= महामार्ग) ।

पंथ्याजन । [प्रयाजन] । २९२ (देश-
निकाल) ।

पम्भार । ४९६ (= पक्षि, ग्राम्भार) ।

पमुट । २४६ (= गांठ, मोटा) ।

परचित्तज्ञान । २५६, ४३४ ।

परनिर्मित चशवर्ती । ४७२ (देव) ।

परम-चर्ण । २६४ (परिप्राजक-सिद्धान्त) ।

परामृष्ट । ४६७ (= निन्दित) ।

परि-अवदात । १६२ (शुद्ध), ३८९
(सफेद, गोरा) ।

परि-उपासना । २३३ (= सत्संग) ।

परिखा । ४८७ (= खाई) ।

परिग्रह । १२१, १२२ (= जमा करना),
१९३ (स्त्री) ।

परिघ । २०४ (= काष्ठपाकार) ।

परिघ परिवर्तिक । २१४ (एक शारीरिक
संज्ञा) ।

परिचर्या । २६१ (= सत्संग) ।

परिजन । ४१, १४३ (नौकर-पाकर) ।

परिजुञ्ज । ३३४ (= हानि ४) ।

परिशा । २३३ (=त्याग ३—काम-, रूप-,
बेदना-) ।

परित्त । ९६ (= अक्षर), १२३ (धुद्र,
अणु) ।

परिदाह । १४७, ४६५ (= जलन) ।

परिदेव । ११६ (रोनाधोना) ।

परिनिवृत्त । ३२९ (= मुक्त), ४८१
(निर्वाण-प्राप्त मृत) ।

परिपंथ । २१४ (= रहजानी) ।

परिप्राजक । २ (= साधु) ३७ ।

परिप्राजक-सिद्धान्त । २६४ (परमवर्ण) ।

परिभव । ८५ (तिरस्कार) ।

परिभाषित । १३० (सेवित, सेवा) ।

परिमिश्र । १६६ (= विकृत) ।

परिवार । ४ (जात, परिजन), ८४
(अनुपर-भाग), ३४९ (अनुपायी) ।

परिपास । ६९ (किसी अपराधके कारण
संघट्टात कुछ दिनोंके लिये उपर-करण) ।

५०४ (परीक्षार्थवास) ।

परिघेण । ६६ (भांगन-सहित घर) २९७,
३१४ (धौक) ।

परिष्कार । ५१ (४—मिश्र, मिश्रणी,
उपासक, उपासिका), ४०२ (भाठ) ।

परिष्कार । ११, ३०० (= सामान),
४९ (मिश्रभोंके), ३४२ (उपभोग-
वस्तु) ।

परिस्त्रावण । ५२३ (= जलछका) ।

परुष । १६० (= कटु) ।

पर्णाकार । ४८९ (= मंद) ।

पर्यन्त-सहित । १६१ (सिद्धान्तसहित) ।

पर्यवगाढ़ । २३ (= यदिन) ।

पर्याय । ३५ (= प्रकार), २९८ (प्रका-
रांतर, उपदेश) ।

पर्यायमत्तिक । २६९ (एकदिन निराहार
एकदिन आहार करने वाला सापस) ।

पर्याप्त । ४६६ (= शाख) ।

पर्युत्थित-चित्त । ५१५ (मोतचित्त) ।

पर्युपासन । ३५, २११, (= सेवा) ।

पर्येषण । ७४ (भाठ गुरुधर्म) ।

पर्येषणा । १२१ (नृणांसे) ।

पलालपीठक । २१४ (एक सजा) ।

पलास [प्रदान] । २६९ (= निष्ठुरता) ।

पलासो । ४६७ (= पर्यायी या प्रदानशी) ।

पल्लव । ४९३ (= छोटा जलमाय) ।

पादपी । १०३ (दर्शी, आपसि देनेवाला) ।

पातिन्यक । २३४ (= घोता) ।

पम्स्ताय । १११ (वेताय) ।

पाक (-यत) । २०० ।

पाटिहारिय [मातिहार्य] । ७१ (चमत्कार) ।

पाटिहीरिय । ४-१९१ (= भगवान्निद्र) ।

पाण्ड । ८४ (बाल) ।

पादुकंपल । ८४२, ६४ (= ताल दोहाला) ।

पांडुपलाशिक । २०१ (पीले हो गिरमाने
वाले पत्तोंके रानेवाला तारक) ।

पात्र । २६ (= भिक्षापात्र) ।

पात्र । मिट्टीका—४१ ।

पादकटलिका । २१ (पैर रगड़नेकी लकड़ी)

पादचार । ८१ (= पग) ।

पादपीठ । २१ (= पैरका पीठा) ।

पादोदक । २१ (= पैर धोनेका जल) ।

पान । १५५ (भाठविहित—आशपान, मग्नू,
चोच, मोच, मधु, मुश्कि,
साखू, पारसक) ।

पाप । २३७, १६२ (घराई) ।

पापधर्म । ७२ (= पापी) ।

पापके-मार्ग । २५८ (चार) ।

पाप-मिश्रता-दोष । २५९ (६) ।

पापीयस । १७९ (= बहुत घुरा) ।

पापेच्छु । ३०१, ४०५ (= बदनीयत) ।

पारमिता । १५ (दस) ।

पारमिता । उप—१५ ।

पाराजिका । २४९ (द्वितीया), २९३—

१५ (प्रथम), २९३ (अष्टाव्या),

२९७—९९ (तृतीया) २९९—३०१

(चतुर्थ) ।

पारिषय । १९९ (दवांसी), २१९ (सभा-
सद) ।

पाटि । ८० (मूलप्रिपिटक), २८८ (मंद),
५४० (पति, मगधान्के मुगली पति) ।

पापण्डु । ५३० (= भग) ।

पांसुकूळ । २२ (= घुराने चौधदे), ४३
(मुर्दा), ३६१ (केंके चौधदे) ।

पांसुलिक । ४३, ८१ (मुर्दापारी), १३०
(केंके चौधदेको तीकर पढ़नेवाला),

२८७ (लछापारी) ।

पांसुपिशाचक । २६४ (मुर्दक) ।

पिगल-किपिलक । ७९ (= मांड) ।

पिटक । २०९ (= पण-मग्न) ।

पिटक-संप्रदाय । २४९ (= भग्न-भग्न) ।

पिंड । ६८ (भोजन, परोसा), ७६, ९३
(= भिक्षा) ।

पिंडपात । ४५ (भिक्षा), ६६ (भिक्षात्र),
१४५ (भोजन), २५० ।

पिंडपातिक । १३७ (सिर्फ मधूकरी माँगर
खानेवाला, निर्मंग्रण नहीं), २५१ (मधू-
करी वाला) ।

पिलोतिका । ४४ (= नया शादक भी
किनारेके फटते-ही पिलोतिका कहा
जाता है) ।

पिशाच । १९८ (= कृष्ण) ।

पिशुन-चचन । १६० (= चुगली) ।

पुट । ४९२ (= मालकी गाँठ) ।

पुट-भेदन ४९२ (जहाँ मालकी गाँठ तोड़ी
जाये, नगर) ।

पुंडरीकिनी । १९ (श्वेतकमल-समुदाय) ।

पुण्य क्रिया-वस्तु । ४५७ (पुण्यकर्म ३) ।

पुद्गल । ७१ (व्यक्ति, प्राणी), २३७, ५३५
(व्यक्ति), २३९ (मनुष्य), २४० (सात),
४५७ (तीन), ४६२ (चार) ।

पुनर्भव । ९७ (भाषागमन) ।

पुराणदुतीयिका । २९० (भाषा) ।

पुरुषमेध । ३४२ (यज्ञ) ।

पुलक । १३१ (= चावल, पुन्नाव) ।

पुस्तकार । १४ (= चित्रकार) ।

पूग गामणिक । ३८४ (एक समुदायका
अफसर, ग्राम-ग्रामणिकके बीच) ।

पूर्व-जन्म-ज्ञान । १५, २५६ ।

पूर्वनिधास । (= पूर्वजन्म) ।

पूर्वनिधास-ज्ञान । ३९० ।

पूर्वनिधास-स्मृति । २६४ ।

पूर्वनिधासानुस्मृति-ज्ञान । १६२, ३९०
(प्रथम विद्या) ।

पूर्वान्त । २६३ ।

पृथग्जन । २२ (भूले मनुष्य), ४३ (जिस-
को तत्त्व साक्षात्कार नहीं हुआ), ३१६,
४२३ (अज्ञ संसारी जीव) ।

पृथिवीकाय । २४४ (पृथिवी) ।

पृथिवीधातु । १७२ (अध्यात्म वास्तव पृ-
थिवी) ।

पृथिवीसमभावना । १७३ ।

पेत्तणक । ३८४ (= नगराधिकारी, मेयर) ।

पेशकार । ४३० (रंगरेज) ।

पेशल । ४३ (अच्छा) ।

पोरिसा । १६६ (= पुरुषप्रमाण) ।

पौद्गलिक । १५७ (व्यक्तिगत) ।

पौरी । १६० (नागरिक, सम्य) ।

प्रकाशनीयकर्म । ४०० (दोष खोल देना,
एक भिक्षुदंड) ।

प्रग्रह । ४५५ (= चित्त-निग्रह) ।

प्रज्ञप्त । ७७ (= निर्धारित), ४८५ (विहित),
४९५ (विद्या) ।

प्रज्ञप्त । अ-४८५ (नौकरानूनी, अविहित) ।

प्रज्ञप्ति । १८५ (= निरुक्ति, व्यवहार) ५१२
(विधान) ।

प्रज्ञप्ति । अनु—५१२ (= वंशोधन) ।

प्रज्ञप्तिक । स—२६९ (= सिद्धांत-प्रति-
पादक) ।

प्रज्ञा । २२ (= विद्या); १२६, २२८ (ज्ञान);
३७५ (तीन) ।

प्रज्ञा-इन्द्रिय । २४१ (अहङ्कारी) ।

प्रज्ञाविमुक्त । १२७ (जानकर मुक्त), २४०
(अहङ्कार) ।

प्रज्ञापन । १२३ (ज्ञान, जताना), २४४
(उपदेश) ।

प्रणिधि । ४७२ (= अभिलाषा) ।

प्रणीत । २६४ (उत्तम) ।

प्रतिक्रांत । (३७ सुन्दर) ।

प्रतिक्षेप । ३१५ (= इन्कार) ।

प्रतिग्रहण । १६१ (हेन) ।

प्रतिघ । ११४ (= प्रतिहिंस, संयोजक),
४५९, ४०२ ।

प्रतिज्ञा । ५०४ (= दाया) ।

प्रतिज्ञातकरण । ४५१ (अपराधस्वीकार,
Confession), ४०० (अधिकरण-
नामय) ।

प्रतिदेशना । ९१ (= क्षमापन) ४५१ (दुष्कर्म-
नियेदन) ।

प्रतिनिस्सर्य । ११० (= स्थाप, मुक्ति),
२६९ (पजन) ।

प्रतिपद । २२ (आर्य-साय ४), ४६०
(मार्ग) ।

प्रतिपन्न । वि—२४१ (= भमागारुद्ध) ।

प्रतिपन्न । शु—१८२ (टीकसे पहुँचा),
१५८ (सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर लगा) ।

प्रतिषेध । १२० (= ग्रानना) ।

प्रतिभान । ३४८ (= ज्ञान) ।

प्रतिमा । ३९ (मूर्ति) ।

प्रतिध्वय । ४६४ (आधय) ।

प्रतिसंग्रहण । ४५५ (= भटपन-ज्ञान) ।

प्रतिसंचित् । ४३, ४५ ।

प्रतिसंयेदन । ३९० (= अनुभव) ।

प्रतिसम्मादन । ६१ (प्रणामापाती), २९९
(कुशलप्रभ) ।

प्रतिसंलयन । ४६९ (= एकान्तपात) ।

प्रतिसंस्कार । ४६५ (स्थापन) ।

प्रतिस्पर्णीय कर्म । ५१८ (संघ-दंड) ।

प्रतिस्मृत । ४५९ (पाद हस्तनेपात्) ।

प्रथमध्यान । ६ (ज्ञानुत्कर्षे श्रीपे) (दे-
याम) ।

प्रथमयोधि । ३९३ ।

प्रदक्षिण-मार्ग । १०५ (= गमय) ।

प्रदहन । १११ (= पराक्रम) ।

प्रतिहरण । १८९ (= प्रमान) ।

प्रतीत्य-समुत्पन्न । ९९ (= संस्कृत, वि-
मित), १२५ (= कारणसे उत्पन्न,
अनिरूपे = संस्कृत = कृत = क्षयधर्मा =
व्ययधर्मा = विरागधर्मा = निरोधधर्मा),
१६० (= कारणकरके उत्पन्न), २०४
(कृत्रिम) ।

प्रतीत्य-समुत्पाद । १८ (दुर्दंशमीप), १६०
(की महिमा) ।

प्रतीत्य-समुत्पाद-विस्तार । १२०-१२६ ।

प्रतीत्य-समुत्पाद-ज्ञान । १५, १६, १८
(अनुलोम, प्रतिलोम) ।

प्रत्यन्त । ५३६, ५३७ (= सीमान्त) ।

प्रत्यय । १०५ (कार्य), १०९ (कारण),
३१८ (प्रासवण), ५४ (भिक्षुओंकी
अपेक्षित चार वस्तु) ।

प्रत्यवेक्षा । ६२ (= देयमाल), ६२ (परीक्षा),
१०२ (मित्रान, सोम) ।

प्रत्याख्यान । २२७ (= भयवाद) ।

प्रत्याराम । १०९ (प्रतिशरीर, इसी शरी-
रमें) ।

प्रत्युत्थान । ३१, ५८ (= सारासारं लब्ध
होना) ।

प्रत्युद्गमन । १५५ (= भगवानी) ।

प्रत्युपग्यान । ७१ (= मेवा), १६१ (प्रादु-
पातना, मेवा) ।

प्रत्युष । ६४ (= भिनसार) ।

प्रत्येक-गुण । (देखो पुनः) ।

प्रधान । २११ (= प्रपन्न), २६९ (निर्वाण-
संयमो प्रपन्न), ३७४ (= भयान,
योग-प्रपन्न), ३२३ (उपपन्न), ३९९
(= निर्वाण-भाषना), ४५५ (किरिन्ना
भयान), ४५९ (पाद), ४६४ (योग-
प्रपन्न), ३८० (निर्वाण प्राप्त करने
वाली योग-शक्ति); ५०२ (= निर्वाण-
भाषन) ।

प्रधानात्मा । २४१ (समाहित-चित्त) ।
प्रधानीयांग । ३९२ (पाँच), ४६४ (प्रधान
के अङ्ग-५) ।

प्रव्रजित । ८ (संन्यासी) ।

प्रव्रज्या । २६ (= संन्यास) । २३ (= ध्या-
मणेर-संन्यास), ५४ (त्रिशरण-गमन
से), १३७ (= ध्यामणेरभाव) ।

प्रभास्वर । ८० (सूर्य-प्रकाशके रंगका) ।

प्रमत्त । २५७ (आलसी = भूल करनेवाला) ।

प्रमाद । २४० (आलस्य, भूल) ।

प्रमाद । अ—५३१ (आलस्यका अभाव) ।

प्रमाद-स्थान । ७१ (प्रमाद करनेकी जगह) ।

प्रमुख । ८० (= चतुर्तरा); ५०७ (मुखिया) ।

प्रयतपाणि । २३६ (खुलाहाथ दानी) ।

प्रवचन । १५५ (= वाचन), २०९ (अध्ययन,
वेद) ।

प्रवाद । २५१ (= खंडन) ।

प्रचारणा । ५२ (आश्विन पूर्णिमा, पारणा) ।

प्रवृत्तफलभोजी । २०१ (तापस व्रत) ।

प्रवेदित । ७३ (= दिखलाया) ।

प्रवेणी । ४४० (= वंशानुगत) ।

प्रवेणी-पुस्तक । ४९५ (= कानूनकी किताब) ।

प्रश्न । महा-२७१ (१-१०) ।

प्रश्नव्याकरण ४ । ४६० (प्रश्नोत्तर) ।

प्रश्रव्य । १७७ (अर्चचल); ११५, ४३४
(= स्थिर) ।

प्रश्रव्य । ११५ (शांति, योष्यंग) ।

प्रसन्न । १५२, ४८९, ५०३, ५३० (= धृद्धा-
वीर); १५२ (निर्मल), १६५ (स्वच्छ) ।

प्रसाद । ७१ (= धृद्धा) ।

प्रसाधन । ३१० (= जेवर) ।

प्रहाण । १८४ (परित्याग) । २१५, ३५९
(विनाश), ४५९ (अस्वीकार) ।

प्रहातव्य । २३ (= त्याज्य) ।

प्रहीण । २३ (= छूट गया) ।

प्राकृत-इन्द्रिय । १३५ (= साधारण काम-
भोगी जनों जैसा) ।

प्राग्भार । ३८४ (सामने झुका, पवहार =
पहाड़) ।

प्राणायाम । ३८८ (देखो आणापानसत्ति) ।

प्रातिपुद्गलिक । ७५ (= व्यक्तिगत, सम-
छिद्यत नहीं) ।

प्रातिभोग । ३०८ (= ज्ञामिन) ।

प्रातिमोक्ष [प्रातिमोक्ख] । १३२, ४४८
(भिन्नुनियम) ।

प्रातिमोक्ष-उद्देश । २५१ (= अपराध-स्वी-
कार) ।

प्रातिमोक्षसंवर । २७७ ।

प्रातिहार्य । ६ (= चमत्कार), २५१ (कारण),
४५८ (तीन); ४०५ (तीन—प्रद्वि०,
आदेशना०, अनुशासनीय०) ।

प्रातिहार्य । अनुशासनीय—४०५ ।

प्रातिहार्य । आदेशना—४०५ (व्याख्यानका
चमत्कार) ।

प्रातिहार्य । देवावरोहण यमक—८४ ।

प्रातिहार्य । यमक—८३ (देखो यमक-
प्रातिहार्य) ।

प्रामुख्य । २९ (= मुख्य) ।

प्रायश्चित्त । ३७० ।

प्रायश्चित्तिक [पाचितिय] । ५२६, ५२७
(संघ-दंड) ।

प्राघरण । १४५ (चादर) ।

प्रागुचिहार । ३९४ (सुरा-पूर्वक विहरना) ।

प्रियभाणी । २६० (मदा प्रिय वचनही
बोलनेवाला) ।

प्रियसमुदाहार । ४०५ (तुम्हारे ऊपर देना को
भ्रष्टा-रूपक मुननेमाला, स्वयंभी उपदेश
करनेमें दत्तनाही) ।

प्रीति । ६२ (प्रमोद), ११४ (हर्ष, योष्यंग),
३५० (सुशी) ।

प्रेत्यविषय । ४६२ (भूत, प्रेत) ।

प्रेक्ष्य । ४३२ (= नाटक) ।

प्रेष्य । २२१ (= नोकर) ।

प्रहिता । ११३, १६४ (= तिल्ली) ।

फल । ६१ (सोतापत्ति, सक्रियगामिता,
भनागामिता, भरदत्त) ।

फलमूलाहारी । २०२ (नापसमत) ।

फलसाक्षात्कार । ३०३ (प्रोतभाषितफल-
साक्षात्कार, सक्रियगामि०, भनागामि०,
भर्दत्त०) ।

फाणिल । २२३ (= राय) ।

फागसक । १५५ (फाल्गु) ।

फागसक-धान । १५५ (फाल्गु-राग) ।

फामु । ९० (भगु-दत्त) ।

फुफफुस । १६४ (कफदा) ।

पडिदामासिका । २१४ (एक शारिरिक
दंड) ।

पंधु । १९६ (= मला) ।

पंधुका-योग । ४४५ (पंधु बिछोड़ने उत्पन्न
सोददी योग) ।

पथ्यज । ३०० (रमी बरनेरा मृण) ।

पल । ४५८, ४९६ (पुद्गलाक्षानृत्त धर्म ५),
९८ (७), ४६० (चार), ४६१ (सात) ।

पलकाय । १५४ (मेता), ३३० (योगदान,
आप-आश्चर्य) ।

पलमेरी । ४८० (मजिद नगाता) ।

पलि । ३१८, ४८५ (= कर) ।

पल्यज । ३१८ (देवी पल्यज) ।

पद्मवार । २११ (= उपकारी) ।

पाल । ९२ (भद्र), ३३०, ४१० (गुण) ।

पालयैष । ० (धनुष-लाप्य) ।

पाल-व्यजनी । ८४ (मांस्टड) ।

पालसंघाट-यंत्र । ५११ ।

पाहिरास । १३५ (पदिमु-त-चित्त) ।

पाहुलिक । २१, ३९० (पहुत जमा करने
पाला) ।

पाहुल्यपरायण । (देतो पाहुलिक) ।

पाहुसच । १३३ ।

पिय । (= भाकार) ।

विलंग-थालिक । २१४ (एक शारिरिकदंड) ।

युक्त । १६४ (कलेनेके पासका एक मां-
पिठ) ।

युद्ध । १, ११९, २२३ (परमतापत्र), ३१०
(सोमिमु-धु-धर्म) ।

युद्ध-अंगुर । ४ ।

युद्ध । निर्मित—८० (योगबलसे उत्पन्न
युद्ध-रूप) ।

युद्ध । प्रत्येक—१ ।

युद्धविषयक-स्मृति । ६३ ।

युद्धानुयुद्ध । १३८ (धायक) ।

युद्धानुस्मृति । ३४, ९३, १४१, १६०,
२३६ ।

योधि-शङ्क । ९८ (मात) ।

योधि । प्रथम—००, ३१५ (पुद्गलमे प्रथम
२० धर्म) ।

योधि-भक्त । २ ।

योध्यक्त । १०१, ११५, २५२ (मात—
स्मृति, धर्मविषय, तीर्थ, मोक्ष, प्रथमि,
ममाधि, उपेक्षा), २६५, ४९६ (पुद्ग-
लाक्षानृत्त धर्म), ४६९ (मात), ४८८
(० भवितव्यधर्म) ।

योद्ध-धर्म । ५०४ (उपपाय-धर्म-उपपायधर्म) ।

प्रथ । ३६५ (जेट), ४३३ (विमान) ।

ब्रह्मचर्य । १३१ (संप्रदाय-) ।
 ब्रह्मचर्य । आदि-१८१ (शुद्ध ब्रह्मचर्य) ।
 ब्रह्मचर्यचरण । ३१, ३७ ।
 ब्रह्मचारी । स-६२, २३३ (गुरुभाई) ।
 ब्रह्मदंड । २०० । ५१५ (के देनेका प्रकार),
 ५१७ ।
 ब्रह्मबंधु । ४५ (= उत्तम), ३४३ (ब्राह्मण
 जातिका) ।
 ब्रह्मलोक । ३४ ।
 ब्रह्मविहार । ३६२ (चार भावनायें) ।
 ब्रह्माके पैरकी संतान । १९६ (नीच,
 ब्रह्मा = बंधु) ।
 ब्राह्मण । (= संत) ३६२, (पांच प्रकारके-
 ब्रह्मसम, देवसम, मर्याद, संभित्त-मर्याद,
 ब्रह्मचांडाल) । १६८ ४७७ (के सेवक
 दूसरे वर्ण) २०० (में असवर्ण विवाह)
 ब्राह्मण-क्षत्रि । १७०, १७२ (ब्रह्मपि) ।
 ब्राह्मणका धर्म । २२६ (पांच—मुजात,
 मंत्रधर, वर्ण, क्षील, दक्षिणार्ह) ।
 ब्राह्मणधर्म । पुराण-३६१ (पांच) ।
 भगिनीसंवास । १९८ ।
 भणे । ४२ ('हे' 'रे' की जगह संवोधन) ।
 भंडन । ९२, ४५४ (कलह) ।
 भक्तवतेन । २१९ (= भक्ता वेतन) ।
 भदन्त । ५२
 भद्र । ४९४ (= सुंदर) ।
 भन्ते । ४ (= स्वामी, पूज्य) ।
 भव । १६ । (प्रतीत्य) २२ (जन्म); ४१,
 १२१ (लोक), ११६ (आवागमन),
 १२१ (काम-, रूप-, अरूप-), ३७१
 (= संसार) ४५५ (आवागमन,
 निरयता); ४५६ ।
 भवती । १०८ (= आप, स्त्रीके लिये) ।
 भवनेत्री । ४९३ (= नृणा) ।
 भयामय । १७६ (होना न होना) ।

भवराग । ११४ (आवागमन-प्रेम, संयो-
 जन) ।
 भव्यचित्त । ५ (= मृदुचित्त) ।
 भस्स । (= घकवाद) । ४८८
 भस्सकारक । १०० (कलह-कारक) ।
 भात । (= भोजन) । ४९४
 भावना । १०७, १७२, १७४ (मैत्री,
 करुणा, मुदिता, उपेक्षा), १७२,
 (ध्यान); १७३, १७४ (अशुभ-,
 अनित्य, आणापान-सति—) । २७७
 (रागादि-प्रहाणार्थ) ४५७ (तीन) ।
 भावनाराम । ४५९ ।
 भिन्न । १६० (कूटमें पड़े) ।
 भुजिस्स । २३६, ४६७ (उचित) ।
 भूत । १२० (जात), ३३९ (यथार्थ),
 ५०२ (जात, संस्कृत), (प्राणी) ।
 भूतगाम । १६१ (= भूत-समुदाय) ।
 भूतवादी । १६१ (= यथार्थ बोलनेवाला) ।
 भूमिकर । १५८ ।
 भेद । ३९६ (= नानात्व), ४८६ (कूट) ।
 भैषज्य । ६६ (औषध) ।
 भो । ३४४ (= जी !), ३८५ (= हो !) ।
 भोगका उदाहरण । ३२८ ।
 भोज-राजा । १५२ (मांडलिक राजा) ।
 भ्रमकार । १११ (सरादी) ।
 मंगलकर्म । ५४ ।
 मद्गुर । १८३ (मंगुर मछली) ।
 मणिक । १५१ (मटका) ।
 मज्जा । १६४ (अस्थि—) ।
 मत्सर । २६९ (= कृपणता) ।
 मंच । ३०० (= चारपाई) ।
 मंचशिविका । ४२८ (= होली) ।
 मध्यदेश । [मज्झिम-जनपद] ४७४ ।
 मद । ४५७ (तीन) ।
 मधुपान । १५५ (दाहदका रस) ।

मधुपिण्ड । १७ (लट्) ।
 मध्यम-प्रतिपद् । २२ (मध्यममार्ग) ।
 मन । ३२ (धातु) ।
 मनाप । १६५ (इष्ट, म्रिय) । ५७, १६५
 (म्रिय, अप्रतिप्लव, इष्ट) ।
 मनस्विकार । १६६ (विषयज्ञान) ।
 मनस्विकार । अ—९५ (मनसो दृढ न करना
 समाधिविज्ञ) ।
 मनोमय कायनिर्माण । ४२६ ।
 मनोविज्ञान । ३३ (धातु) ।
 मंत्र । २००, ३५१ (= वेद) ।
 मंथ । १७ (= मृदा) ।
 मन्दारव । ५०७ (पृष्ठ दिव्यपुष्प) ।
 मर्ष । २६९ (= आमर्ष, अमरण) ।
 मह । ८३ पहलवान ।
 मस्तककुटी [मस्तकुटी] । ८७ (मगदरी) ।
 मस्तारगाल । ५११ (कपरमणि) ।
 मह । ५१० (= दृष्टा) ।
 महद्गत । ११४ (महापरिमाण) ।
 महर्द्धिक । ४१४ (दिव्यशक्तिधारी) ।
 महर्द्धक । १२८ (= दृढ), ५३५ ।
 महानुभाव । ३१२ (= महाकदिमान्) ।
 महापुण्य । १४२ ।
 महापुरुषलक्षण । ४२ (सात, बर्षाग) ।
 १५२ (सामुद्रिकसाध) ।
 महापुरुषविहार । ५२५ (शून्यताविहार) ।
 महामर्दन । ४१८ (बुद्ध-वपनर्दी कपोटी
 ४) ।
 महाभूत । ११४ (धातु) ।
 महामात्य । ४८४ (= महामंत्री) ।
 महामुनि । ५९ (बुद्ध) ।
 महाराज । ७२ (धार) ।
 महाराजिक । धातु—१०१ (देव) ।
 महालगा-प्रमाधन । ३०८ (एक प्रस्तरका
 ६५९) ।

महार्वा । ५२ (गुद) ।
 महाशयन । १६१ (उच्छायन) ।
 महाशब्द । २६६ (= कोलाहल) ।
 महाशाल । २१९ (प्रतिष्ठित धनी), २४१
 (महार्वाभवसंपन्न), ५०२ (महाधनी) ।
 महाश्रावक । (देखो धावक । महा—) ।
 महिका । ५१९ (= कुङ्कुम) ।
 महेश्वर । २३४ (= महासामर्थ्यवान्),
 ४९२ (महाशक्तिशाली) ।
 महा-श्लोघ । ३४८ (= बाढ़) ।
 माणवक । १६७ (विद्यार्थी), २०९
 (माहण ताल), ५२९ (माहण-पुत्र) ।
 मांजिष्ट । ८० (मनीषके रंगका, लाल) ।
 माजिष्टिक । ७५ (उलकां लाल रोग) ।
 माता-पिताका सम्मान । ३९१ ।
 मातृग्राम । ३०९ (= स्त्री), ७३ (स्त्रिणी) ।
 मात्रदा । २४० (कुङ्कुमात्रार्थ) ।
 मात्रिकाचर । ४९८, ५२१ (अभिषर्गज्ञ) ।
 मात्सर्य । ११४ (संयोजन), १२२ (उत्पत्ति-
 क्रम), ४६३ (= दमद, पाप) ।
 मान । १२४ (अभिमान, संयोजन) ।
 मानव्यचारिक । ३९ ।
 मानव्याह । ९९ ।
 माया । २६९ (= संयत्ता) ।
 मायायी । ४४१ (ली) ।
 मार । १५३ (राग आदि धातु) ।
 मार-लोफ । ३४ ।
 मार्ग । २४ (दुःखनाशका उपाय), २३०
 (अष्टांगिक) ।
 मार्ग-भाषना । (४ श्रुतिप्रधान, ४ ग-
 व्यवस्थान, ४ क्षत्रिपाद, ५ ह्द्विष्ट, ५
 वत्, ७ धोष्यन, भार्य-अष्टांगिक मार्ग) ।
 मार्ग-गुण । १४ ।
 मार्ग [मार्गिक] । ११, १० (देवता आर्ग
 समानवादेको मार्ग कहलें हैं) ।

मापक । २९२ (= मासा, ५ मापक = १ पाद, ४ पाद = १ पुरातननील कहापण) ।

मांसभोजन । ४०४ ।

मिथ्यात्व । ४७० (श्रद्धा, ८) ।

मुंडक । १९६ (शिर-मुंडा), ३६४ (बुद्धके लिये) ।

मुंडक श्रमण । २११ (इभ्य, श्रद्धा) ।

मुदिताभावना । १०७, १७३ (सुखीको देख प्रसन्न होना), ३२६ ।

मुद्रिक । १५६ (मृद्रिका, अंगूर) ।

मुद्रिक । ४३० हाथसे गिननेवाला) ।

मूर्धा । ३५३ (= अविद्या) ।

मूर्धापात । ३५० ।

मूर्धापातिनी । ३५३ (= विद्या) ।

मूर्धाभिपिक्त । ३८४ (अभिपेक्ष-प्राप्त) ।

मूलदायक । ५२४ (= प्रतिवादी) ।

मूलप्रतिकर्षणार्ह । ६९ (विनयकर्म) ।

मृद्ध [मिद्ध] । ३८३ (= आलस) ।

मेरय । ७१, ५१९ कच्ची शराय) ।

मैत्रचित्त । १६९ ।

मैत्रीभावना । १०७, १७३ (सबको मित्र समझना), ३२६ ।

मैत्रीविहार । ५२४ (= कुक्कुल विहार) ।

मोघ । १८५ (मिथ्या) ।

मोघपुरुष । ३१ (मूर्ख), १५७, २४१ (नालायक) ।

मोचपान । १५५ (केलेका शर्यत) ।

मोमुद्ध । २४७ (= अतिमूढ़) ।

मोह । ३३ (अग्नि) ।

म्लेच्छ । ४७४ (= अप्रहित) ।

यष्टत । १६४ (कलेजेके पास एक मांस-पिंड) ।

यज्ञ । १२० ।

यजन । १५४ (पूजा) ।

यज्ञ । ३५ (अधमेध, पुरश्चमेध, वाजपेय,

निरगल), २१६-१८ (सोलह परिष्कार त्रिविध यज्ञ-संपदा) ।

यज्ञ-पशु । २२५ (गो-आदि) ।

यज्ञवाट । २२१ (= यज्ञस्थान) ।

ययाकाम । ९३ (मौजसे) ।

यथापर्याप्त । ४६६ (= धर्मशास्त्रके अनुसार) ।

यद्भूयसिक । ४४९, ४७० (अधिकान्ता-शमय) ।

यम । १९२ (देवता) ।

यमक । ५०१ (= जोड़े) ।

यमकप्रातिहार्य । ८० (दे० प्राति०) ।

यवागू । ३१३ (= पतली खिचड़ीके दस-गुण) ।

यवागूखाद्य । ३६४ ।

यष्टिमधु । १३ (जेठीमधु) ।

यागू । ८३ (खिचड़ी) ।

याचितकूपम । १४९ ।

याजक । ३४३ (= पुरोहित) ।

यापनीय । ९३ (= अच्छी गुजर), २९९ (= शरीर-यात्रा-योग्य), ३७० (शरीर की अनुकूलता) ।

याम । १५, ५०० (= रात्रिका तृतीयोदय); ४७२ (देवता) ।

युवराज । ५३२ ।

यूप । २२१ महान्नाभ, जिस पर यज्ञमान-राजा अमारय आदिका नाम लिखा रहता था) ।

योग । ४६२ (चार) ।

योग-श्रेम । २४० (= निवांण) ।

योजन । ३, १९५ (= ४ गाम्पूति) ।

योनि । ४६२ (चार) ।

योनिस्तो । २२५ (= शोकमे) ।

रण । ४५ (= मल) ।

रण । स—४२ (मल-युग्म) ।

रक्तस । ४३६, ४८८ (= धर्मानुरागी) ।
 रक्तम-महत्त्व । [रतन्धु-मद्वय] ४३६ ।
 रजोजल्लिख । (कीचड़ लपेट कर रहना, तप)
 रति । अ—६० (= अमंतीष) ।
 रमस । १९० (= पक्यादी) ।
 रय । ५४० (= प्रमाद) ।
 रस । ३३ (= घातु) ।
 रदस्य । ३६ (= एकान्त) ।
 राग । ३३ (अग्नि) ।
 राजकुल । २३४ (राजा) ।
 राजन्य । १०३ (अभियेष्टरहित कुमार),
 (राज-मन्तान) ।
 राजपुरुष । ५१ (राजाका मौकर) ।
 राजपुरुषता । ३९२ (= सऊरी मौकरी) ।
 राजपोरिस । (राजाकी मौकरी) ।
 राजवल । २०० (राजाके मौकर याकर) ।
 राजा । ४८५ (= राष्ट्रपति, उपराजके
 ऊपर) ।
 राजान्तःपुर । ५१९ (= राजद्वार) ।
 रान्य-आप । ४८५ (शुद्ध, बलि, दंड) ।
 राशि । ४५९ (तीन) ।
 राष्ट्रपिण्ड । ४५, ३००, ३०१ (राष्ट्रका
 भव) ।
 राष्ट्रिक [राष्ट्रिक] । १८४ (= गवर्नर,
 प्रदेशाधिकारी) ।
 राष्ट्र । ८ (= संघन) ।
 राष्ट्रमुखा । २१४ (= एक मता) ।
 रिक्तास । (= शून्य दृश्य) ।
 रचि । १५२ (= कति), २१० (मोटहिट-
 निपाकधर्म) ।
 रुद्र । २१५ (= भयंकर) ।
 रूप । १३ (घातु), १९९ (गूनि, शरीर) ।
 रूप । अ—(= कथ-रहित-निपाकार) ।
 रूप-उपादान-रक्षक । १९४ ।
 रूप-संप्रदा । ४५९ (गीत) ।

रूपी । १८३ (रूपवान्, साकार) ।
 लक्षण । ५ (निमित्त) ।
 लक्षण । मद्रापुराण—२०४ (यक्षोस) ।
 लघूत्थान । ३८५ (शरीरका कार्य-क्षमता),
 ४८४ (कुर्ती) ।
 लज्जी । १६० ।
 लंचा ३६३ (भूम, स्थित) ।
 लट्टि [यट्टि] । ३४ (यष्टी, हाटी) ।
 लसिका । ११३ (= खेजुनी भादिके जोकोंमें
 स्थित तरल पदार्थ) । १६५ (= कर्णमल) ।
 लाम्बी । ६० (पागोपाला) ।
 लोक-आख्यायिका । १०६ ।
 लोकज्येष्ठ । ८१ (शुद्ध) ।
 लोह । (देगो साग्रलोह) ।
 लोहभाणक । २३८ (घर्तन) ।
 लोहधारक । २३८ (घर्तन) ।
 लोहित । ८०, ४८४ (लाल) ।
 लोहितपाणि । ३८४ (लूनसे रंगे हाथ-
 वाला) ।
 लोहितार्क । ५११ (पत्रतान-मणि) ।
 पचीपरम । २५९ (= केवल बात बगाने-
 वाला) ।
 पणिकूपय । ४९२ (व्यापार-मार्ग) ।
 पणिमयक । ९२० (पन्दीजन) ।
 पनप्रान्त । १९१ ।
 पंदनीय । ७० ।
 पंदनीय । अ—१९ ।
 पपितशिर । १९० (मु'दिगशिर) ।
 पर । ५५ ।
 पर्ण । १९० (पार—माहान, क्षयिष्ठ, पैर,
 घूद), २१९ (= रुत, माहानकर धर्मों
 में), २१५ (नारीक), २१३ (पशुधारा) ।
 पश्यापास । ७० (पुरके ४९) ।
 पशयर्णी । १९३, १९५, (= प्रियेन्द्रिय),
 (गार) ।

वसा । १६५ (चर्वी) ।

वस्तिगुह्य । १५२ (पुरुषकी जनन-इंद्रिय,
= ङ्गि) ।

वस्तु । १०१, ५२७ (= वात); १०३
(मामला); ५१२ (कथा, विषय) ।

वाजपेय । ३४२ (यज्ञ) ।

वाद । (मत, सिद्धान्त) । ४३१ (अक्रिय-
भरविशेष-, अहेतु-), १००, ४३१
(उच्छेद-); ९९ (शाश्वत-), ४३१
(चातुर्यामसंवर-) ।

वामकी । १५९ (वैवनी इथिनी) ।

वामजाति । ४२ (स्त्री) ।

वायुधातु । १९६ (वायु मदाभूत); १६४,
१६५, १७३ (अभ्यारम, घाल) ।

वायुसमभावना । १७३ ।

वार्षिक । ७५ (=जूही फूल) ।

वासी । २२८ (=वैकुण्ठा) ।

वास्तु । ४९२ (घर, निवास) ।

विकाल । १५५ (मध्याह्नोत्तर) ।

विकाल-भोजन-विरत । १६१, २३८
(मध्याह्नोत्तर भोजन न करनेवाला) ।

विकाल-भोजन-विरति । २३८ (के गुण) ।

विश्लिप्तक । ११३ (कायानुपश्यना, फेंके
मुद्देपर भावना करना) ।

विश्लादितक । ११३ (कायानुपश्यना, छाये
मुद्देपर भावना करना) ।

विगर्हेण । १०६ (निंदा) ।

विग्रह । १८९ (विवाद), ५१३ (हत्या) ।

विघात । १४० (=पीड़ा) ।

विचार । १६२ ।

विचिकित्सा । ९५ (समाधि-विघ्न), ११४
(=संशय, नीवरणमें), ११४ (संयोजन
में), १६२ (=संदेह, ५ नीवरणोंमें) ।

विच्छिद्रितक । ११३ (कायानुपश्यना, साकर
छोड़ दिये गये मुद्देपर भावना करना) ।

विजनवात । ६५ (आदमियोंकी हवासे
रहित) ।

विजित । ३९७ (=राज्य) ।

विज्ञान । १६ (प्रतीत्य०), १२३ (चित्त-
धारा, जीव), २५५ (चेतना), ३५६
(जीव) ।

विज्ञान-काय । ४६६ (छ चेतन-समुदाय) ।

विज्ञानस्थिति । १२६—२७

(१. नानाकाय नानासंज्ञा,

२. ,, एकसंज्ञा,

३. एककाय नानासंज्ञा,

४. ,, एकसंज्ञा,

५. आकाशानन्त्यायन,

६. विज्ञानानन्त्यायतन,

७. अर्धचन्द्रावयतन), ४६० (वार),

४६९ (=योनि, सात) ।

विज्ञानानन्त्यायतन । १२३ (विज्ञानस्थिति),
१६२, १८१ (समाधि), ४७३ ।

वितर्क । (विषय-वृत्तिकाके बाद उस सम्बन्धमें
जो तर्क वितर्क होता है); १६२, २७७
(तीन—काम-, व्यापाद-, विहिंसा-) ।

वितर्क । अकुशल—४५५ ।

वितर्क । कुशल—४५६ (तीन) ।

वितान । ५०७ (चंद्रा) ।

विद्या । १३०—३१ (तीन), २०१, २३२ ।

विद्याचरण । २०१ ।

विद्याचरण-संपदा । २०२ । २०१—२०२
(के विघ्न) ।

विद्या । तिरच्छान—४३२—३३ ।

विध । ४५६ (=प्रकार) ।

विनय । ४९८ (=भिक्षु-नियम, सूत्रमें),
४६९ (=व्याग) ।

विनय-कर्म । ५२८ (नियमोच्छेदन कहनेपर
भिक्षुके दंड, और प्रायश्चित्तका निश्चय
करना) ।

विनयधर । ६८, ९१, ४९८, ५२१ (विन-य-विटक-पाठी) ।

विनयन । १२९ (ह्यता) ।

विनायक । २९ (= नायक), ३९० (नेता) ।

विनिपात । १६३ (नरुं, दुर्गति) ।

विनिपातिक । ४६९ (= रापयोनि) ।

विनिश्चय । १२२ ४४२ (न्याय, न्याय-विभाग), ५२५ (फैसला) ।

विनिश्चय-महामात्य । ४८५ (= न्याया-धीन), ४८७ ।

विनिश्चय शाला । ४२० (कपटरी, अदा-लत) ।

विनीत । ३९९ (शिक्षित) ।

विनीलक । ११३ (कापालुपदयनामें भरकर नीले पद मये, मुद्देपर भाषना करना) ।

विनीयरण । (= रोकना) ।

विनीयरणता । ३०१ (रागमे विपत्ती विनी-यरणा, हेयते०, मोहमे०) ।

विपरिणामधर्मता । १६५ (= अभिपत्ता) ।

विपरिणामधर्मा । अ-९९ (नाप) ।

विपदयना । १३४ (= पडा) ।

विपाक । ६१ (भोग) ।

विपुलता । १२३ (वृद्धि) ।

विपुलक । ११३ (कापालुपदयना, सदे मुद्दे-पर भाषना करना) ।

विप्राटिस्तार । [विप्रतिमा] । ५०० (= वि-प्रा, गेद) ।

विप्रतिस्तार । २२० (विप-मन्त्रिता) ।

विमज्जयादी । २६८ (विभागकर प्रसंग-मेष अंगका प्रसंगक, निर्दनीय अंगका निर्दक), ५३५ ।

विमय । १२, ११६ (= धन), ४५५ (उ-च्छेद) ।

विमरुप । अ-२३० (वहाँ घाँटेने योग्य ५ वायुपे) ।

विभूति । २०४ (मत्तप) ।

विमर्शा । २४१ (तार्किक) ।

विमान । देव-५, ० (शयस्थितलोकके उप-रके देवताओंके चलते फिरते घर) ।

विमुक्ति । २३ (= मुक्ति), १६१ ।

विमुक्त्यायतन । ४६९ (पाँच) ।

विमुक्तिपरिपाचनीयसंज्ञा । ४६९ (पाँच) ।

विमोक्ष । १२७, १५३, १०१, ५३१ ।

विमल । २४ (= विमल) ।

विरुद्धि । १२३ (= वृद्धि) ।

विरचन । २८६ (जुलाब, सुंघर) ।

विवर्त । १६२ (गृष्टि) ।

विवर्त-कल्प । १६२ ।

विचाद-अधिकरण । ४४९ (विचार) ।

विचादमूल । ४४८, ४६७, (७) ।

विचाद । १६०, १०० (अनुलोम-प्रविद्योग); २०० (अतवर्ग-) ।

वियेकज । ३९० (एकान्तमे वापस) ।

वियेक । अ-९३ (एकमात्रगुण), ५२५ (एकान्त) ।

विशारद । ४६३ (अ-गुरुक) ।

विशारदता । १४० ।

विशिष्टा । १०९ (शीतला) ।

विशिष्टाचर्या । २५८ (शीतलोका घूमना) ।

विश्रुतापेक्षी । ३०१ (शूरी, उपासक, आ-राधिक, या आत्मनो होनेकी इच्छा-वाला) ।

विश्रुद्धि । ७९ (वृद्धि) ।

विरमयोग । ७९ (= विरमोग, अलग होना), ४६२ (पार) ।

विहार । ६५ (मिथुओंके रहनेका स्थान), ६९ (= मिथुविधामगहन), १९९ (वृष्टि, निरामय); २३५, ४५८ (मीरी, बरका, मुद्रिका, उपेक्षा आदि भाषनाये); ३०० (= मर); ३१३, ३८३, ४१०, ५०२ (कोराई) ।

विदिक्ता । १०३ (दिना, वारपीठा) ।

वीजगाम । १६१ (वीज-समुदाय), ४३२ (पाँच भेद) ।

वीणा । वेलुवपंधु—८४ (वेषुकी लाल वीणा) ।

वीत-छंद । ४६५ (=विगतप्रेम) ।

वीर्य । ११४, ११५, १६५ (उद्योग, बोध्यंग), ४९६ (=मनोबल) ।

वीर्य-इन्द्रिय । २४१ (अर्हत्की) ।

वीर्यारम्भ । ७६ (=उद्योगिता) ।

वृक्षदेवता । १४ ।

वृक्षमूलिक । ८१ (सदा वृक्षके नीचे रहने-वाला श्रमण) ।

वृषल । १७१, ३४९ (घृद) ।

वेद । ४५, २२० (तीन) ।

वेदना । १६, १२१ (प्रतीत्य०), ३३, २७१, ४३७ (सुखा, दुःखा, न सुख-न-दुःखा), ११७ (=इन्द्रिय और विषयके एक साथ मिलनेके बाद वित्तमें जो दुःख, सुख आदि विकार उत्पन्न होता है), १२१ (चक्षु-संस्पर्श-उत्पन्न, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मन०), १६५, २३९, ४५६ (अनुभव), २१४ (क्षेपना), ४७१ (छ) ।

वेदनानुपश्यना । ११३ (स्मृतिप्रस्थान) ।

वेदनीय । २११ (=ज्ञानने योग्य) ।

वेदन्तगु । (ज्ञानके अन्तको पहुँचा) ।

वेदयित । १२५ (=अनुभव) ।

वेदेह । ४२७ (वेद=ज्ञानसे प्रयत्न करने-वाला) ।

वेद्यावद्य । २४२ (खातिर) ।

वेष्टन । २२९ (=साफ) ।

वैणव । ३६३ (जाति, वसोहर) ।

वैदल्य । [वैदल] । १३२ (पुद्ग-भाषित) ।

वैदूर्यमणि । २५५, २६४ (=हीरा) ।

वैनयिक । १२९, ११९ (दयनेवाला) ।

वैपुल्य-महत्त्व । १३३ ।

वोसग्ग । [व्यवसर्ग] । २६२ (=बुद्धी) ।

व्यक्त । ९१ (=पंडित) ।

व्यञ्जन । ३४ (अर्थ), ३७ (स्पष्टीकरण), २०४, २५१ (तर्कारी), ३५२ (लक्षण) ।

व्यञ्जन । अनु—१६१ (=निमित्त) ।

व्यय । ११९, ४५९ (विनाश) ।

व्ययधर्मा । ४९६ (नाशमान) ।

व्यवकीर्ण । १२५, २६६ (मिश्रित) ।

व्यवदानीयधर्म । १८४ (शमथ, विषयना) ।

व्यवसर्ग । ४६२ (=त्याग) ।

व्यवहार । ६६ (न्याय), १४६ (व्यापार, वाणिज्य) ।

व्यवहार-अमात्य । ६६ (=न्यायाध्यक्ष) ।

व्यवहार-उच्छेद । १४६ (के उपाय आठ) ।

व्यवहारिक । ४८५ (विनिश्चय महामात्यके ऊपर, महामात्य) ।

व्यसन । १९३ (=आफत), ४६३ (पाँच) ।

व्याकरण । २३ (=व्याख्यान), १३२ (नव सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुतधर्म, वैदल्य) । २२५, २७१ (=उत्तर, व्याख्यान) ।

व्याकृत । १८० (कथित) ।

व्याकृत । अ—८३ (अकथित), १८० (निष्प्रयोजन होनेसे अकथित), १८१ (-रष्टि) ।

व्यापन्न-चित्त । २२० (बोद्धी) ।

व्यापाद । ५९, १०३ (=द्वेष); ११४, १६१ (बोद्ध-निषारण) ।

यत । ५२ (=क्रिया); १०९ (से न बुद्धि), ५३१ (मेया) ।

शक्ति । ९२, ४४७ (एक दृष्टिकार) ।

शंख-लिंगित । ३२९ (छिंदे शंखकी तरह निमल श्वेत) ।

शंखमूर्धिका । २१४ (एक स्था) ।
 शयल । ४५२ (= कल्पप) ।
 शन्द । ३३ (धातु) ।
 शमथ । १३४, ४५५ (= समाधि) ।
 शमथ-विपश्यना । १३४ (समाधि-प्रज्ञा) ।
 शयन । २४६ (घर) ।
 शयनासन । ६६ (घर), ७७, ३१५
 (= निवासस्थान), ५१३ (= वासस्थान),
 २३७ (घर सामान), २५० (घर विन्दता),
 २६९ (निवास) ।
 शरण । २८ (तीन-); २६०, ५५ ।
 शरणगमन । त्रि—५० (से उपसंयदा),
 ५४ (से धामधेह-प्रमत्ता) ।
 शरीर । ५०९ (= भस्त्रि) ।
 शलाका । ४४९ (घोटकी शलाका जो
 Ballot की जगह व्यवहार होती थी),
 ४५० (रंग-विरंगी), ५२७ (विगपकर्म)
 (दे० छत्रशलाका) ।
 शलाकाग्रहण । ४३७ (घोट लेना), ४५०
 (तीन प्रकारसे—गुह्य, म-कर्णोपवह,
 विवृतक) ।
 शलाकाग्रहाणक । ४४९ (शलाका घाँटने-
 वाला) ।
 शलाकाग्राह । ४५० (शलाका-ग्रहणका
 प्रकार) ।
 शय-देव । १२८ ।
 शयनस्त । २८८ (पीप) ।
 शाक्यपुत्रीय । ४० (= शाक्यपुत्र मुद्रके
 अनुयायी) ।
 शान्तिपादी । ११० ।
 शावक । ९९ (जाव, उडभा) ।
 शाश्वतलक्षि । ९९ (शाश्वतवाद, निश्चलावाद)
 शाश्वतवाद । १२४ (आत्माही निश्च
 भावना) ।
 शाश्वतवादी । ५१५ (= निःकामवादी) ।

शाश्वतविहार । ४६ : (७) ।
 शासन । २३, ६४, ५३२, ५३४ (धर्म);
 ४०, ५१, ३०७, ३१२ (संदेश, पत्र,
 विद्वां); १६५ (उपदेश) ।
 शासनकर । ७८३ (धर्मप्रचारक) ।
 शासन । प्रति—१०७ (= उच्चर) ।
 शासनमल । ५३३ (धर्ममें मिथ्यापद) ।
 शास्ता । २० (= गुरु); ३४ (उपदेशक),
 ५०५ (मुद्रके भाषावमें धर्मविनय की
 शास्त्रा) ।
 शिक्षा । २५० (= नियम), ४५० (तीन),
 ४६७ (= मिथु-नियम) ।
 शिक्षाकाम । ४३७ (मिथु नियमके पा-
 वन्द) ।
 शिक्षापद । २२३ (यम-नियम ५), ७७,
 ३९ (मिथु-नियम), २७७ (महाचार-
 नियम), २९६ (१० बातोंके लिए),
 ४६३ ।
 गिरके सान-टुकड़े करना । १९८, १९९ ।
 शिर गिरना । ४४ ।
 शिल्प [सिध्य] । ३९१ (= कला), ३९३
 (व्यवसाय-भेद), ४४० (विद्या, कला,
 हुनर) ।
 शिल्पस्थान । ४३० (कलाप) ।
 शील । १ (= महाचार) ।
 शीलवान् । ७३ (= महाप्राणी) ।
 शीलविपश्चा ४६३ (= दुराचारी) ।
 शीलविपश्चि । ४६३ (= कायिक वाचिक
 अनुपाचार) ।
 शील्यमत-उपादान । १२३ ।
 शील्यमतप्रगमशी । ११४ (शील-मार्गका
 अधिपति, संयोजन) ।
 शील्यमपदा । ४५५ (आचारही संस्कृत) ।
 शील्यमपदा । ८६ (महाप्राणी) ।
 शील्यमपदा । ४३३-३३ ।
 मुद्रक । ४८५ (मुद्रा) ।

शूकरमार्देव [शूकरमह्व] । ४९९ ।
 शुद्धावास । ४६४ (देवलोक ५) ।
 शून्य । ३६० (लोकमें) ।
 शून्यताविहार । ५२५ (= महापुरुष-
 विहार) ।
 शून्यगार-अभिरति । ३०१ (प्रथम ध्यानसे,
 द्वि० तृ० चतुर्थ०) ।
 शृंगाटक । ४२३ (= बंसी, चौरस्ता) ।
 शृंगिलवण-कल्प । ५१८, ५२१, ५२६
 (विनय-विरुद्ध-विधान) ।
 शेषसहित-ज्ञान । २६ ।
 शैक्ष्य । २४० (= नप्राप्तचित्त) । २७४
 (जिसको अभी सीखना है, सेख), ५०२
 (= संकरणीय) ।
 शैक्ष्य । अ—५०२ (अर्हत) ।
 शैक्ष्यधर्म । अ—४७७ ।
 शोक । ११६ ।
 शौण्डिक । ४१६ (शराय बगाने वाला) ।
 थद्धा । २१० (नाट्यिक-विपाकद धर्म) ।
 थद्धा-इन्द्रिय । २४१ (अर्हतकी) ।
 थद्धानुसारी । २४० (शैक्ष्य) ।
 थद्धाविमुक्त । २४० (अर्हत) ।
 थमण । ११ (= संन्यासी, भिक्षु), १५९
 (प्रमजित), २६९ (के आचार संघाटी
 धारण, अचेलक, रजोजल्लिक, उदकाय-
 रोहक, वृक्षमूलिक, अध्ववकाशिक, उदम
 टक, पर्यायमत्तिक, मंत्राभ्यासक, जटि-
 लक) ।
 थमण-धर्म । ५ ।
 थमण-परिष्कार । ११ (पात्र, ३ चौवर,
 सुई, घुरा, कायबंधन, जलछट्टा) ५२३
 (पात्र, चौवर, निर्षादन, सूधीघर, काय-
 बंधन, परिधावण, धर्मकरक) ।
 थमणभाव । ६१ (= साधुपन) ।
 थमण-सामीची प्रतिपद । २७० (सत्त्वा
 थमण बनानेवाला मार्ग) ।

थान्द । १७०, २०० ।
 थामणेर-प्रव्रज्या । ५४ (तीन शरण-नामन
 से) ।
 थामण्य । १०५ (थामणभाव), २४४
 (संन्यास), ३३७ (भिक्षुपन) ।
 थामण्यफल । ४६२ (चार) ।
 थावक । १७ (शिष्य) ।
 थावक । अग्र—१, ५३, ४३६ ।
 थावक । महा—१ ।
 थीगर्भ । ३९ (रंगमहल) ।
 थुत । २१० (धर्म-ग्रंथोंके लिखित न होनेसे
 लोग सुन कर ही धारण करते थे, इस
 प्रकार उपलब्ध ज्ञानको थुत कहते थे),
 २६१ (विषा) ।
 थुतधर्मा । १७ ।
 थुतवान् । ९८ (पंडित) ।
 थुति । १०९ (ध्वयण) ।
 थ्रेणी । ३०८ (यणिक-सभा) ।
 थ्रेयस् । १७९ (घुहुत अष्टा) ।
 थ्रेष्टी । २७ (सेठ), ६५ (एक अवैतनिक-
 राजकीय पद) ।
 थ्रेष्टी । अनु—२७ ।
 थ्रेष्टीका पद । १४२ ।
 थ्रोत्र । ३३ (धातु) ।
 थ्रोत्रधातु । दिव्य—५२१ ।
 थ्रोत्रविज्ञान । ३३ (धातु) ।
 थ्रोत्रावधान । २११ (= कान लगाना) ।
 इलेप्प । १६५ (= कफ) ।
 थ्रोफ । ३९९ (= सारीफ) ।
 थ्रपान । १६९ (कुत्तेके पीनेका बर्तन) ।
 सहृदागामी [सकिदागामी] २३० (३
 संयोजनके क्षय और रागद्वेष मोहके
 निर्वल होनेपर), ५१ (द्वि० थमण) ।
 संकल्प । ४५६ (कुशल, भकुशल) ।
 संक्षिष्ट । ११५ (= मठिन) ।

संदलेष्ट । १८४ (= वलेष्ट, मउ), १९३,
२४५, २५०, २५५ (चित्तमउ) ।
संगणिक । ४८८ (= भिक्षुमाद) ।
संगति । ३२२ (= भाषी), ३२३ (मधि-
तत्पता) ।
संगापन । (साधर्म पाठ करना) ।
संगीति । ५२८-५३६ एक साथ स्वर-सहित
पाठ करना) ।
संग्रहयस्तु । २४२ (४—दान, वेद्यायच,
अर्थचर्या, समानात्मता), ४६२ ।
संघ । २२२ (= परमतरव-रक्षक समुदाय),
२२३ (चातुर्विंश-), ५३२ (-प्यालश) ।
संघगत । ७२ (समष्टिगत) ।
संघभेद । १०३ (= संघराजो, संघमें फूट),
४०४ ।
संघराजो । १०३ (संघभेद) ।
संघाट । ४२१ (= जाल) ।
संघाटी । ४३, ४५, १११, २५० (भिक्षुका
ऊपरका दोहरा वस्त्र) ।
संघानुस्मृति । २३९ ।
संघायज । २४५ (सत्पापन) ।
संघेतना । ११० (विषय-ज्ञानके बांद्
विषय चिन्तन करना) ।
संघेतनाकाय । ४६५ (छ) ।
संज्ञा । ११० (= इन्द्रिय और विषयके एक
साथ मिलनेपर अनुकूल प्रतिबल वेदनाके
बाद हो, 'यद् अनुकूल विषय द्वै'-ज्ञानको
संज्ञा कहते हैं), ४५६ (कुपाद, भद्र-
शक्त), ४६९ (= नाम), ४०३ (=
न्याय), ४८८ (७ भविरिहार्नय-धर्म) ।
संज्ञाकाय । ९, ४६६ (छ) ।
संज्ञानेदमित-निरोध । ४०३ (जहाँ होना-
का अभाव हो नष्ट हो जाता है) ।
संज्ञी । १०० । (संज्ञकम्) ।
सत्कार । ३०५ (= इत्यादि) ।

सत्पुरुष । ९९ (भाष) ।
सत्पुरुषधर्म । ४६९ (७) ।
सत्यावृत्ति । २११ (= सत्य-प्राप्ति) ।
सत्यानुयोज । २११ (सत्यका योज) ।
सत्यानुस्था । २१० (= सत्यही रक्षा) ।
सत्य । १०८, १४६ (तीव्र), ४६९ (प्राप्ति),
११५ (चित्तधाता) ।
सत्याघात । २०१; ४०३, २०१ (जीर्णके
लोक ९, ७) ।
सत्-दर । ९० (स-अप) ।
सत्तर्म । ४६९ (सात), ४८८ (७ भविरि-
हार्नय-धर्म) ।
सत्तर्म । ४८-४६९ (सात) ।
सत्त्विविहारी । ४८ (= तिष्ठ) ।
सनातनधर्म । ९३ ।
संधार । २३३ (आसन) ।
संश्रान । २६ (समाश्रयण) ।
संश्रिद्ध । २९० (= परिचित) ।
संश्रिष्टपरामर्शो । ४९८ (दृष्टी) ।
सन्निपात । ४८४ (= दृष्टा होता), ५११
(घटक) ।
सन्निपात-भेदो । २०० (घटककी सूचनाका
विशुद्ध) ।
सन्निधि । ४३२ (जमा करना) ।
सन्निधिकारक । ५२६ (संग्रहीत करने) ।
सत्पदानगारी । १३० (= सुगंध, निर्गत
चारिका चपले रहने वाला) । २५१
(निर्गत चपले रह भिक्षा मांगनेवाला) ।
सत्पुत्रमार्थ । १०१ (साधनभेद) ।
सत्प्रीतिक । ९९ (= प्रीति सहित) ।
सत्पुत्रमार्थ । २० (उद्योगवाली) ।
सत्पुत्रजन । २६ (= सत्पुत्रजन) ।
सत्पुत्र । २३ (भाष-मा-प २) । २४
(दुःख-कारण), २० (ईश्वर, कारण),
२०६ (जगति) ।

- समुदयधर्म । २४ (उत्पन्न होने वाला) ।
 समग्र । १६०, ५०९ (एक राय) ।
 समज्या । [समजा] । ८७ (समाज, मेला, समाशा) ।
 २५८ (समाज, नाच, समाशा) ।
 समतित्तिका । १९२ (पूर्ण, भरी) ।
 समनुपदयना । १९ (सहा सिद्धांत) ।
 समन्तचक्षु । ३५६ (बुद्ध) ।
 समन्वाहार । १६६ (मनसिकार, विषय-ज्ञान) ।
 समय । ५३५ (=सिद्धान्त) ।
 समर्पित । ४३२ (संयुक्त) ।
 समाचार । २११, ४१२ (आचरण) ।
 समाहापन । २६ (संदर्शन) ।
 समादपन । १५८ (= समुत्तेजन) ।
 समाधि । २५२ (छन्द, वीर्य, चित्त, विमर्ष),
 ११५ (एकप्रता, बोध्यंग, ३०१, ४५०
 (शून्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित) ।
 समाधि । अवितर्क अविचार-९७ ।
 समाधि-इन्द्रिय । २४१ (अहंत्वाकी) ।
 समाधि । उभयांश-२३० ।
 समाधि निःप्रीतिक-९७ ।
 समाधिपरिष्कार । ४६९ (सात) ।
 समाधि-भावना—४५८ (चार) ।
 समाधि-विघ्न । ९५ (ग्यारह) ।
 समाधि । सप्रीतिक-९४ ।
 समाधि सम्यक्—(देखो सम्यक्-समाधि) ।
 समाधि । अवितर्क सविचार-९७ ।
 समाधि । सात-सहस्र-९७ ।
 समानता । २४२ (=राशरी) ।
 समापत्ति । १२ (=समाधि), ३०१
 शून्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित) ।
 समापत्ति । आरूप्य-५०५ (पांच) ।
 समारम्भ । १६१ (विनाश), २२२ (क्रिया),
 ११५ (हिता) ।
 समाहित । १६५, १७७ (= एकप्र) ।
 समीहित । २०३ (=चितित) ।
 संपद् । ४६३ (पांच) ।
 सम्पन्न । ७५ (तयार) ।
 संपगाय । ३२२ (जन्मांतर) ।
 संप्रजन्य । ११० (अनुभव), १११
 (कायानुपशयना), १६१ (जानकर
 करता) ।
 संप्रज्ञातसमापत्ति । (=संप्रज्ञातसमा-
 पत्ति) १७९ ।
 संप्रसाद । १७८ (प्रसन्नता) ।
 संप्रहर्षण । २३ (= समुत्तेजन) ।
 संबोध । २२ = पूर्णज्ञान) ।
 संबोधि । १३३ (बुद्धिज्ञान) ।
 संबोधिपरायण । १३ (परमज्ञानकी प्राप्ति
 में निश्चल) ।
 संबोधि । सम्यक्—८५ (परमज्ञान) ।
 संबोध्यम् । ४५९ ।
 संमुख चिन्तय । ४७० (अधिकरण दामय) ।
 सम्यक् । २२ = टीक) ।
 सम्यक्-आजीव । २२ (टीक जीविका),
 ११८ ।
 सम्यक् आता-चिमुक्त । २१० (अच्छी
 तरह जानकर मुक्त) ।
 सम्यक्-दमन्ति । २२ ।
 सम्यक्त्व । ४७० (सब ८) ।
 सम्यक् छट्टि । २२, ११८ ।
 सम्यक्-प्रतिपदा । २४९ (=साधारण) ।
 सम्यक् प्रधान । ९८ (चार), ४४८
 ४९६ (बुद्धमाक्षाकृत धर्म), ४५८ ।
 सम्यक्-चचन । २२, ११८ ।
 सम्यक्-व्यापाम । २२ (टीक प्रयत्न,
 परिश्रम), ११८ ।
 सम्यक्-संरूप । २२, ११८ ।
 सम्यक् समाधि । २२, ११८ ।

सम्भक् संवृत् । २० (= पुद्) ।
 सम्भक्-सम्भोधि । १५, २३ (भवि-
 संवोधि, परमज्ञान, मोक्षज्ञान), १३०
 (= पुद्गल) ।
 सम्भक्-स्मृति । २२, ११८ ।
 नगक । ४२६ (कटोम) ।
 सर्गिण्य । १० (= रंगनेवासा) ।
 सर्पिण्य । १८५ (पी) ।
 सर्पिण्यमण्ड । १८५ (पीका सार) ।
 सर्वज्ञ । २१४, २३१ (बुद्धके विषयमें),
 २४१, २६३, ३२३, ३९५ (संज्ञन) ।
 सर्वमेध । ३४२ (निरालं यज्ञ) ।
 सर्वार्थक । ३०८ (यैना) ।
 सर्वार्थ-साध्यक । ५१ (असाध्य) ।
 गन्धकावुत्ता । १०४ (फल-रहित, गूँटी
 मात्र रस गूँटी होती नहीं हो) ।
 ग संस्कार-परिनिर्वायी । ४६४ (अना-
 गामी) ।
 रस्य । ५३ (गेही, इतिवार्ता) ।
 महाव्यता । १९१ (= गलोकता) । ४०२
 (जिति) ।
 महासाधार । ४३२ (= गूत आदि कार्य) ।
 संयोजन । ११४ (= संघन १० प्रतिप,
 भाग, दृष्टि, विधिदिवासा, जीवजग-
 पतमर्ग, भवराग, ईर्ष्या, मायागर्भ,
 अविद्या) । १४०, २३० (= संघन),
 ४५६ (गीत), ४७० (सात) ।
 संयोजन । ऊर्ध्व भार्गव—४९३ ।
 संयोजन । अधर-भार्गव—५, ४९३
 (पीष) ।
 संसर । १६१ (रज्ज, अक्षरग) २०५;
 ४३५, ४९९ (संघन) ।
 संसर-इन्द्रिय—१९१, ४३२ ।
 संसर । नानुषांन—४१३ (यैनांक) ४३१ ।
 संसर । १६२ (= संघन) ।
 संसर-वज्र । १६० (संघन) ।

संवास । १२८ (सहवास) ।
 संवृत् । २१४ (पाप न करनेके कारण
 संवृत्, गुप्त), ३२१ (रक्षित) ।
 संवेग । १३५ (धैर्य, उदासीनता) ।
 संवेग-प्राप्त । १६५ (उदास) ।
 संवेजनीय । ४५५ (= उद्वेग करनेवाला) ।
 संसरण । ४९३ (आवागमन) ।
 संस्कार । (प्रतीत्य०), ९९ (कृत्रिम),
 ४५६ (गीत), ४९३ (कृत वस्तु) ।
 संस्मृत [संसृत] । ९९ (भगिण्य, मिमिष,
 प्रतीत्य-समुत्तर), २०४ (कृत, कृत्रिम) ।
 ५०२ (जात) ।
 संस्थागार । १३८ (= प्रसातंत्र सभागृह),
 ४५३, ५०६ (उत्तमंत्र-परिपद-भवन) ।
 संसर्ग । ३३ (योग), १६५ (संबंध),
 १०८ (= विषय और इन्द्रियका टकराना,
 छुना) ।
 साक्षात्करणीय । ४९२ (४ धर्म) ।
 साक्षात्कृतधर्म । ४९६ ।
 सांघिक । १५० (संघट्ट) ।
 साटक । २८१ (घांती) ।
 सात । ९९ (सुग) ।
 सातरूप । ११६ (विषय) ।
 साधु । ५३२ (अष्टा) ।
 साधुपिहारी । ९३ ।
 सांघिक । १५३ (साक्षात्कृतधर्म), २०५
 (धर्मभागे पदधर्म), ४३३ ।
 सांघिक-विषयक-धर्म । २३० (५ धर्म—
 अज्ञा, जनि, अनुधर्म, आचारपरिस्मिन्,
 दृष्टि-विषयानां) ।
 साधनेय । ४३३ (= धर्म-अर्थ) ।
 सामग्री । १०३, ४५३ (पदना) ।
 सामीचीधर्म । ४३, ३९५ (अक्षर-विषय न
 हय जोहय) ।

सारङ्ग । १६५ (चञ्चल) ।

साराणीय । ४५१, ४४२ (= प्रियकरण, गुणकरण) । ४६७ (छ) ४८८ (सात अपरिहाणीय धर्म) ।

सार्वर्वाह । १९ (काफिलेका सर्दार) ।

सालूक । १५५ (कोई-को जड़) ।

सालूकपान । १५५ ।

सिद्धार्यक । ३४० (पीली सरसो) ।

सिन्धुनी । २८३ (खोपड़ी) ।

सिंह-पंजर । ५३१ (= खिदकी) ।

सिंहशय्या । ४५४ ।

सुगत । १८ ।

सुगति । १६३ (= स्वर्गलोक-प्राप्ति) ।

सुचरित । १३९ (काय०, वाक्०, मन-), ४५५ ।

सुजा । २२०, २२८ (यज्ञ-दक्षिणा) ।

सुजात । १५२ (सुन्दर जन्मवाला) ।

सुणिता । १४२ (= पुत्रवधू) ।

सुदर्श । ४६४ (देवता) ।

सुदर्शी । ४६४ (देवता) ।

सुप्रतिकार । ७२ (प्रत्युत्कार) ।

सुभ । ४०२ (शुभ्र) ।

सु-भरता । ७६ [आसानी]

सुभूमि । ३३३ (उद्यानभूमि) ।

सुरापान-दोष । २५८ (पांच) ।

सूकरमद्व । ५०० (= शूकरमद्व) ।

सूनीघर । ५२२ (सुई रखनेका घर) ।

सूत्र [सूच] । १३२ (व्याकरण) ४९८ (सुत्र समयमें) ।

सूत्रधार । ४८५ (पक्षाधिकारो, व्यवहारिक के ऊपर) ।

सूद्र । ४३० (= पाचक) ।

सूना । १४७ (= मांस काटनेका पीड़ा) ।

सूप । ६३ (= लेमन), २०३ (दाल) ।

सेनक । ५३५ [सफेद कपड़ा] ।

सेत-ट्टिका । ७५ (सफेदा, वनस्पति-रोग)

सेतुघात । १३९ (= मर्यादा-खण्डन)

सेनापति । २३५ (गणोंमें पद), ४८५ (सूत्रधारके ऊपर), ३८४ ।

सोढम । २५३ (श्वश्रु) ।

सौत्रांतिक । (सूत्रपाठी) ६८, ९१ (सूत्र-पिटकपाठी) ।

सौवचस्य । ४७५ (= मधुरभाषिता) ।

स्कंध । २५१ (= समुदायो), ४६२ (पांच) ।

स्कन्धचार । [खंधावार] । ८३, ४४३ (छावनी) ।

स्तम्भितत्त्व [छम्भितत्त्व] । ९५ (समाधि-विष्णु) ।

स्त्यानमृद्ध । [धीन-मिद्ध] । ९५ (समाधि-विष्णु), ११४, १६२, ४३३ (मनका आलस्य, नीवरण) ।

स्त्रीधन । २९४ ।

स्थपति । ४४६ (फीलवान्, इसीसे भवद्दे = राज) ।

स्थविर । ४५, २८३, (वृद्ध, ठेर इसीसे) ।

स्थविरवाद । ३८७ (वृद्धोंका सिद्धांत), ५३३ (= धेरवाद, सिंहल, यर्मा, स्याम का बौद्ध-धर्म) ।

स्थविरासन । ५३४ (सभापतिका आसन) ।

स्थानार्ह । १०२ (धार्मिक, धर्मानुसार) ।

स्थाम । २४५ (रदता), ४६४ (रद-पराक्रम) ।

स्थालिपाक । २०० ।

स्थूण । [धूत] । २१९ (खंभा, धूनी इसीसे) ।

स्थूल-अत्यय । २२० (दुष्टम्) ।

स्तायु [गहाट] । १९४ (नम) ।

स्पर्श । (प्रस्पर्श) । १६ (प्रतीत्य०), ९९ (योग), १७९ (प्राप्ति), २१९ (साक्षात्), (देवो स्पर्श भी) ।

स्पर्शकाय । ४६९ (स्पर्श-मनुष्य) ।

स्मृत्य । ११ (धनु) ।
 स्मृति । २७८ (मनुस्मृति) ।
 स्मृति । ११४, ११५ (संघोष्य) ।
 स्मृति दृष्टि । २४१ (शब्दार्थ) ।
 स्मृतिपरिच्छिन्न । १४९ (स्मृत्यर्थो युक्त
 काल) , ११२ (स्मृत्यर्थो ध्यान) ।
 स्मृतिप्रस्थान [मनुस्मृत्य] । १८ (गार),
 ११०-११९ (कालानुपपत्त्या, वेदान्तानु-
 षिष्टानु, धर्म) ; २०१, ४४८, ४९७ ।
 स्मृतिविनय । ४५० (विनयार्थ) , ४३०
 (शब्दपरिच्छिन्न) ।
 स्मृतिप्रसङ्ग । १६१, ४३२ ।
 स्मृत्यभाषा [स्मृत्यार्थ] । २०९, ४५९
 (के ४ भज) ।
 स्मृत्यभाषा [स्मृत्यार्थ] ।
 (३ संघोष्यार्थो ध्यान) , १८, २५७
 भज) , ५०४ (प्रथम ध्यान) ।
 स्मृत्यर्थ । १०८ (धर्मार्थो स्मृत्यर्थ प्रदान करने
 वाला) ।
 स्मृत्यर्थ । १४९ ।
 स्मृत्यर्थ । ८७ ।
 स्मृत्यर्थ । ५११ (स्मृत्यर्थो ध्यान) ।
 स्मृत्यर्थ । ५११ (स्मृत्यर्थो ध्यान) ।

स्मृति [स्मृति] । ११९, ११९ (= सं-
 गत) ।
 स्मृत्यर्थ । २३, १५३, ४०५ (स्मृत्यर्थ प्रदान
 से प्राप्त) ।
 स्मृति । ५०१ (= महत्) ।
 स्मृत्यर्थ । ४५० ।
 स्मृत्यर्थ । ३३४ (स्मृत्यर्थ, स्मृत्यर्थ का
 विच्छिन्न) ।
 स्मृत्यर्थ । १९ (स्मृत्यर्थ) ।
 स्मृत्यर्थ । २१४ (स्मृत्यर्थ प्रदान से
 प्राप्त) ।
 स्मृत्यर्थ । २९३ (स्मृत्यर्थ प्रदान से
 प्राप्त) ।
 स्मृत्यर्थ । ३१८ (= स्मृत्यर्थो ध्यान
 या स्मृत्यर्थो ध्यान प्रदान) ।
 स्मृत्यर्थ । १९, २८०, ३३३ (स्मृत्यर्थ) ।
 स्मृत्यर्थ [स्मृत्यर्थ] । २३३ ।
 स्मृत्यर्थ । २४ (स्मृत्यर्थ) ।
 स्मृत्यर्थ । ३९९ (= स्मृत्यर्थ) ।
 स्मृत्यर्थ [स्मृत्यर्थ] । ३९५ (स्मृत्यर्थ) ।
 स्मृत्यर्थ । २४३ (स्मृत्यर्थ) ।

महावीधि सभा का हिन्दी-प्रकाशन

१. दीघनिकाय	...	६)
२. मज्झिम निकाय	...	८)
३. धिनय पिटक	...	८)
४. सुद्धव्ययों	...	८)
५. सुत्तनिपात	...	२॥)
६. पालि महाध्याकरण	...	५॥)
७. खुद्दक पाठ	...	१)
८. बौद्ध-चर्या-पद्धति	...	१॥)
९. धम्मपद	...	१॥)
१०. सरल पालि शिक्षा	...	१॥)
११. तेलकटाह गाथा	...	१)
१२. बौद्ध शिष्टुयोध	...	१)
१३. जातिमेव और बुद्ध	...	॥)
१४. भगवान् बुद्ध की शिक्षा	...	१-)
१५. बुद्धकीर्तन (कविता)	...	१॥)
१६. बुद्धार्चन	...	१)
१७. बुद्ध-वर्चना	...	६)
१८. भगवान् हमारे गौतम बुद्ध (कविता)	...	-)
१९. बुद्ध-वचन	...	॥)
२०. त्यागत का प्रथम उपदेश	...	१)

बौद्धधर्म के अन्यान्य ग्रन्थों के लिए २) का टिकट भेजकर पृष्ठ ११ ग्रीष्मपत्र मंगाये ।

एकमात्र हिन्दी-बौद्ध मासिक-पत्र

‘धर्मदूत’

यदि आप बौद्धधर्म को भली प्रकार जानना चाहते हैं और बौद्ध-दर्शन, साहित्य, इतिहास, संस्कृति आदि का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तथा संसार भर के बौद्ध-देशों के धार्मिक समाचार एवं धार्मिक प्रवृत्तियों को जानने की कामना रखते हैं तो ‘धर्मदूत’ को प्राप्त करें ।

वार्षिक मूल्य ३), एक प्रति १-), आजीवन ५०)

प्राति व्यापक—

महावीधि पुस्तक-भण्डार, सारनाथ, बनारस ।

